

जैन विश्व भारती प्रकाशन

मगवान्, महावीर की पचीसवीं निर्वाण शताब्दी के उपलक्ष में

निर्गन्धं पाठ्यणं
दसवेआलियं

(ग्रूलपाठ, संस्कृत छाया, हिन्दी अनुबाब तथा टिप्पण)

वाचना प्रमुल
आचार्य तुलसी

संपादक और विवेचक
मुनि नथमल

प्रकाशक
जैन विश्व भारती
लाडनूँ (राजस्थान)

प्रकाशक :

जैन विश्व भारती

लाडनूँ (राजस्थान)

आर्थिक सहायता

बेगम राज भोवरलाल चोरड़िया

केरिटेबल ट्रस्ट

प्रबन्ध-सम्पादक

श्रीखण्ड राजगुरिया

निदेशक

आमम और साहित्य प्रकाशन

(जैन वि० भा०)

प्रथम संस्करण १९६४

द्वितीय संस्करण १९७४

प्रकाशन तिथि :

विक्रम संवत् २०३१

२५०० वां निर्वाण दिवस

पृष्ठांक :

६५०

मूल्य :

₹ ८५.००

मुद्रक :

उद्योगशाला प्रेस,

किंगसवे, दिल्ली-६

DASAVEĀLIYAM

(Text, Sanskrit Rendering and Hindi Version with notes)

vācānā Pramukha
ĀCĀRYA TULASI

Editor and Commentator
Muni Nathamal

Publisher
JAIN VISHWA BHARATI
LADNUN (Raj.)

Managing Editor
Sreechand Rampuria
Director
Agama and Sahitya Prakashan
Jain Vishwa Bharati

First Edition 1964
Second Edition 1974

Pages : 650
Price : Rs. 85.00

Printers
Udyogshala Press
Kingsway, Delhi-9

स म र्प ण

॥ १ ॥

पुट्ठो वि पण्णा-पुरिसो सुवक्खो,
आणा-पहाणो जणि जस्स निच्चं ।
सच्चप्पओगे पवरासयस्स,
भिक्खुस्स तस्स प्पणिहाणपुच्छं ॥

जिसका प्रज्ञा-पुरुष पुष्ट पट्ट,
होकर भी आगम-प्रधान था ।
सत्य-योग में प्रवरचित था,
उस भिक्षु को विमल भाव से ॥

॥ २ ॥

विलोडियं आगमबुद्धमेव,
लद्धं सुलद्धं जवणीयमच्छं ।
सज्झाय-सज्झाण-रयस्स निच्चं,
जयस्स तस्स प्पणिहाणपुच्छं ॥

जिसने आगम-बोद्धन कर-कर,
पाया प्रवर प्रचुर नवनीत ।
श्रुत-सद्धान लीन चिर चिन्तन,
जयाचार्य को विमल भाव से ॥

॥ ३ ॥

पवाहिया जेण सुयस्स धारा,
गणे समत्थे मम माणसे वि ।
जो हेतुभूओ स्स पवायणस्स,
कालुस्स तस्स प्पणिहाणपुच्छं ॥

जिसने श्रुत की धार बहाई,
सकल संघ में भेरे मन में ।
हेतुभूत श्रुत-सम्पादन में,
कालुगणी को विमल भाव से ॥

अन्तस्तोष

अन्तस्तोष अनिवर्चनीय होता है उस माली का, जो अने हाथों में उत और सिंचित द्रुम-निकुज की पल्लविन, पुष्पित और फलिन हुआ देखता है, उम कलाकार का, जो अपनी मूर्तिका से निगाकार को साकार हुआ देखता है और उस कल्पनाकार का, जो अपनी कल्पना का अपने प्रयत्नों से प्राणवान् देखता है। चिरकाल में मेरा मन इस कल्पना से भरा था कि जैन-आगमों का शोध-पूर्ण सम्पादन हो और मेरे जीवन के बहुश्रमी क्षण उसमें लगे। सकल्प फलवान् बना और बंसा ही हुआ। मुझे केन्द्र मान मेरा धर्म-परिवार उस कार्य में सलम हो गया। अतः मेरे इस अन्तस्तोष में मैं उन सबको समझागी बनाता चाहता हूँ, जो इस प्रवृत्ति में सहभागी रहे हैं। संक्षेप में वह संविभाग इस प्रकार है।

सम्पादक और विवेचक : मुनि नयमन

सहयोगी : मुनि मीठालाल

: मुनि दुलहराज

संविभाग हमारा धर्म है। जिन-जिन ने इस गुरुतर प्रवृत्ति में उन्मुक्त भाव से अपना संविभाग समर्पित किया है, उन सबको मैं आशीर्वाद देता हूँ और कामना करता हूँ कि उनका भविष्य इस महान् कार्य का भविष्य बने।

आचार्य तुलसी

प्रकाशकीय

दसवेधायि (दशवैकालिक) का यह दूसरा संस्करण जनता के हाथों में है। इसका प्रथम संस्करण सरावगी बेरिटेबल फण्ड के अनुदान से स्वर्गीय श्री महादेवलासजी सरावगी एवं उनके विवगत पुत्र पन्नासासजी सरावगी (एम० पी०) की स्मृति में श्री जैन श्वेताम्बर तैरापन्धी महासभा, कलकत्ता की धीर से साध-महोत्सव, वि० सं० २०२० (सन् १९६४) में प्रकाशित हुआ था। वह संस्करण कभी का समाप्त हो गया था। उसके दुपरे संस्करण की माँग भी धीर यह 'जैन विश्व भारती', लाहर्न के द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है।

परमपूज्य आचार्यदेव एवं उनके इतित श्रीर आकार पर सब कुछ न्योछावर कर देने वाले मुनि-मुन्द की यह समवेत कृति धार्मिक कार्यक्षेत्र में युगान्तरकारी है, इस कथन में श्तिशयोक्ति नहीं, पर तथ्य है। बहुमुखी प्रदृशियों के केन्द्र प्राणपुञ्ज आचार्य श्री तुलसी ज्ञान-शिक्षित के महान् नेत्रस्वी रवि हैं और उनका महल भी शुद्ध-नक्षत्रों का तपोपुञ्ज है, यह इस अम-साध्य कृति से स्वयं फलीभूत है।

आचार्यश्री ने धायम-सपादन के कार्य के निर्यय की घोषणा सं० २०११ की र्च सुदी १३ को की। उसके पूव से ही श्रीचरणों में वितन्न निवेदन रहा—आप के तत्त्वाधान में धायमों का सपादन श्रीर अनुवाद हो—यह भारत के सांस्कृतिक अय्युध की एक नूत्यवान् कही के रूप में अपेक्षित है। यह धायम स्थायी कार्य होता जिसका लाभ एक, दो, तीन ही नहीं अपितु अविन्य भावी पीढ़ियों को प्राप्त होता रहेगा। इस धायम-ग्रन्थ के प्रकाशन के साथ मेरी मनोभावना अकुरित हो नहीं, फलवती श्रीर रसवती भी हुई बी। इसका प्रकाशन परमन्त ममादत हुआ श्रीर माँग की पूर्ति के लिए यह अपेक्षित दूसरा संस्करण प्रकाशित हो रहा है।

मुनिश्री नयमलजी तैरापन्ध सध के अग्रतिन मेधावी सन्त हैं। उनका अम पण-पण पर सुखरित हुआ है। आचार्यश्री तुलसी की दृष्टि श्रीर मुनिश्री नयमलजी की सृष्टि का यह अगि-कांचन योग है। धायम का यह प्रथम पुष्प होने के कारण मुनिश्री को इसके विवेचन में सैकड़ों ग्रंथ देखने पड़ें हैं। इनके दृष्ट अध्यवसाय श्रीर पंजी दृष्टि के कारण ही यह ग्रन्थ इतना विशद श्रीर विस्तृत हो सका है।

मुनिश्री दुलहराजजी ने आद्योपान्त धवलोकन कर इस संस्करण को परिष्कृत करने में बड़ा अम किया है। उनके अथक परिश्रम के बिना इतना गीन्न पुनःप्रकाशन कठिन ही नहीं असम्भव होता।

इस धायम ग्रन्थ के अर्थ-अर्थ की प्रति बेगराज भंवरलाल बेरिटेबल ट्रस्ट के अनुदान से हो रही है। इसके लिए संस्थान चोरडिया बन्धु एवं उक्त न्यास के प्रति नूतन है।

जैन विश्व भारती के अध्यक्ष श्री लेमचन्दजी सेठिया, मन्त्री श्री सम्पतरायजी सुतोडिया आदि के प्रति भी मैं कृतज्ञ हूँ, जिनका सहदय सहयोग मुझे निरन्तर मिलता रहा।

श्री देवीप्रसाद जायसवाल (कलकत्ता) एवं श्री मन्नासासजी बोरडू के प्रति भी मेरी कृतज्ञता है जिनके सहयोग से कार्य समय पर सम्पन्न हो पाया है।

आमा है, इस दूसरे संस्करण का पूर्ववत् ही स्वागत होगा।

दिल्ली

कातिक कृष्णा १५, २०३१

(२५००वाँ महावीर निर्वाण दिवस)

श्रीचन्द्र रामपुरिया

निवेदक

आयम एवं साहित्य प्रकाशन

सम्पादकीय

सम्पादन का कार्य सरल नहीं है—यह उन्हें सुविधि है, जिन्होंने इस दिशा में कोई प्रयत्न किया है। दो-हार्द हजार वर्ष पुराने ग्रन्थों के सम्पादन का कार्य और भी जटिल है, जिनकी भाषा और भाव-धारा आज की भाषा और भाव-धारा से बहुत व्यवधान या चुकी है। इतिहास की यह अपवाद-शून्य गति है कि जो विचार या आचार जिस आकार में आगम्य होता है, वह उसी आकार में स्थिर नहीं रहता—या तो बड़ा हो जाता है या छोटा। यह ह्याम और बिकाम की कहानी ही परिवर्तन की कहानी है। कोई भी आकार ऐसा नहीं है, जो कृत है और परिवर्तनशील नहीं है। परिवर्तनशील घटनाओं, तथ्यों, विचारों और आचारों के प्रति अपरिवर्तनशीलता का आग्रह सन्तुष्ट को असत्य की ओर ले जाता है। सत्य का केन्द्र-बिन्दु यह है कि जहाँ कृत है, वह सब परिवर्तनशील है। कृत या शास्त्रन भी ऐसा क्या है, जहाँ परिवर्तन का स्पर्ण न हो? इस विश्व में जो है, वह वही है जिसकी सत्ता शाश्वत और परिवर्तन की धारा से सर्वथा विमुक्त नहीं है।

शब्द की परिधि में बधने वाला कोई भी सत्य क्या ऐसा हो सकता है जो तीनों कालों में समान रूप में प्रकाशित रह सके? शब्द के अर्थ का उत्कर्ष या अपकर्ष होता है—भाषा-शास्त्र के इस नियम को जानने वाला यह आग्रह नहीं रख सकता कि दो हजार वर्ष पुराने शब्द का आज वही अर्थ सही है जो वर्तमान में प्रचलित है। 'पाषण्ड' शब्द का जो अर्थ आगम-ग्रन्थों और अशोक के शिलालेखों में है, वह आज के अमण-साहित्य में नहीं है। आज उसका अपकर्ष हो चुका है। आगम-साहित्य के सैकड़ों शब्दों की यही कहानी है कि वे आज अपने मौलिक अर्थ का प्रकाश नहीं दे रहे हैं। इस स्थिति में हर चिन्तनशील व्यक्ति अनुभव कर सकता है कि प्राचीन साहित्य के सम्पादन का काम कितना दुरूह है।

मनुष्य अपनी शक्ति में विश्वास करता है और अपने पौरुष में खेलता है, जब वह किसी भी कार्य को इसलिए नहीं छोड़ देता कि वह दुरूह है। यदि यह पलायन की प्रवृत्ति होनी तो प्राप्य की सम्भावना लब्ध ही नहीं हो जाती किन्तु आज जो प्राप्त है, वह अतीत के किसी भी क्षण में विद्युत् हो जाता। आज से हजार वर्ष पहले नबानी टीकाकार अमरदेवसूरि के सामने अनेक कठिनाइयाँ थीं। उन्होंने उनकी चर्चा करते हुए लिखा है—

१. सद् सम्प्रदाय (अर्थ-बोध की सम्यक् मुद्र-परम्परा) प्राप्त नहीं है।
२. सद् उह (अर्थ की आलोचनात्मक कृति या स्थिति) प्राप्त नहीं है।
३. अनेक बाधनाएं (जागमिक अध्यायन की पद्धतियाँ) हैं।
४. पुस्तकें अछुट हैं।
५. कठिनाई सूचकात्मक होने के कारण बहुत गम्भीर हैं।

६ अर्थ विषयक मतभेद भी हैं ।^१

इन मारी कठिनाइयों के उपरान्त भी उन्होंने अपना प्रयत्न नहीं छोड़ा और वे कुछ कर गए ।

कठिनाइयां आज भी कम नहीं हैं, किन्तु उनके होते हुए भी आचार्यश्री तुलसी ने आगम-सम्पादन के कार्य को अपने हाथों में ले लिया । उनके सक्रियताशी हाथों का स्पर्श पाकर निष्प्राण भी प्राणवान् बन जाता है तो मना अणम-साहित्य, जो स्वयं प्राणवान् है, उसमें प्राण-संचार करना क्या बड़ी बात है ? बड़ी बात यह है कि आचार्यश्री ने उसमें प्राण-संचार मेरी और मेरे सहयोगी साधु-साधवियों को असमर्थ अशक्तियों द्वारा करने का प्रयत्न किया है । सम्पादन कार्य में हमें आचार्यश्री का आशीर्वाद ही प्राप्त नहीं है किन्तु मार्ग-दर्शन और सविय योग भी प्राप्त है । आचार्यवर ने इस काम का प्रार्थमिकता दी है और इसकी परिपूर्णता के लिए अपना पर्याप्त समय दिया है । उनके मार्ग-दर्शन, चिन्तन और प्रोत्साहन का मयन पा हम अनेक दुस्तर चाराओं का पार पाने में समर्थ हुए हैं ।

प्रस्तुत पुष्पक के प्रथम संस्करण का विज्ञानो न जो स्वागत किया, वह उनकी उदार भावना का परिचायक है । आगम-सम्पादन कार्य के लिए आचार्यश्री तुलसी द्वारा स्वीकृत नट्यव नीति तथा सम्पादन-कार्य में सल्ल साधु-साधवियों का श्रम भी उसका हेतु है । द्वितीय संस्करण में सामान्य संशोधनों के निश्चाय कोई मुख्य परिवर्तन नहीं किया गया है । हमें विश्वास है कि यह द्वितीय संस्करण भी पाठकों के लिए उसना ही स्मरणीय होगा ।

हमारे सम्पादन-श्रम में मय । पहला कार्य है मशोचिन पाठ का संस्करण तैयार करना, फिर उसका हिन्दी अनुवाद करना । प्रस्तुत पुष्पक दशवैकान्तिक मूत्र का द्वितीय संस्करण है । हमें मूल पाठ के साथ संस्कृत छाया, हिन्दी अनुवाद और टिप्पण है । इसके प्रथम संस्करण में शब्द-सूची थी, पर शब्द-सूची मूल पाठ के संस्करण के साथ रखी गई है, इसलिए इस संस्करण में उसे नहीं रखा गया है । प्रस्तुत मूत्र के अनुवाद और संपादन कार्य में जिनका भी प्रत्यक्ष-परोक्ष योग रहा, उन सबके प्रति मैं बिन भ्रम भाव से आभार व्यक्त करता हूँ ।

अणुवन विज्ञान

नई दिल्ली

२५०० वा निवाण विस

मुनि नथमल

१. स्वाभाविकृति, प्रसस्ति १, २

सत्प्रवृत्तयहोवत्वात् सद्गुरुस्य विद्योमतः ।

सर्वेष्वपरसाक्षात्भावहृदयेत्युक्तेष्व मे ॥ १ ॥

बाधनामामेकत्वात्, पुस्तकामामुद्धितः ।

सूत्राभासतिमात्रोपार्ज, सतपेक्षाच्च कुत्रचित् ॥ २ ॥

भूमिका

द्वेताम्बर परम्परा के अनुसार आगमों का वर्गीकरण

ज्ञान पाँच हैं—मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यव और केवल। इनमें चार ज्ञान स्थाप्य हैं—वे केवल स्थाप्य हैं। परापरज्ञान केवल एक है, वह है श्रुत। उसी के माध्यम से सारा विचार-विनिर्णय और प्रतिपादन होता है।^१ व्यापक अर्थ में श्रुत का प्रयोग शास्त्रात्मक और संकेतात्मक—दोनों प्रकार की अभिव्यक्तियों के अर्थ में होता है। अतएव उसके चौदह विकल्प बनते हैं^२—

- (१) अक्षर-श्रुत।
- (२) अनक्षर-श्रुत।
- (३) संज्ञी-श्रुत।
- (४) असंज्ञी-श्रुत।
- (५) सम्बन्ध-श्रुत।
- (६) निष्ठा-श्रुत।
- (७) साधि-श्रुत।
- (८) अनाधि-श्रुत।
- (९) सपर्यवसित-श्रुत।
- (१०) अपर्यवसित-श्रुत।
- (११) गमिक-श्रुत।
- (१२) अगमिक-श्रुत।
- (१३) अंगप्रविष्ट-श्रुत।
- (१४) अनंगप्रविष्ट-श्रुत।

संक्षेप में 'श्रुत' का प्रयोग शास्त्र के अर्थ में होता है। वैदिक शास्त्रों को जैसे 'वेद' और बौद्ध शास्त्रों को जैसे 'पिटक' कहा जाता है, वैसे ही जैन-शास्त्रों को 'आगम' कहा जाता है। आगम के कर्ता विशिष्ट ज्ञानी होते हैं। इसलिए शेष साहित्य से उनका वर्गीकरण भिन्न होता है।

कालक्रम के अनुसार आगमों का पहला वर्गीकरण समवायांग में मिलता है। वहाँ केवल ढावसाङ्गी का निरूपण है। दूसरा वर्गीकरण अनुयोगद्वारा में मिलता है। वहाँ केवल ढावसाङ्गी का नामोल्लेख मात्र है। तीसरा वर्गीकरण नन्दी का है, वह विस्तृत है। जान पड़ता है कि समवायांग और अनुयोगद्वारा का वर्गीकरण प्रासंगिक है। नन्दी का वर्गीकरण आगम की सारी शाखाओं का निरूपण करने के ध्येय से किया हुआ है। वह इस प्रकार है—

१—अनुयोगद्वारा सूत्र २ : सर्व परापरि नामाहं उप्याहं ठवभिन्नाहं यो उद्दिशति यो समुद्दिशति यो अनुष्णविश्रंति, सुय-
मायस्ते उद्देशो .. अनुयोगो य परराह ।

२—संज्ञी सूत्र ५१ : ते किं तु समवाचरोक्ता .. बौद्धसिद्धिं चम्पलं सं ज्ञातु—अक्षरसुखं .. अंगव्यतिष्ठं ।

परिकर्म

(१) सिद्ध श्रेणिका	(२) अनुव्य श्रेणिका	(३) मृच्छ श्रेणिका	(४) अवगाह श्रेणिका	(५) उपसंख श्रेणिका
मातृका पद	मातृका पद	पृथक् आकाश पद	पृथक् आकाश पद	पृथक् आकाश पद
एकाधिक पद	एकाधिक पद	केतुभूत	केतुभूत	केतुभूत
अर्थ पद	अर्थ पद	राशिबद्ध	राशिबद्ध	राशिबद्ध
पृथक् आकाश पद	पृथक् आकाश पद	एकगुण	एकगुण	एकगुण
केतुभूत	केतुभूत	द्विगुण	द्विगुण	द्विगुण
राशिबद्ध	राशिबद्ध	त्रिगुण	त्रिगुण	त्रिगुण
एकगुण	एकगुण	केतुभूत	केतुभूत	केतुभूत
द्विगुण	द्विगुण	प्रतिग्रह	प्रतिग्रह	प्रतिग्रह
त्रिगुण	त्रिगुण	सप्तार-प्रतिग्रह	सप्तार-प्रतिग्रह	सप्तार-प्रतिग्रह
केतुभूत	केतुभूत	मन्दावर्त	मन्दावर्त	मन्दावर्त
प्रतिग्रह	प्रतिग्रह	पृष्ठावर्त	अवगाढावर्त	उपसंपावर्त
सप्तार-प्रतिग्रह	सप्तार-प्रतिग्रह			
मन्दावर्त	मन्दावर्त			
सिद्धावर्त	मनुष्यावर्त			

दृष्टिभाव

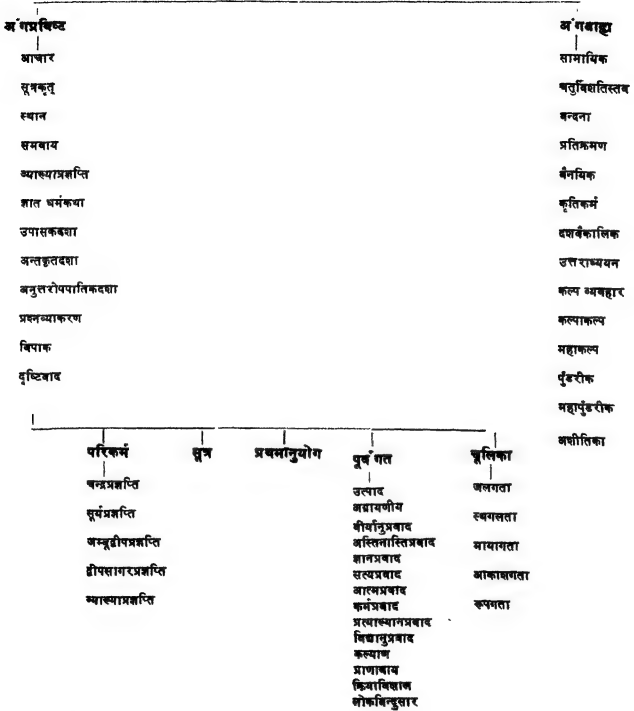
		सूत्र ^१	पूर्वगत ^२	अनुयोग ^३	वृत्तिका ^४	
(६) विप्रहाण	(७) व्युत्पाद्युत	श्रुतुसूत्र	उत्पाद			
श्रेणिका	श्रेणिका	परिणतापरिणत	अप्रायणीय			
पृथक् आकाश पद	पृथक् आकाश पद	बहुभंगिक	वीर्य	भूतप्रथमानुयोग	गंडिकाभूतयोग ^५	
केतुभूत	केतुभूत	विजय चरित	अस्तिनास्तिप्रवाद		कुलकर गंडिका	
राशिबद्ध	राशिबद्ध	अनन्तर	ज्ञानप्रवाद		तीर्थकर गंडिका	
एकगुण	एकगुण	परस्पर	सत्यप्रवाद		चक्रवर्ती गंडिका	
द्विगुण	द्विगुण	समान	आत्मप्रवाद		दद्याहं गंडिका	
त्रिगुण	त्रिगुण	संगूथ	कर्मप्रवाद		बलदेव गंडिका	
केतुभूत	केतुभूत	संभिन	प्रत्याख्यान		बासुदेव गंडिका	
प्रतिग्रह	प्रतिग्रह	यथाव्याय	विद्यानुप्रवाद		गणधर गंडिका	
संसार-प्रतिग्रह	संसार-प्रतिग्रह	सौचित्तिकषट	अवगम्य		भद्रबाहु गंडिका	
नन्दावर्त	नन्दावर्त	नन्दावर्त	प्राणायु		तप कर्म गंडिका	
विप्रहाणावर्त	व्युत्पाद्युतावर्त	बहुल	क्रियाविशाल		हरिवंश गंडिका	
		पृष्ठापृष्ठ	मोकिबिन्दुसार		अवसपिणी गंडिका	
		यावत्			उत्सपिणी गंडिका	
		एवभूत			चिन्मातर गंडिका	
		इयावत्				
		वर्तमान पद				
		समभिरूढ				
		सर्वतोभद्र				
		पन्थास				
		दुष्प्रतिग्रह				
			उत्पादपूर्व	अप्रायणीय	वीर्य	अस्तिनास्तिप्रवाद
			भार	भारह	आठ	दस
			त्रलिकायें	वृत्तिकायें	वृत्तिकायें	वृत्तिकायें

१—मंडी मूख ६६। २—मंडी मूख १०१। ३—मंडी मूख ११६। ४—मंडी मूख ११८। ५—बार पूर्वों के बुलिकावे हैं, तोष पूर्वों के बुलिकावे नहीं हैं— मंडी मूख ११६।

विगम्भर परम्परा के अनुसार आगमों का वर्गीकरण

विगम्भर परम्परा के अनुसार आगमों का वर्गीकरण इस प्रकार है :—

आगम

आगम-विच्छेद का क्रम

आगमों के ये वर्गीकरण प्राचीन हैं। दिगम्बर परम्परा के अनुसार आज कोई भी आगम उपलब्ध नहीं है। बीर निर्वाण से ६८३ वर्ष के पश्चात् अग साहित्य सुत हो गया। उसका क्रम इस प्रकार है—

	तिलोयपण्णती	धवल	जयधवल	आविपुराण	श्रुतावतार	काल
	(वेवनाल्लंछ)					
केवली :	१ गीतम	गीतम	गीतम	गीतम	गीतम	तीन केवली
	२ सुधर्मा	सोशय	सुधर्मा	सुधर्मा	सुधर्मा	६२ वर्ष
	३ जम्बू	जम्बू	जम्बू	जम्बू	जम्बू	
श्रुतकेवली	१ नग्दि	विप्पु	विप्पु	विप्पु	विप्पु	चार श्रुतकेवली
	२ नन्दिमिन	नन्दि	नन्दिमिन	नन्दिमिन	नन्दि	१०० वर्ष
	३ अपराजित	अपराजित	अपराजित	अपराजित	अपराजित	
	४ गोवद्ध'न	गोवद्ध'न	गोवद्ध'न	गोवद्ध'न	गोवद्ध'न	
	५ भद्रबाहु	भद्रबाहु	भद्रबाहु	भद्रबाहु	भद्रबाहु	
दशापूर्वधारी	१. विद्याल	विद्याल	विद्याल्लाचार्य	विद्याल	विद्याल्लदत्त	स्वारह दशपूर्वधारी
	२ प्रोण्डिल	प्रोण्डिल	प्रोण्डिल	प्रोण्डिल	प्रोण्डिल	१८३ वर्ष
	३ क्षत्रिय	क्षत्रिय	क्षत्रिय	क्षत्रिय	क्षत्रिय	
	४ जय	जय	जयमेन	जय	जय	
	५ नाग	नाग	नागमेन	नाग	नाग	
	६ सिद्धार्थ	सिद्धार्थ	सिद्धार्थ	सिद्धार्थ	सिद्धार्थ	
	७ धृतिसेन	धृतिसेन	धृतिसेन	धृतिसेन	धृतिसेन	
	८ विजय	विजय	विजय	विजय	विजयसेन	
	९ बुद्धिल	बुद्धिल	बुद्धिल	बुद्धिल	बुद्धिलान्	
	१० गगदेव	गगदेव	गगदेव	गगदेव	गग	
	११. रुधमं	धमसेन	रुधमं	सुधमं	धमं	
एकादशाधारी	१ नक्षत्र	नक्षत्र	नक्षत्र	नक्षत्र	नक्षत्र	पाच एकादशाधारी
	२ जयपाल	जयपाल	जयपाल	जयपाल	जयपाल	२२० वर्ष
	३ पाटु	पाटु	पाटु	पाटु	पाटु	
	४ ध्रुवमेन	ध्रुवमेन	ध्रुवमेन	ध्रुवमेन	ध्रुवमेन	
	५ कमार्य	कम	कमार्य	कमार्य	कम	
आचारारणधारी	१. सुभद्र	सुभद्र	सुभद्र	सुभद्र	सुभद्र	चार आचारारणधारी
	२ यशोभद्र	यशोभद्र	यशोभद्र	यशोभद्र	अनयभद्र	११८ वर्ष
	३ यशोबाहु	यशोबाहु	यशोबाहु	भद्रबाहु	जयबाहु	६८३ वर्ष
	४. लोहार्य	लोहार्य	लोहार्य	लोहार्य	लोहार्य	

दिगम्बर कहते हैं कि अङ्ग-गल अर्द्धभागी भाषा का वह मूल साहित्य प्रायः सर्व लुप्त हो गया। दृष्टिवाद अङ्ग के पूर्वगत-ग्रन्थ का कुछ अंश ईस्वी की प्रारम्भिक शताब्दी में श्रीचर केनाचार्य को प्राप्त था। उन्होंने देखा कि यदि वह सोचाश भी लिखित नहीं किया

जायेगा तो जिनवाणी का सर्वथा अभाव हो जायगा। अतः उन्होंने श्री पुण्यवन्त और श्री भूतबलि सङ्ग मेवाजी ऋषियों को बुलाकर गिरि-
नगर की चतुर्मुख में उसे स्तिषिद्ध करा दिया। उन दोनों ऋषिबरो ने उस स्तिषिद्ध भूतजान को उन्मत्त सुक्का पंचमी के दिन सर्व संघ के
समक्ष उपस्थित किया था। यह पवित्र दिन 'भूत पंचमी' वर्ष के नाम से प्रसिद्ध है और साहित्योद्धार का प्रेरक कारण बन गया है।

श्वेताम्बर परम्परा के अनुसार भी आगमों का विच्छेद और ह्रास हुआ है फिर भी कुछ आगम आज भी उपलब्ध हैं। उनके विच्छेद
और ह्रास का रूप इस प्रकार है—

केबलीः—

१ सुवर्षा

२ जम्बू

चौदह पूर्वाः—

१ प्रभव

२ शय्यभव

३ यथोद

४ सभूतविजय

५ भद्रबाहु — (बीर निर्वाण—१५०-१७०)

६ सूत्रभद्र (बीर निर्वाण १७०-२१५) } सूत्रतः चौदहपूर्वा
अर्थात् दसपूर्वा

दसपूर्वाः -

१ महागिरी

२ सुहृन्नी

३ गुणमुन्दर

४ श्यामाशाय

५ स्कदिलाचार्य

६ रेवतीमित्र

७ श्रीधर्म

८ भद्रगुप्त

९ श्रीगुप्त

१० विजयसुरि

तोससिपुत्र आचार्य के शिष्य श्री आर्यरक्षित नी पूर्व तथा दसवे पूर्व के २४ यज्ञिक के ज्ञाना थे^१। आर्यरक्षित के वंशज आर्यनंदिल
(१) पृ० ५६७) श्री ६॥ पूर्वी थे ऐसा उल्लेख मिलता है^५। आर्यरक्षित के शिष्य दुर्बलिका पुण्यमित्र नी पूर्वी थे।

१. बबला टीका भा० १, भूमिका पृ० १३-३२।

(क) चौदह पूर्वी की तरह १३, १२, ११, पूर्वी की परम्परा रही हो—ऐसा इतिहास नहीं मिलता। सम्भव है वे चारों पूर्व
एक साथ ही बड़ाये जाते रहे हों। आचार्य ग्रेज ने ओबनिर्वुसिल की टीका (पृ ३) में यह उल्लेख किया है कि १४ पूर्वी के
बाद १० पूर्वी ही होते हैं।

(ख) चतुःशरण गाथा ३३ की दृष्टि में ऐसा उल्लेख है कि वे चारों पूर्व (११ से १४) एक साथ व्युत्पन्न होते हैं—अन्वयानि
जस्तारि पूर्वाणि प्रायः सप्तविंशत्येव व्युत्पन्नान्ते इति चतुर्विंशत्युत्तरं वक्ष्यन्ति^६।

३. प्रभावक चरित्र—'आर्यरक्षित' इत्यादि पृ० ८२-८४।

४. प्रभावक पदलोचन पृ० २२।

५. प्रभावक चरित्र—'आर्यरक्षित'।

दस-पूर्वी या ६-१० पूर्वी के बाद देवद्विगणी समाधमण का एक पूर्वी के रूप में उल्लेख हुआ है। प्रश्न होता है कि क्या ६, ८, ७, ६ आदि पूर्वी भी हुए हैं या नहीं? इन प्रश्न का समुचित समाधान उल्लिखित नहीं मिलता। परन्तु यत्र-तत्र के विकीर्ण उल्लेखों से यह संभाव्य है कि ८, ७, ६ आदि पूर्वी के धारक अवश्य रहे हों। जीतकल्प सूत्र की दृष्टि में ऐसा उल्लेख है कि आचार प्रकल्प से आठ पूर्व तक के धारक को धृत-न्ययहारी कहा है। इनमें सभ्य है कि आठ पूर्व तक के धारक अवश्य थे। इसके अतिरिक्त कई पूर्णियों के कर्ता पूर्व घर थे।^१

“आर्यं रक्षित, नदिनकमण, नागहमिन, रेवतिनक्षत्र, सिंहसूरि—ये साठे नौ और उनसे अल्प-अल्प पूर्व के ज्ञान वाले थे। स्कन्दिसाचार्य, श्री हिमवन्त क्षमाधमण, नागार्जुनमूर्ति— ये सभी समकालीन पूर्ववर्ति थे। श्री मोक्षिन्दबाबक, सयमविष्णु, भूतदिन, लोहित्य सूरि, दुध्यगणि और देवबाबक— ये ११ अग तथा १ पूर्व में अधिक के ज्ञाता थे।”^२

अगवती (२०.८) में यह उल्लेख है कि तीर्थङ्कर सुविधिनाथ से तीर्थङ्कर शालिनाथ तक के आठ तीर्थङ्करो के सात अन्तरो में कालिक सूत्र का व्यवच्छेद हुआ। शेष तीर्थङ्करो के नहीं। दृष्टिवाद का विच्छेद महावीर से पूर्व-तीर्थङ्करो के समय में होता रहा है।

इसी प्रकरण में यह भी कहा गया है कि महावीर के निर्वाण के बाद एक हजार वर्ष में पूर्वगत का विच्छेद हुआ और एक पूर्व को पूरा जानने वाला कोई नहीं बना।

यह भी माना जाता है कि देवद्विगणी के उत्तरवर्ती आचार्यों में पूर्व-ज्ञान का कुछ अंग अवश्य था। इसकी पुष्टि स्थान-स्थान पर उल्लिखित पूर्वी की पंक्तियों तथा विषय-निर्गमण से होती है।^३

प्रथम संहनन— बज्जच्छमनाराध, प्रथम स्थान—ममचतुरस और अन्तरं भुहत्त में चौदह पूर्वों को सीलने का सामर्थ्य— ये तीनों स्पृतिभद्र के साथ-साथ व्युच्छिन्न हो गए।^४

अज्जंनाराध संहनन और दस पूर्वों का ज्ञान बज्जस्वामी के साथ-साथ विच्छिन्न हो गया^५।

बज्जस्वामी के बाद तथा जीताकसूरि से पूर्व आचाराग के ‘महापरिज्ञा’ अध्ययन का ह्रास हुआ। यह भी कहा जाता है कि इसी अध्ययन के आधार पर दूसरे धृतकथ की रचना हुई।

स्थानाग में वर्णित प्रथम व्याकरण का स्वल्प उपलब्ध प्रथम व्याकरण से अत्यन्त भिन्न है। उस मूल स्वरूप का कब, कैसे ह्रास हुआ, यह अज्ञात है।

इसी प्रकार ज्ञाताधर्मकथा की धनेक उपाम्यायिकाओं का सर्वथा लोप हुआ है।

इस प्रकार डादसागि के ह्रास और विच्छेद का यह सलिप्त चित्र है।

उपलब्ध आगम

आगमों की सख्या के विषय में अनेक मत प्रचलित हैं। उनमें तीन मुख्य हैं—

(१) ८४ आगम

(२) ४५ आगम

(३) ३२ आगम

१. सिद्धचक्र, वर्ष ४, अंक १२, पृ. २८४।

२. जैन सत्य प्रकाश (वर्ष १, अंक १, पृ. १५)।

३. आच. नि. पत्र ५६६।

४. आच. नि. द्वितीय भाग पत्र ३६५।

५. आ. नि. द्वितीय भाग पत्र ३६६ : तस्मिं य अवयवं ते अज्जंनाराधं इति पुब्बा य वोच्छिन्ना।

श्रीमज्जयाचार्य के अनुसार ८४ आयम इस प्रकार हैं—

उत्कालिक :—

- (१) दस वैकालिक
- (२) कल्पिककल्पिक
- (३) क्षुत्सककल्प
- (४) महाकल्प
- (५) औपपातिक
- (६) राजप्रप्तीय
- (७) जीवाभिगम
- (८) प्रज्ञापना
- (९) महाप्रज्ञापना
- (१०) प्रमादाप्रमाद
- (११) नदी
- (१२) अनुयोगहार
- (१३) देवेन्द्रस्तव
- (१४) तन्दुल वैचारिक
- (१५) चाद्रदेयक
- (१६) नृपप्रज्ञप्ति
- (१७) पोरसीमडल
- (१८) मडलप्रवेश
- (१९) विद्याचरणवित्तिकषय
- (२०) गणविद्या
- (२१) ध्यानविभक्ति
- (२२) मरणविभक्ति
- (२३) आत्मविधोषि
- (२४) बीतरागश्रुत
- (२५) संलेखनाश्रुत
- (२६) विहारकल्प
- (२७) चरणविधि
- (२८) धातु प्रत्याख्यान
- (२९) महाप्रत्याख्यान

कालिक :—

- (१) उत्तराभ्ययन
- (२) दशाश्रुतक
- (३) बृहत्कल्प

- (४) व्यवहार
- (५) निधीय
- (६) महानिधीय
- (७) कृषिभाषित
- (८) जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति
- (९) द्वीपसागरप्रज्ञप्ति
- (१०) चन्द्रप्रज्ञप्ति
- (११) क्षुल्लिकाविमानविभक्ति
- (१२) महतीविमानविभक्ति
- (१३) अग्निका
- (१४) वय्निका
- (१५) विषाह्निका
- (१६) अरुणोपपात
- (१७) वरुणोपपात
- (१८) गरुडोपपात
- (१९) धरुणोपपात
- (२०) वैश्वमणोपपात
- (२१) बलन्धरोपपात
- (२२) देवेन्द्रोपपात
- (२३) उत्थानश्रुत
- (२४) समुत्थानश्रुत
- (२५) नागपरितापनिका
- (२६) कल्पिका
- (२७) कल्पबनमिका
- (२८) पुष्पिका
- (२९) पुष्पश्रुतिका
- (३०) बृहन्नी दशा

अथ :—

- (१) व्याचार
- (२) सूत्रकृत
- (३) स्थान
- (४) समवाय

वसवैआलियं (दशवैकालिक)

२४

- (५) भगवती
- (६) ज्ञाताधर्म-कथा
- (७) उपायकदशा
- (८) अन्तकृतदशा
- (९) अनुसरोपपातिकदशा
- (१०) प्रदन्व्याकरण
- (११) विपाक
- (१२) दृष्टिबाद
- (२९ + ३० + १२ + ७१)
- (७२) आबधयक^१
- (७३) अन्तकृतदशा (अन्य भाषना का)
- (७४) प्रदन्व्याकरणदशा
- (७५) अनुसरोपपातिक दशा (अन्य भाषना का)
- (७६) बन्धदशा

- (७७) द्विपुद्गिदशा
- (७८) दीर्घवशा^२
- (७९) स्वप्न भावना
- (८०) चारण भावना
- (८१) तेजोदिसर्ग
- (८२) आशीविष भावना
- (८३) दृष्टिविष भाषना^३
- (८४) ५५ अध्ययन कल्याणफल विपाक ।
- ५५ अध्ययन पापफल विपाक ।

४५ आगम^४

अंग :—

- (१) आचार
- (२) सूत्रकृत
- (३) स्थान
- (४) समवाय
- (५) भगवती
- (६) ज्ञाताधर्म-कथा
- (७) उपायकदशा
- (८) अन्तकृतदशा
- (९) अनुसरोपपातिकदशा
- (१०) प्रदन्व्याकरण
- (११) विपाक

उपांग :—

- (१) औपपातिक
- (२) राजप्रस्थीय

- (३) जीवाभिगम
- (४) प्रसापना
- (५) सूर्यप्रसक्ति
- (६) अम्बूवीपप्रसक्ति
- (७) चन्द्रप्रसक्ति
- ८ निरयावसिका
- (९) कल्यावसिका
- (१०) पुष्टिका
- (११) पुष्प वृत्तिका
- (१२) शुष्णिदशा

प्रकीर्णक :—

- (१) चतुःचारण
- (२) बन्धवैध्यक
- (३) आतुरप्रत्याख्यान
- (४) महाप्रत्याख्यान

१. उपरोक्त ७२ नाम नवी सूत्र में उपलब्ध होते हैं ।

२. ये छह (७३ से ७८) स्थानांग (सूत्र २३४७) में हैं ।

३. ये पाँच (७२ से ८३) व्यवहार सूत्र में हैं ।

४. सामाचार्य शतक : आयसस्थापनाधिकार (३८ वां)—समवसुंवरयणि विरचित ।

- (५) भक्तप्रत्याख्यान
- (६) तन्मूल वैकालिक (वैचारिक)
- (७) गणविद्या
- (८) भरणसमाधि
- (९) देवेन्द्रस्तव
- (१०) संस्कारक

छेद :—

- (१) निशीथ
- (२) महानिशीथ
- (३) व्यवहार
- (४) बृहत्कल्प
- (५) जीतकल्प
- (६) दशाभुतस्कष

मूल :—

- (१) ओषनिष्ठुं कित
अथवा
आवश्यकनिष्ठुं कित
- (२) पिण्डनिष्ठुं कित
- (३) दशवैकालिक
- (४) उत्तराध्ययन
- (५) नन्दी
- (६) अनुयोगद्वार

३२ आगम

अंग :—

- (१) आचार
- (२) सूत्रकृत
- (३) स्थान
- (४) समवाय
- (५) भगवती
- (६) ज्ञाताधर्म-कथा
- (७) उपासक-दशा
- (८) अन्तकृत-दशा
- (९) अनुत्तरोपपातिक दशा
- (१०) प्रथमव्याकरण
- (११) विपाक

उपांग :—

- (१) औपपातिक
- (२) राजप्रवर्त्तीय
- (३) जीवाभिगम
- (४) प्रज्ञापना
- (५) सूत्र-प्रज्ञप्ति
- (६) जन्मब्रह्मीय प्रज्ञप्ति
- (७) चन्द्रप्रज्ञप्ति
- (८) निरव्यावहिका

- (९) कल्पावतसिका

- (१०) पुष्पिका
- (११) पुष्पभूलिका
- (१२) वृष्णि दशा

मूल :—

- (१) दशवैकालिक
- (२) उत्तराध्ययन
- (३) नन्दी
- (४) अनुयोगद्वार

छेद :—

- (१) निशीथ
- (२) व्यवहार
- (३) बृहत्कल्प
- (४) दशाभुतस्कष
- (११ + १२ + ४ + ४ — ३१)

(३२) आवश्यक

उपयुक्त विभागों में बत प्रमाण केवल ग्यारह अंग ही हैं। शेष सब परतः प्रमाण हैं।

अनुयोग

व्याख्याक्रम व विषयगत वर्गीकरण की दृष्टि से आर्यरक्षित सूरि ने आगमों को चार भागों में वर्गीकृत किया -

- (१) चरण-करणानुयोग—कालिक श्रुत ।
- (२) धर्मानुयोग—श्रुति भाषित, उत्तराध्ययन आदि ।
- (३) गणितानुयोग—सूर्यप्रज्ञादि आदि ।
- (४) द्रव्यानुयोग—दृष्टिवाद या सूत्रकृत आदि ।

यह वर्गीकरण विषय-सादृश्य की दृष्टि से है। व्याख्याक्रम की दृष्टि से आगमों के दो रूप बनते हैं—

- (१) अपृथक्त्वानुयोग ।
- (२) पृथक्त्वानुयोग ।

आर्यरक्षित से पूर्व अपृथक्त्वानुयोग प्रचलित था। उसमें प्रत्येक सूत्र की चरण-करण, धर्म, गणित और द्रव्य की दृष्टि से व्याख्या की जाती थी। यह व्याख्या-क्रम बहुत जटिल और बहुत बुद्धि-स्मृति साधक था। आर्यरक्षित ने देना कि दुर्बलिका पुण्यमित्र जैसा मेधावी मुनि भी इस व्याख्या-क्रम को याद रखने में श्रान्त-क्लान्त हो रहा है तो श्रप ये भाषा बाने मुनि इसे कैसे याद रख पायेंगे। एक प्रेरणा मिली और उन्होंने पृथक्त्वानुयोग का प्रवर्तन कर दिया। उसके अनुसार चरण-करण आदि विषयों की दृष्टि से आगमों का विभाजन हो गया।^१

सूत्रकृत श्रुति के अनुसार अपृथक्त्वानुयोग काल में प्रत्येक सूत्र की व्याख्या चरण-करण आदि चार अनुयोग तथा सात सौ नयों से की जाती थी। पृथक्त्वानुयोग काल में चारों अनुयोगों की व्याख्या पृथक्-पृथक् की जाने लगी।^२

वाचना

बीर निर्वाण के ६८० या ६६३ वर्ष के मध्य में आगम साहित्य के संकलन की चार प्रमुख वाचनाएँ हुईं:—

पहली वाचना

बीर निर्वाण की दूसरी शताब्दी में (वी० नि० के १६० के वर्ष पश्चात्) पाटलीपुत्र में बारह वर्ष का भीषण दुष्काल पड़ा। उस समय भयम संघ छिन्न-भिन्न हो गया। अनेक श्रुतघर काय-कर्म न हो गए। श्रान्त्याय्य दुविधाओं के कारण यथास्थित सूत्र-परावर्तन नहीं हो सका, अतः आगम ज्ञान की श्रृंखला टूट-सी गई। दुर्भिक्ष मिटा। उस काल में विद्यमान विविध आचार्यों पाटलीपुत्र में एकत्रित हुए। ग्यारह अंग एकत्रित किए। उस समय बारहवें अंग के एकमात्र ज्ञाता भद्रबाहु स्वामी थे और वे नेपाल में महाप्राण-ध्यान की साधना कर रहे थे। सच के विशेष निवेदन पर स्तूतिभद्र मुनि को बारहवें अंग की वाचना देना स्वीकार किया। उन्होंने दस पूर्व अर्थ सहित सीख लिए। ग्यारहवें पूर्व की वाचना बालू थी। बहिनियों को चमत्कार दिखाने के लिए उन्होंने सिंह का रूप बनाया। भद्रबाहु ने इसे जान लिया। भाग्ये वाचना बन्द कर दी। फिर विशेष आग्रह करने पर अन्तिम चार पूर्वों की वाचना दी, किन्तु अर्थ नहीं बताया। अर्थ की दृष्टि से अन्तिम श्रुतकोवसी भद्रबाहु ही थे। स्तूतिभद्र धार्मिक दृष्टि से चौदह पूर्वों के किन्तु आर्यों-दृष्टि से दस पूर्व ही थे।

१—आकस्मिक निर्मुक्ति मासा ७३३-७७४ : अनुवृत्ते अनुजोयो चत्तारि बुधार नत्तई एगो ।

बहुसाधुयोगकरणे से अस्था सञ्जो उ बुधिल्ला ।।

देविबबंघिएहि महापुत्रावेहि रक्षिकजज्जेहि ।

जुममासग्ग बिहसो अनुजोयो ता कम्मो बज्जहा ।।

२—सूत्रकृत श्रुति पत्र ४ : अरह एते चत्तारि अनुजोया पिट्ठिप्पिं वक्खाणिज्जंति पुरुराणुजोयो, अनुवृत्ताणुजोयो पुण स एवेकं कं तुसं एतेहि बज्जहि वि अनुजोयेहि तत्तहि भयसतेहि वक्खाणिज्जति ।

दूसरी बाचना

आगम-संकलन का दूसरा प्रयत्न बीर निर्वाण ८२७ और ८४० के मध्यकाल में हुआ।

उस काल में बारह वर्ष का भीषण दुर्भिक्ष हुआ। भिक्षा भिक्षा अत्यन्त दुष्कर हो गया। साधु छिन्न-भिन्न हो गए। वे आहार की उचित गवेषणा में दूर-दूर देशों की ओर चल पड़े। अनेक बहुश्रुत तथा आगमधर मुनि दिवंगत हो गए। भिक्षा की प्राप्ति न होने के कारण आगम का अध्ययन-अध्यापन, धारण और प्रत्यावर्तन सभी प्रवृत्त हो गए। धीरे-धीरे श्रुत का ह्रास होने लगा। अविज्ञावी श्रुत का नाश हुआ। अंभी और उपायों का भी अर्थ से ह्रास हुआ। उनका बहुत बड़ा शोक नष्ट हो गया। बारह वर्ष के इस दुष्काल के बाद सारा श्रमण संघ स्कन्दिताचार्य की अध्यक्षता में मथुरा में एकत्रित हुआ। उस समय जिन-जिन श्रमणों को जितना-जितना स्मृति में था, उसका अनुसन्धान किया। इस प्रकार कालिक सूत्र और पूर्वगत के कुछ अंश का संकलन हुआ। मथुरा में होने के कारण उसे "माथुरी बाचना" कहा गया। युगप्रधान आचार्य स्कन्दिल ने उस संकलित-श्रुत के अर्थ की अनुसृष्टि दी, अतः वह अनुयोग उनका ही कहलाया। माथुरी बाचना को "स्कन्दिली बाचना" भी कहा गया।

मतांतर के अनुसार यह भी जाना जाता है कि दुर्भिक्ष के कारण किञ्चित् भी श्रुत नष्ट नहीं हुआ। उस समय सारा श्रुत विद्यमान था, किन्तु आचार्य स्कन्दिल के अतिरिक्त शेष सभी अनुयोगधर मुनि काल-कबलित हो गए थे। दुर्भिक्ष का अन्त होने पर आचार्य स्कन्दिल ने मथुरा में पुनः अनुयोग का प्रवर्तन किया, इसीलिए उसे "माथुरी बाचना" भी कहा गया और वह सारा अनुयोग "स्कन्दिल सम्बन्धी बाचना" माना गया।^१

तीसरी बाचना

इसी समय (बीर-निर्वाण ८२७-८४०) बल्लभी में आचार्य नागार्जुन की अध्यक्षता में सच एकत्रित हुआ। उस समय जिन-जिन श्रमणों को जितना-जितना याद था उसका संकलन प्रारम्भ किया किन्तु यह अनुभव हुआ कि वे बीच-बीच में बहुत कुछ भूल चुके हैं। श्रुत की सम्पूर्ण व्यवस्थिति न हो जाए, इसलिए जो स्मृति में था उसे संकलित किया। उसे "बल्लभी बाचना" या "नागार्जुनीय बाचना" कहा गया।

चौथी बाचना

बीर-निर्वाण की दसवीं शताब्दी (६८० या ६६९ वर्ष) में देवद्विगणी क्षमाश्रमण की अध्यक्षता में बल्लभी में पुनः श्रमण सच एकत्रित हुआ। स्मृति-दीर्घत्व, परावर्तन की न्यूनता, भ्रुति का ह्रास और परम्परा की व्यवस्थिति आदि-आदि कारणों से श्रुत का अधिकोश शोक नष्ट हो चुका था, किन्तु एकत्रित मुनियों को अवशिष्ट श्रुत की न्यून या अधिक, नृत्तित या अनृत्तित जो कुछ स्मृति की उसकी व्यवस्थित संकलना की गई। देवद्विगणी ने अपनी बुद्धि से उसकी संयोजना कर उसे पुस्तकाकृत किया। माथुरी तथा बल्लभी बाचनाओं के कंठात आगमों को एकत्रित कर उन्हें एकरूपता देने का प्रयास हुआ। जहाँ अत्यन्त सतर्क रहें वहाँ माथुरी बाचना को मूल मानकर बल्लभी बाचना के पाठों को पाठांतर में स्थान दिया गया। यही कारण है कि आगम के व्याख्या-ग्रन्थों में यत्र-तत्र "नागार्जुनीयास्तु पठन्ति" ऐसा उल्लेख हुआ है।

विज्ञानों की मायता है कि इस संकलना से सारे आगमों की व्यवस्थित रूप मिला। अगवात् महावीर के पश्चात् एक हजार वर्षों में घटित मुख्य बदलावों का समावेश बल-सच आगमों में किया गया। जहाँ-जहाँ समान आलापकों का बार-बार पुनरावर्तन होता था, उन्हें संक्षिप्त कर एक दूसरे का प्रति-संकेत एक दूसरे आगम में किया गया।

वर्तमान में जो आगम उपलब्ध हैं वे देवद्विगणी क्षमाश्रमण की बाचना के हैं। उसके पश्चात् उनमें संशोधन, परिवर्धन या परिवर्तन नहीं हुआ।

यहाँ यह प्रश्न होता है कि यदि उपलब्ध आगम एक ही आचार्य की संकलना है तो अनेक स्थानों में विसंवाद क्यों ?

१—(क) गंधी गा० ३३, अलवगिरि बुलि पत्र ३१।

(ख) गंधी बुलि पत्र ८।

इसके दो कारण हो सकते हैं—

(१) जो श्रमण उस समय जीवित थे और जिन्हें जो-जो आगम कण्ठस्थ थे, उन्होंने के अनुसार आगम संकलित किये गए। यह जानते हुए भी कि एक ही बात दो भिन्न आगमों में भिन्न प्रकार से कही गई है, देवद्विगणी अमाश्रमण ने उनमें हस्तक्षेप करना अपना अधिकार नहीं समझा।

(२) नौवीं शताब्दी में सम्पन्न हुई माधुरी तथा बल्लभी शाचना की परम्परा के अवशिष्ट श्रमणों को जैसा और जितना स्मृति में था उसे संकलित किया गया। वे श्रमण बीच-बीच में अनेक आलापक भूल भी गये हों—यह भी विसंवायों का मुख्य कारण हो सकता है।*

ज्योतिष्करं की वृत्ति में कहा गया है कि वर्तमान में उपलब्ध अनुयोगद्वारा सूत्र माधुरी शाचना का है और ज्योतिष्करं के कर्ता बल्लभी शाचना की परम्परा के आचार्य थे। यही कारण है कि अनुयोगद्वारा और ज्योतिष्करं के संस्था स्थानों में अन्तर प्रतीत होता है।*

अनुयोगद्वारा के अनुसार धीर्षप्रहेलिका की संस्था १८३ अंको की है और ज्योतिष्करं के अनुसार वह २५० अंको की।

ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के प्रारम्भ (लगभग १७५-१८२) में उच्छिन्न अंगों के संकलन का प्रयास हुआ था। बकवर्ती बारबेल जैन-धर्म का अन्वय उपासक था। उसके पुत्रसिद्ध "हाथी गुम्फा" अभिलेख में यह उपलब्ध होता है कि उसने उड़ीसा के कुमारी पर्वत पर जैन श्रमणों का सब बुलाया और दीर्घ काल में जो अंग उच्छिन्न हो गये वे उन्हें उपस्थित किया।*

इस प्रकार आगम की व्यवस्थिति के लिए अनेक बार अनेक प्रयास हुए।

यह भी माना जाता है कि प्रत्येक अवसर्पिणी में चरम श्रुतचर आचार्य सूत्र-पाठ की मर्यादा करते हैं और वे दशवैकालिक का नवीन संस्करण प्रस्तुत करते हैं। यह जनादि सन्धि है। इस अवसर्पिणी में अन्तिम श्रुतचर वज्रस्वामी थे। उन्होंने सर्वप्रथम सूत्र-पाठ की मर्यादा की। प्राचीन नामों में परिवर्तन कर मेघकुमार, जमालि आदि के नामों को स्थान दिया।*

इस माय्वाता का प्राचीनतम आधार अश्वेषणीय है। आगम-संकलन का यह सन्धि इतिहास है।

प्रस्तुत आगम : स्वल्प और परिचय

प्रस्तुत आगम का नाम दशवैकालिक है। इसके दस अध्ययन हैं और यह विकाल में रचा गया इसलिए इसका नाम दशवैकालिक रखा गया। इसके कर्ता श्रुतकेवली सम्प्रभ हैं। अपने पुत्र शिष्य—मनक के लिए उन्होंने इसकी रचना की। वीरसंघत् ७२ के आस-पास "धम्म" में इसकी रचना हुई। इसकी दो वृत्तिकाएँ हैं।

अध्ययनों के नाम, श्लोक संख्या और विषय इस प्रकार हैं—

अध्ययन	श्लोक संख्या	विषय
(१) द्रुमपुण्ड्रिका*	३	धर्म-प्रसंसा और माधुरी वृत्ति।
(२) आत्मप्यपूर्वक	११	संयम में वृत्ति और उसकी साधना।
(३) शृङ्गलाचार-कथा	१५	आचार और अनाचार का विवेक।
(४) धर्म-प्रश्रुति या बद्धजीविका	सूत्र २३ तथा श्लोक २८	जीव-संयम तथा आत्म-संयम का विचार।

१—सामाजिकी सतक—आगम स्थापनाधिकार—३८ वां।

२—(क) सामाजिकी सतक -आगम स्थापनाधिकार—३८ वां।

(ख) गण्डाचार पत्र ३-४।

३—जर्जल माक की बिहार एण्ड ओडिशा रिजर्व सोसाइटी, भा० १३, पृ० २३३

४—प्रबन्धन परीक्षा, विधाय ४, माघा ६७, पत्र ३०७-३०८।

५—संस्थापक श्रुतसागरीय वृत्ति (पत्र ६७) में इसका नाम "वृत्तश्रुत" दिया है।

(१) पिंडबध्ना	१५०	गवैषणा, ग्रहलूषणा और भोगैषणा की बुद्धि ।
(६) महाआचार-कथा	६८	महाआचार का निरूपण ।
(७) वाक्यबुद्धि	५७	भाषा-विवेक ।
(८) आचार-प्रतिधि	६३	आचार का प्रतिपादन ।
(९) विनय-समाधि	श्लोक ६२ तथा सूत्र ७	विनय का निरूपण ।
(१०) समिष्ट	२१	भिन्न के स्वरूप का वर्णन ।
पहली भूमिका—रतिवाक्या	श्लोक १८ तथा सूत्र १	संयम में अस्थिर होने पर पुनः स्थिरीकरण का उपदेश ।
दूसरी भूमिका—विश्वितचर्मा	१६	विश्वितचर्मा का उपदेश ।

दशवैकालिक : विभिन्न आचार्यों की दृष्टि में

निर्युक्तिकार के अनुसार दशवैकालिक का समावेश चरण-करणानुयोग में होता है। इसका कलित अर्थ यह है कि इसका प्रतिपाद्य आचार है। वह दो प्रकार का होता है^१—

(१) चरण—व्रत आदि ।

(२) करण—पिंड-विशुद्धि आदि ।

बबला के अनुसार दशवैकालिक आचार और गोबर की विधि का वर्णन करने वाला सूत्र है।^२

अंगपण्यति के अनुसार इसका विषय गोबर-विधि और पिंड-विशुद्धि है।^३

तत्त्वार्थ की श्रुतसागरीय वृत्ति में इसे बृक्ष-कुसुम आदि का भेद कथक और यतियों के आचार का कथक कहा है।^४

उक्त प्रतिपादन से दशवैकालिक का स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है, किन्तु आचार्य शम्भु ने आचार-गोबर की प्रकृपा के साथ-साथ अनेक महत्वपूर्ण विषयों का निरूपण किया है। जीव-विद्या, योग-विद्या आदि के अनेक सूत्र भी इसमें विद्यमान हैं।

दशवैकालिक का महत्त्व

दशवैकालिक अति प्रचलित और अति व्यवहृत आगम ग्रन्थ है। अनेक व्याख्याकारों ने अपने अभिमत की पुष्टि के लिए इसे उद्धृत किया है।^५

इसके निर्माण के पश्चात् श्रुत के अध्ययन-रुम में भी परिवर्तन हुआ है। इसकी रचना के पूर्व आचारार्य के बाद उत्तराध्यायन सूत्र पड़ा जाता था। किन्तु इसकी रचना होने पर दशवैकालिक के बाद उत्तराध्यायन पड़ा जाने लगा।^६ यह परिवर्तन योजित था। क्योंकि साधु को

१—दशवैकालिक निर्युक्ति भाषा ४ : अपुहृतपुहृताह' निद्विसिं पत्य होह अहिपारो ।

चरण करणानुयोगे च तस्य वारा इमे हुंति ॥

२—बबला-संत प्रकृपा पृ० ६७ : दशवैकालिक आचारगोबरविधि बन्धेह ।

३—अंगपण्यति भूमिका भाषा २४ : अत्र गोबरस्त विधि पिंडविशुद्धि च यं वक्ष्येहि ।

दशवैकालिकं सुप्तं बहु काला अत्य संयुता ॥

४—तत्त्वार्थ श्रुतसागरीय वृत्ति पृ० ६७ : बृक्षकुसुमादीनां दशानां नेवकथकं यतीनामाचारकथकञ्च दशवैकालिकम् ।

५—वेदोत्तरां गृह्य सूरि, मिश्रीय भूमि आदि-आदि ।

६—ध्याहार, उद्देशक ३, भाष्य भाषा १७५ (अवधिरि-वृत्ति) : आचारस्त उ उचरि उरारक्यपाद्यं आति पुण्यं तु ।

दशवैकालिक उचरि इवायं किं ते न हंती उ ॥

पूर्वमुत्तराध्यायनाभि आचारस्यान्धाचारान्त्वोपबसिन् इवान् दशवैकालिकस्योपरि पठितव्याभि । किं ताभि तत्वाक्याभि न भवन्ति ? भवन्त्येवैति भावः ।

सब प्रथम आचार का ज्ञान करना आवश्यक होता है और उस समय वह आचारारण के अध्ययन-अध्यापन से कराया जाता था। परन्तु दशवैकालिक की रचना ने आचार-शेष को सहज और सुगम बना दिया और इसीलिए आचारारण का स्थान इसने ले लिया।

प्राचीन-काल में आचारारण के अन्तर्गत 'शस्त्र-परिज्ञा' अध्ययन को अर्पित जाने-पड़े बिना साधु को महाश्वतो की विभागतः उपस्थापना नहीं दी जाती थी, किन्तु बाद में दशवैकालिक सूत्र के चौथे अध्ययन 'षड्विंशतिका' को अर्पित जानने-पढ़ने के पश्चात् महाश्वतो की विभागतः उपस्थापना दी जाने लगी।^१

प्राचीन परम्परा में आचारारण सूत्र के दूसरे अध्ययन 'लोक विजय' के पाचवें उद्देशक 'ब्रह्मचर्य' के 'आमगम्य' सूत्र को जाने-पड़े बिना कोई भी पिण्ड-कल्पी (भिक्षाग्राही) नहीं हो सकता था। परन्तु बाद में दशवैकालिक के पाचवें अध्ययन 'पिण्डेषणा' को जानने-पढ़ने वाला पिण्ड-कल्पी होने लगा।^२ दशवैकालिक के महत्व और सम्प्रदाहिता को बताने वाले ये महत्वपूर्ण संकेत हैं।

निर्गूहण कृति

रचना दो प्रकार की होती है—चतुर्ण और निर्गूहण। दशवैकालिक निर्गूहण कृति है, स्वतन्त्र नहीं। आचार्य शम्भुभक्त श्रुतकौबली^३ ने। उन्होंने विभिन्न पूर्वों से इसका निर्गूहण किया—यह एक मान्यता है।^४

दशवैकालिक की निर्गूहण के अनुसार चौथा अध्ययन आत्म प्रवाद पूर्व से, पाचवाँ अध्ययन कर्मप्रवाद पूर्व से; सातवाँ अध्ययन सत्यप्रवाद पूर्व से और शेष सभी अध्ययन प्रत्याख्यान पूर्व की तीसरी वस्तु से उद्भूत किए गए हैं।

दूसरी मान्यता के अनुसार इनका निर्गूहण गणिपटक द्वारद्वारा से किया गया।^५ किस अध्ययन का किस अंग में उद्घरण किया गया इसका कोई उल्लेख प्राप्त नहीं है। किन्तु तीसरे अध्ययन का विषय सूत्रकृतांग १।६ से प्राप्त होता है। चतुर्थ अध्ययन का विषय सूत्रकृतांग १।११।७,८, आचारारण १।१ का स्वर्चि सखेप और स्वर्चि विस्तार है। पाचवें अध्ययन का विषय आचारारण के दूसरे अध्ययन 'लोक विजय' के पाचवें उद्देशक और आठवें 'विमोह' अध्ययन के दूसरे उद्देशक में प्राप्त होता है। छठा अध्ययन समवायंग १६ के 'वयख्यक कायख्यक' इस श्लोक का विस्तार है। सातवें अध्ययन के बीच आचारारण १।६।५ में मिलते हैं। आठवें अध्ययन का आशिक विषय स्थानाग

१—अथर्वार भाष्य उ० ३ गा० १७५ : वितिर्निधि बंधवेरे पंचम उद्देशे आमगम्यमि ।

सुसंमि पिण्डकल्पी इह पुण विवैलगाए ओ ॥

मलपगिरि टीका—पूर्वमाचारारणगतं लोकविजयमिति द्वितीयोऽध्ययने यो ब्रह्मचर्यायः पञ्चम उद्देशकस्तस्मिन् यथावयवमिषुसु^६ सम्बन्धमगम परिकल्प्य इति तस्मिन् सूत्रतोऽर्पितव्याधीतो पिण्डकल्पी आसीत् । इह इदानीं पुनर्दशवैकालिकागतं तायां विषयेषां यामपि सूत्रतोऽर्पितव्याधीतोयं पिण्डकल्पिकः क्रियते सोऽपि च भवति तावुश्च इति ।

२—अथर्वार भाष्य उ० ३ गा० १७५ : पुष्पं सत्यपरिण्णा अधीयपदिपाइ होउ उवट्ठवणा ।

इहि उच्छाओविधया किं सा उ न होउ उवट्ठवणा ॥

मलपगिरि टीका—पूर्व शास्त्रपरिज्ञायां आचारारणगतं तायां यमर्थतो जातायां पठिताया सुत्रत उपस्थापना यदुविधानी पुनः सा उपस्थापना किं षड्विंशतिकायां दशवैकालिकान्तरं तायां यमर्थतोयं पठितायां च न भवति अन्वयेत्यर्थः ।

३—दशवैकालिक निर्गूहिक गा० १६-१७ : आगम्यवायुग्वा निज्जूडा होइ वम्मपत्तरी ।

कम्मपवायुग्वा पिण्डस उ एसा तिविहा ॥

सम्मपवायुग्वा निज्जूडा होइ वक्कमुडी उ ।

अवसेता निज्जूडा नममस्स उ तद्वयवत्तूमी ॥

४—वही १८ : बीओऽवि अगएतो गपिपिण्डमाओ बुवाकसंपाओ ।

एवं तिर निज्जूडं वमपस्स अणुगहट्टकाए ।

॥३६८८, १०६, ११५ से मिलता है। अतोद्यक तुलना अल्प्य भी प्राप्त होती है।^१

आचार्यबुला के पहले और चौथे अध्ययन से क्रमशः इसके पाँचवें और सातवें अध्ययन की तुलना होती है। किन्तु हमारे अभिमत में यह दशवर्षावधिक के बाद का निर्बूढ़ है। इसके दूसरे, नवें तथा दसवें अध्ययन का विषय उत्तराध्ययन के प्रथम और पन्द्रहवें अध्ययन से तुलित होता है, किन्तु वह अग-बाध आगम है।

यह सूत्र श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों परम्पराओं में मान्य रहा है। श्वेताम्बर इसका समावेश उल्लासिक सूत्र में करते हुए धरण-करणाधुनोपयोग के विभाग में इसे स्थापित करते हैं। इसे मूलसूत्र भी माना गया है। इसके कर्तृत्व के विषय में भी श्वेताम्बर साहित्य में प्रामाणिक ऊहापोह है। श्वेताम्बर आचार्यों ने इस पर नियुक्ति, भाष्य, चूनि, टीका, दीपिका, अवबूरी आदि-आदि व्याख्या-ग्रन्थ लिखे हैं।

दिगम्बर परम्परा में भी यह सूत्र प्रिय रहा है। बबला, जयबबला, तत्त्वार्थ राजवार्तिक, तत्त्वार्थ श्रुतसागरीय वृत्ति आदि में इसके विषय का उल्लेख मिलता है, परन्तु इसके निमित्त कर्तृत्व तथा स्वरूप का कहीं भी विवरण प्राप्त नहीं होता। इसके कर्तृत्व का उल्लेख करने हुए “आरातीयेराचार्यनिरुद्ध”-इतना मात्र सकेत देते हैं। कब तक यह सूत्र उनको मान्य रहा और कब से यह अमान्य माना गया—यह प्रश्न आज भी असमाहित है।

व्याख्या-ग्रन्थ

दशवर्षावधिक की प्राचीनतम व्याख्या निर्युक्ति है। उनमें इसकी रचना के प्रयोजन, नामकरण, उद्धरण-नबल, अध्ययनों के नाम, उनके विषय आदि का संक्षेप में बहुत ही सुन्दर वर्णन किया है। यह ग्रन्थ उत्तरवर्ती सभी व्याख्या-ग्रन्थों का आधार रहा है। यह पद्यात्मक है। इनकी गाथाओं का परिमाण टीकाकार के अनुसार ३७१ है। इसके कर्ता द्वितीय भद्रबाहु माने जाते हैं। इतका काल-मान विग्रह की पाँचवी-छठी गताव्दी है।

इनकी दूसरी पद्यात्मक व्याख्या भाष्य है। चूणिकार ने भाष्य का उल्लेख नहीं किया है। टीकाकार भाष्य और भाष्यकार का अनेक स्थलों में प्रयोग करते हैं।^२ टीकाकार के अनुसार भाष्य की ६३ गाथाएँ हैं। इसके कर्ता की जानकारी हमें नहीं है। टीकाकार ने भी भाष्यकार के नाम का उल्लेख नहीं किया है।^३ वे निर्दुषितकार के बाद और चूणिकार से पहले हुए हैं।

हरिभद्रसूरि ने जिन गाथाओं को भाष्यगत माना है, वे चूणि में हैं। इससे जान पड़ता है कि भाष्यकार चूणिकार के पूर्ववर्ती हैं।

भाष्य के बाद चूणियाँ लिखी गई हैं। अभी दो चूणिंग प्राप्त हैं। एक के कर्ता अगस्त्यसिंह स्थविर हैं और दूसरी के कर्ता

१ (क) आचार्य, १।११८ :

संतिमे तसा वाया तंजहा—अंजया पोयया जराउया
रसया संसेयया सनुजिज्जया उज्जिया ओबवाइया ।

(क) वसवै० ४ सू०६ :

अंजया पोयया जराउया रसवा
संसेइया सनुजिज्जया उज्जिया
उबवाइया ।

(ख) आचार्य, २।१०२ :

न मे वेति न कुप्पेज्जा ।

(ख) वसवै० ५।२।२८ :

अवेत्तस न कुप्पेज्जा ।

(ग) सूत्रकृत १।२।११८ :

साआयिक आहु तसस तं न पिहिमसेत्तं न भवसति ।

(ग) वसवै० ६।३ :

.....पिहिमसे.....।

३—(क) वसवै० हारिमज्जीय टीका ४० ६४ : आध्यात्मता पुनरुपपन्न इति ।

(ख) वसवै० हा० टी० ४० १२० : आहं न भाष्यकारः ।

(ग) वसवै० हा० टी० ४० १२८ : आसार्यस्तु आध्यात्मसत्तयः । इतो प्रकार भाष्य के प्रयोग के लिए वेत्ते—हा० टी० ४० : १२३, १२४, १२६, १२८, १३३, १३४, १४०, १६१, १६२, १७८ ।

३—वसवै० हा० टी० ४० १३२ : तालेव निर्दुषिकायां लेखतो आध्यात्मपुराह भाष्यकारः ।—एवमपि नित्यं त्वादिप्रकारावकमिति निर्दुषि-
याथायानमुपपन्नमनुष्यं सूत्रमथिवा भाष्यकारेवेति वाचार्थः ।

जिनदास महत्तर (वि० ७वीं शताब्दी)। मुनि श्री पुण्यविजयजी के अनुसार अगस्त्यसिंह की जूणि का रचना-काल विक्रम की तीसरी शताब्दी के आस-पास है।^१

अगस्त्यसिंह स्वधिर ने अपनी जूणि में तत्त्वार्थसूत्र, आचर्यक निरुक्ति, ओष निरुक्ति, व्यवहार भाष्य, कल्प भाष्य आदि ग्रन्थ का उल्लेख किया है। इनमें अन्तिम रचनाएँ भाष्य हैं। उनके रचना-काल के आचार पर अगस्त्यसिंह का समय पुनः अन्वेषणीय है।

अगस्त्यसिंह ने पुस्तक रत्न के अतिरिक्त और आपवादिक—दोनो विधियों की रचना की है।^२ इस रचना का आरम्भ देवद्विगभी ने आगम पुस्तकाकट्ट किए तब या उनके आस-पास हुआ होगा। अगस्त्यसिंह यदि देवद्विगभी के उत्तरवर्ती और जिनदास के पूर्ववर्ती हो तो इनका समय विक्रम की पाचवी-छठी शताब्दी ही जाता है।

इन जूणियों के अतिरिक्त कोई प्राकृत ध्यामन्त्र और रही है पर वह अब उपलब्ध नहीं है। उसके अन्वेषण हरिभद्रसूरि की टीका में मिलते हैं।^३

प्राकृत युग समाप्त हुआ और संस्कृत युग आया। आगम की व्याख्याएँ संस्कृत भाषा में लिखी जाने लगीं। इस पर हरिभद्रसूरि ने संस्कृत में टीका लिखी। इनका समय विक्रम की आठवीं शताब्दी है।

यापनीय सध के अपराजितसूरि (या विजयाचार्य—विक्रम की आठवीं शताब्दी) ने इस पर 'विजयोदया' नाम की टीका लिखी। इसका उल्लेख उन्होंने स्वर्चित आराधना की टीका में किया है।^४ परन्तु वह अभी उपलब्ध नहीं है। हरिभद्रसूरि की टीका को आचार मान कर तिलकाचार्य (१३-१४ वीं शताब्दी) ने टीका, माणिक्यदेवभर (१५ वीं शताब्दी) ने निरुक्ति-दीपिका तथा समयमुन्वर (विक्रम १६११) ने दीपिका, विनयहस (विक्रम १५७३) ने वृत्ति, रामचन्द्रसूरि (विक्रम १६७०) ने वार्तिक और पायचन्द्रसूरि तथा धर्मसिंह मुनि (विक्रम १८ वीं शताब्दी) ने गुजराती-राजस्थानी-विधिन भाषा में टब्बा लिखा। किन्तु इनमें कोई उल्लेखनीय नया बिलतन और स्पष्टीकरण नहीं है। वे सब सामयिक उपयोगिता की दृष्टि से रचे गए हैं। इसकी महत्त्वपूर्ण व्याख्याएँ तीन ही हैं— दो जूणियाँ और तीसरी हरिभद्रसूरि की वृत्ति।

अगस्त्यसिंह स्वधिर की जूणि इन सबमें प्राचीनतम है इसलिए वह सर्वाधिक मूल-स्पर्शी है। जिनदास महत्तर अगस्त्यसिंह स्वधिर के आस-पास भी चलते हैं और कहीं-कहीं इन्से दूर भी चले जाते हैं। टीकाकारों को कहीं-कहीं बहुत दूर चले जाते हैं। इनका उल्लेख यथास्थान टिप्पणियों में किया गया है।

समता है जूणि के रचना-काल में भी दसवैकालिक की परम्परा अविच्छिन्न नहीं रही थी। अगस्त्यसिंह स्वधिर ने अनेक स्थलों पर अर्थ के कई विकल्प किए हैं। उन्हें देखकर सहज ही जान पड़ता है कि वे मूल अर्थ को बारे में असंदिग्ध नहीं हैं।

आर्य सुहृत्ती ने इस बार जो आचार्यसिंह्य की परम्परा का सुनपात किया वह आगे चल कर उस बन गया। ज्यों-ज्यों जैन आचार्य लोक-संग्रह की ओर अधिक मुक्त स्थानों अपनादो की बाढ़ सी आ गई। वीर निर्वाण की नवीं शताब्दी ५५० में चैत्य-वास का आरम्भ हुआ। इसके बाद शिथिलाचार की परम्परा बहुत ही उभर गई। देवद्विगभी क्षमाधमज (वीर निर्वाण की दसवीं शताब्दी)

१—बृहत्कल्प भाष्य, भाग ६, आमुक्त पृ० ४।

२—दसवैकालिक ११ अगस्त्य जूणि पृ० १२ : उवगरजसंजयो—पोत्थएसु पोत्थएसु असजयो महाजणोत्थेसु वा हूत्थेसु, जणजं तु संजयो, कासं पणुच्च चरणकरणं अणुत्थितिनितिसं मैहत्तस संजयो भवति।

३—हा० टी० पृ० १६५ : तथा च बृहत्पाव्या—वेताविगयभावात्स मेष्ठं पीडिज्जइ, अनुजबोयेणं एतथाकारणे हिंसा, पणुप्पावये अणुपणुप्पावयसत्तासत्त्ववयसं, अनुजुप्पाववेत्ताइवसणे अवताआचं, भवत्तकरणे परिण्णहो, एवं उज्जववपीडा, दग्गत्तावने पुच सत्तयो उज्जववसमणे सि।

जिनदास जूणि (पृ० १७१) में इन भाष्य की को पंक्तियाँ हैं, हे इन पंक्तियों से भिन्न हैं। अन्ति—'बद उज्जववसमद तो सज्जवया पीडिया भवति, अहजि न उज्जववसमद तोवि तमवभाषतस आचो मेष्ठं पीडियं सवद, तमववमाजो व एणं न रज्जइ, तए पाणाइआयपीडा भवति, ओएमाओ पुडिज्जइ—कि ओएति ? ताहे अजलवइ, ताहे मुत्ताभावपीडा भवति, ताओ व तित्थएगेहि पाणुप्पावाउत्तिकावं अविण्ण्वावापपीडा भवइ, तासु व वमसं करेतस परिण्ण्ण्णीका भवति।'।

अगस्त्य जूणि पृ० १०२ की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं—आयविंविरीकतस सज्जववहज्जवपीडा, अह उज्जववति ततो थव-च्छिरो, अनुपणवतस पीडा वपाण, तासु गयविरो रिणं न सोहेतिसि पाप्मातिपातो। पुण्ण्णो कि ओएतिसि ? अजसवति मुत्तापातो, अवताआचमणमुत्तातो तित्थकोहि मेष्ठे जिनवमाओ मुज्झाए परिण्णहो नि।

४—भाषा ११६७ की वृत्ति : दसवैकालिकदीआर्य वी विजयोदयायां अपंथिता उज्जववविदीवा इति मैह प्रत्यक्षे।

के बाद बौद्धवाद का प्रमुख बड़ा और वह जैन परम्परा पर आ गया। बसवदेवसूर ने इस स्थिति का विषय इन शब्दों में किया है—'देवद्विगमी क्षमाभयम् तस्य की परम्परा को मैं साध-परम्परा मानता हूँ। इसके बाद विधिविचारियों ने अनेक द्वय-परम्परानों का प्रवर्तन कर दिया।' आचार-बौद्धिक की परम्परा में जो धन्य सिद्धे गये, उनमें ऐसे अन्धाध भी हैं जो आगम में प्राप्त नहीं हैं। प्रमुख आगम की भूमि और टीका टाकात्मिक भाषाबोध से मुक्त नहीं है। इन्हें पढ़ते समय इस तथ्य को नहीं भूल जाना चाहिए।

उत्सर्ग की भाँति अपवाद भी साम्य होते हैं। पर उनकी भी एक निश्चित सीमा है। जिनका बताया हुआ आगम प्रमाण होता है उन्हीं के किए हुए अपवाद साम्य हो सकते हैं। अंतमान में जो व्याख्याएँ उपलब्ध हैं, वे चतुर्विधपूर्वी या दशपूर्वी की नहीं हैं इसलिए उन्हें आगम (अर्थात्तः) की कोटि में नहीं रखा जा सकता।

दोनों भूमियों में पाठ और अर्थ का भेद है। टीकाकार का मार्ग तो उनसे बहुत ही भिन्न है।

बौद्धवादी और सत्त्विक-पक्ष के आपसी विचार के कारण संभव है उन्हें (टीकाकार को) अगस्त्य भूमि उपलब्ध न हुई हो। उसके उपलब्ध होने पर भी यदि इतने बड़े पाठ और अर्थ के जेबों का उल्लेख न किया हो तो यह बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। पर लगता यही है कि टीका-काल में टीकाकार के सामने अगस्त्यासिद्ध भूमि नहीं रही। यदि वह उनके सम्मुख होती तो टीका और भूमि में इतना अर्थ-भेद नहीं होता। टीकाकार ने 'अग्ये तु', 'तथा च बृद्धसम्प्रदाय', 'तथा च बृद्धस्याख्या' आदि के द्वारा जिनदास महार का उल्लेख किया है पर उनके नाम और भूमि का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया।

हरिभद्रसूर सत्त्विक-पक्षिक थे। इनका समय बौद्धवाद के उत्कर्ष का समय है। पुस्तकों का संग्रह अधिकांशतया बौद्धवासियों के पास था। सत्त्विक पक्ष एक प्रकार से नया था। बौद्धवादी इसे मिटा देना चाहते थे। इस परिस्थिति में टीकाकार को पुस्तक-प्राप्ति की दुर्लभता रही हो, यह भी आश्चर्य की बात नहीं है।

आगमों की माधुरी और बलमी—ये दो बाधनाएँ हुईं। देवद्विगमी ने अपने आगमों को पुस्तकाङ्क करते हुए उन दोनों का समन्वय किया। माधुरी ने उससे भिन्न पाठ थे। उन्हें पाठ-भेद मान गेय अर्थ को बलमी में सम्मिलित कर दिया। यह पाठ-भेद की परम्परा मिटी नहीं। कुछ आगमों के पाठ-भेद केवल आगमों की व्याख्याओं में उपलब्ध हैं। व्याख्याकार—'नागार्जुनीयास्तु एवं पठन्ति' लिखकर उनका निर्देश करते रहे हैं और कुछ आगमों के पाठ-भेद मूल से ही सम्बद्ध रहे, इस कारण से उनका परम्परा-भेद बनता ही रहा। दशवैकालिक सम्भवतः इसी दूसरी कोटि का आगम है। इसकी उपलब्ध व्याख्याओं में सबसे प्राचीन व्याख्या अगस्त्य भूमि है। उसमें अनेक स्थलों पर परम्परा-भेद का उल्लेख है।^१ इस सारी वस्तु-सामग्री को देखते हुए लगता है कि भूमिकार और टीकाकार के सामने भिन्न-भिन्न परम्परा के आदर्श रहे हैं, और टीकाकार ने अपनी परम्परा के आदर्श और व्याख्या-पद्धति को महार दिया हो और सम्भव है कि परम्परा-भेद के कारण भूमियों की उपेक्षा की हो। कल्पना की इस भूमिका पर पट्टेचने के बाद भूमि और टीका के पाठ और अर्थ के भेद की पहली सुलझ जाती है।

अनुवाद और सम्पादन

हमने वि० सं० २०१२ औरनाबाद में महावीर-जयन्ती के अवसर पर जैन-आगमों के हिन्दी अनुवाद और सम्पादन के निश्चय की घोषणा की। उड़ी माधुरास (उज्जैन) में आगमों की राज्य-सूची के निर्माण से कार्य का प्रारम्भ हुआ। साध-साध अनुवाद का कार्य प्रारम्भ किया गया। उसके लिए सबसे पहले दशवैकालिक को चुना गया।

अवगत सभी स्थलों के अनुवाद में हमने भूमि और टीका का अवलम्बन लिया है फिर भी सूच का अर्थ मूल-स्पर्शी रहे, इस लिए हमने व्याख्या-अर्थों की अपेक्षा मूल आगमों का आधार अधिक लिया है। हमारा प्रमुख लक्ष्य यही रहा है कि आगमों के द्वारा

१—देवद्विगमिस्तत्रागम, परंपरं जायमी विधानेभिः।

विहितान्तरे उभिया, दन्त्येयं परंपरा बहुता।

२—(क) हा० टी० प० ७; वि० पू० पृ० ४ : 'बलमी तु'।

(ख) हा० टी० प० १६१; वि० पू० पृ० १०० : 'यथा च बृद्धसम्प्रदायः'।

(घ) हा० टी० प० १४२; १४३ वि० पू० पृ० १४१-१४२ : 'तथा च बृद्धस्याख्या'।

३—अनाहृत्य स्वयं वैरी—प्राचीनं अनाहृत्य (अन्यं उद्देशक) का वि० २३ अथा १/१२ का उल्लेख।

ही अंगियों की व्याख्या की जाए। आगम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक विषय कहीं संक्षिप्त हुआ है तो कहीं विस्तृत। दशबैकालिक की रचना संक्षिप्त शैली की है। कहीं-कहीं केवल संकेत मात्र है। उन संकेतिक शब्दों की व्याख्या के लिए आचार्यभूषा और निषीध का अध्ययन किया जाये तो उनका आशय पकड़ने में बड़ी कठिनाई होती है। इस कठिनाई का सामना टीकाकार को करना पड़ा। निषीध के लिए देखिए ११।१६६ की टिप्पणी। दशबैकालिक की सर्वाधिक प्राचीन व्याख्याचक्र पूर्ण है। उसमें अनेक स्थलों पर वैकल्पिक अर्थ दिए हैं। बहो भूषिकार का बौद्धिक विकास प्रस्तुति हुआ है पर वे यह बताते हैं सफल न हो सके कि यहाँ सूत्रकार का निश्चित प्रतिपाद क्या है। उदाहरण के लिए देखिए ३।६ के उत्तराखंड की टिप्पणी।

अनुवाद को हमने यथासम्भव मूल-स्थायी रखने का यत्न किया है। उसका विशेष अर्थ टिप्पणियों में स्पष्ट किया है। व्याख्याकारों के अर्थ-भेद टिप्पणियों में दिए हैं। कासकर्म के अनुसार अर्थ कर्म पर विस्तृत हुआ है, हमें बताने की आवश्यकता नहीं हुई क्योंकि इसका इतिहास व्याख्या की पंक्तिया स्वयं बता रही है। कहीं-कहीं वैदिक और बौद्ध साहित्य से तुलना भी की है। जिन सूत्रों का पाठ-संशोधन करना शेष है, उनके उद्धरणों में सूत्रों का अन्य सुविधित पुस्तकों के अनुसार दिए हैं। इस प्रकार कुछ-एक रूपों में यह कार्य सम्पन्न होता है।

यह प्रयत्न क्यों ?

दशबैकालिक की अनेक प्राचीन व्याख्याएँ हैं और हिन्दी में भी इसके कई अनुवाद प्रकाशित हुए। पुके हैं फिर नया प्रयत्न क्यों आवश्यक हुआ ? इसका समाधान हम शब्दों में देना नहीं चाहेंगे। वह इसके पाराम्पण से ही मिल जाएगा।

सूत्र-पाठ के निर्णय में जो परिवर्तन हुआ है — कुछ श्लोक निकले हैं और कुछ नए आए हैं, कहीं शब्द बदले हैं और कहीं भिन्न — उनके पीछे एक इतिहास है। 'धूमणेलि वमणे य' (३।६) इसका निर्धारण हो गया था। 'धूमणे' को अलग माना गया और 'द्वि' को अलग। उत्तराख्यमन (३५।४) में धूप से मुद्रासित घर में रहने का निषेध है। आचार्यभूषा (३३।६) में धूमन-जात से पैरो को धूपित करने का निषेध है। इस पर से लगा कि यहाँ भी उपाशय, शरीर और बन्ध आदि के धूप लेने को अनाचार कहा है। अगस्त्य धूमि में वैकल्पिक रूप में 'धूमणेलि' को एक शब्द माना भी गया है, पर उस ओर ध्यान आकृष्ट नहीं हुआ। एक दिन इसी सिलसिले में घर का अवलोकन चल रहा था। प्रारम्भिक स्थलों में 'धूमनेत्र' शब्द पर ध्यान टिका और 'धूमणेलि' शब्द फिर आलोचनीय बन गया। उत्तराख्यमन के 'धूमणेलि' की भी स्मृति हो आई। परामर्श चला और अन्तिम निर्णय यही हुआ कि 'धूमणेलि' को एक पद रखा जाए। फिर सूत्रकृतता में 'यो धूमणेलि परियापिएज्जा' जैसा स्पष्ट पाठ भी मिला गया। इस प्रकार अनेक शब्दों की खोज के पीछे घटनाएँ जुड़ी हुई हैं। अर्थ-चिन्तन में भी बहुधा ऐसा हुआ है। मौलिक अर्थ को हट निकालने में तटस्थ दृष्टि से काम किया जाए, यहाँ साम्प्रदायिक आग्रह का जेहा भी न आए—यह दृष्टिकोण कार्यकास के प्रारम्भ में ही रखा गया और उसके पूर्ण सुरक्षा भी हुई है। परम्परा-भेद के स्थलों में कुछ अधिक चिन्तन हो, यह स्वाभाविक है। 'नियाम' का अर्थ करते समय हमें यह अनुभव हुआ। 'नियाम' का अर्थ हमारी परम्परा में एक घर से नित्य आहार लेना किया जाता है। प्राचीन सभी व्याख्याओं में इसका अर्थ—'नियमन पूर्वक एक घर से नित्य आहार लेना' मिला तो वह चिन्तन-स्थल बन गया। हमने प्रयत्न किया कि इसका समर्थन किसी दूसरे कोत से हो जाए तो और अच्छा है। एक दिन भगवती में 'अनाहृत' शब्द मिला। बुद्धिमान ने उसका बही अर्थ किया है, जो दशबैकालिक की व्याख्याओं में 'नियाम' का है। श्रीमन्मन्त्राचार्य की 'भगवती की ओर' (पञ्चात्मक व्याख्या) को देखा तो उसमें भी वही अर्थ मिला। फिर 'नियमनपूर्वक' इस बातवाचक के आगम-सिद्ध होने में कोई संदेह नहीं रहा। इस प्रकार अनेक अर्थों के साथ कुछ इतिहास जुड़ा हुआ है।

हमने चाहा कि दशबैकालिक का प्रत्येक शब्द अर्थ की दृष्टि से स्पष्ट हो—असुख शब्द भूषा-विशेष, फल-विशेष, आसन-विशेष, पात्र-विशेष का वाचक है, इस प्रकार अस्पष्ट न रहे। इन विषयों में आज के युग की साधन-सामग्री ने हमें अपनी कल्पना को सफल बनाने का श्रेय दिया है।

साधुवाद

इस कार्य में तीन बड़े कर्ण हैं। इसमें अनेक साधु-नामिकों का योगदान है। इसके कुछ अल्पकर्मों के अनुवाद व टिप्पणियाँ तैयार करने में मुनि मीठालाल ने बहुत अथ किया है। मुनि कुम्हराज ने टिप्पणियों के सफल व समग्र शब्द के सहाय्योपन में

१. देखिए—नियाम (३।२) शब्द का टिप्पण।

सर्वाधिक प्रयत्न किया है। संस्कृत-छाया में मुनि सुमेरमल (सादरू) का योग है। मुनि सुमन तथा कहीं-कहीं हनराज और बसंत भी प्रतिक्रिया करने में मुनि नभमल के सहयोगी रहे हैं। श्रीचन्द्रजी राघपुरिया ने इस कार्य में अपने तीक्ष्ण अंघ्रिबल का नियोजन कर रखा है। वचनचण्वयी मोठी भी इस कार्य में सहयोगी रहे हैं। इस प्रकार अनेक साधु-साध्वियों व आचार्यों के सहयोग से प्रस्तुत ग्रन्थ सम्पन्न हुआ है।

वर्षाकालिक लुप्त के सर्वाङ्गीण सम्पादन का बहुत कुछ भोग शिष्य मुनि नभमल को ही मिलना चाहिए, क्योंकि इस कार्य में अहर्निश के जित्त मनोयोग से लगे हैं, इसीसे यह कार्य सम्पन्न हो सका है अन्यथा यह गुप्ततर कार्य बड़ा दुष्कृत होता। इनकी वृत्ति मूलतः योगमिष्ट होने से अन की एकाग्रता सहज बनी रहती है, साथ ही आचम का कार्य करते-करते अन्तर्-रहस्य पकड़ने में इनकी वैधा काफी बनी हो गई है। विनय-शीलता, अम-परायणता और गुण के प्रति सम्पूर्ण समर्पण भाव ने इनकी प्रगति में बड़ा सहयोग दिया है। यह वृत्ति इनकी बचपन से ही है। जब से मेरे पास आए तब से इनकी इस वृत्ति में क्मलः वर्धमानता ही पाई है। इनकी कार्य-अमता और कर्तव्य-परता ने मुझे बहुत संतोष दिया है।

मैंने अपने संच के ऐसे शिष्य साधु-साध्वियों के बल-भूते पर ही आगम के इस गुप्ततर कार्य को उठाया है। अब मुझे विनयात हो गया है कि मेरे शिष्य साधु-साध्वियों के निःस्वार्थ, विनीत एवं समर्पणात्मक सहयोग से इस दुष्कृत कार्य को असाधारण रूप से सम्पन्न कर सकूँगा।

मुनि पुण्यविजयजी का समय-समय पर सहयोग और परामर्श मिला है उसके लिए हम उनके कृतज्ञ हैं। उनका यह संकेत भी मिला था कि आगम कार्य यदि अहमदाबाद में किया जाये तो साधन-सामग्री की सुविधा हो सकती है।

हमारा साधु-साध्वी वर्ग और आचम-समाज भी चिरकाल से दशार्थकालिक की प्रतीक्षा में है। प्रारम्भिक कार्य होने के कारण कुछ समय अधिक लगा फिर भी हमें संतोष है कि इसे पढ़कर उसकी प्रतीक्षा संतुष्टि में परिणत होगी।

आजकल जन-साधारण ने ठोस साहित्य पढ़ने की अभिरुचि कम है। उसका एक कारण उपपुनत साहित्य की दुर्लभता भी है। मुझे विनयात है कि चिरकालीन साधना के पश्चात् पठनीय सामग्री सुकम हो रही है, उससे भी जन-जन सामान्गित होगा।

इस कार्य-सकलन में जिनका भी प्रत्यक्ष-परोक्ष सहयोग रहा, उन सबके प्रति मैं विनम्र भाव से आभार व्यक्त करता हूँ।

मिह्रु-बोध स्थल

राजसमन्व

वि. सं. २०१६ फाल्गुन शुक्ल तृतीया

आचार्य गुरुसी

विषय-सूची

विषय-सूची

प्रथम अध्ययन : ऋग्यजुषिका (धर्म प्रशंसा और मातृकरी वृत्ति)

पृ० ५

श्लोक १ धर्म का स्वरूप और लक्षण तथा धार्मिक पुरुष का महत्व ।

" २, ३, ४, ५ मातृकरी वृत्ति ।

द्वितीय अध्ययन : आत्मन्यपूर्वक (संयम में धृति और उसकी साधना)

१६-२०

श्लोक १ आत्मन्य और मदनकाम ।

" २, ३ स्थायी कौन ?

" ४, ५ काम-राग निवारण या मनोनिग्रह के साधन ।

" ६ मनोनिग्रह का चित्तन-सूत्र, अगन्धनकुल के सपं का उदाहरण ।

" ७, ८ रथनेमि को राजीमती का उपदेश, हट का उदाहरण ।

" ९० रथनेमि का संयम में पुनः स्थिरीकरण ।

" ११ संतुष्ट का कर्तव्य

तृतीय अध्ययन : क्षुल्लकाचार-कथा (आचार और अनाचार का विवेक)

४३-४६

श्लोक १-१० निर्ग्रन्थ के अनाचारो का निरूपण ।

" ११ निर्ग्रन्थ का स्वरूप ।

" १२ निर्ग्रन्थ की श्रुतचर्या ।

" १३ महर्षि के प्रक्रम का उद्देश्य — दुःख-मुक्ति ।

" १४, १५ संयम-साधना का गीण व मुख्य फल ।

चतुर्थ अध्ययन : षड्जीवनिका (जीव-संयम और आत्म-संयम)

१०५-११८

१. जीवजीवाभिगम

सूत्र १, २, ३, षड्जीवनिकाय का उपक्रम, षड्जीवनिकाय का नाम निर्देश ।

" ४, ५, ६, ७ पृष्ठी, पानी, अग्नि और वायु की चेतनता का निरूपण ।

" ८ वनस्पति की चेतनता और उसके प्रकारों का निरूपण ।

" ९ जल जीवों के प्रकार और लक्षण ।

" १० जीव-वध न करने का उपदेश ।

२. चारित्र्य धर्म

" ११ प्राणतिपात-विरमण — अहिंसा महाव्रत का निरूपण और स्वीकार-पद्धति ।

" १२ ब्रूषाबाध-विरमण — सत्य महाव्रत का निरूपण और स्वीकार-पद्धति ।

" १३ अवसाधान-विरमण — अर्चोय महाव्रत का निरूपण और स्वीकार-पद्धति ।

" १४ अन्नह्युचय-विरमण — ब्रह्मचर्य महाव्रत का निरूपण और स्वीकार-पद्धति ।

" १५ परिग्रह-विरमण — अपरिग्रह महाव्रत का निरूपण और स्वीकार-पद्धति ।

- सूच १६ रात्रि-भोजन-विरमण — व्रत का निरूपण और स्वीकार-पद्धति ।
 " १७ पाँच महाभूत और रात्रि-भोजन विरमण व्रत के स्वीकार का हेतु ।
 ३ वसना
 " १८ पृथ्वीकाय की हिंसा के विविध साधनों से बचने का उपदेश ।
 " १९ अपृकाय की हिंसा के विविध साधनों से बचने का उपदेश ।
 " २० वायु काय की हिंसा के विविध साधनों से बचने का उपदेश ।
 " २१ वनस्पतिकाय की हिंसा के विविध साधनों से बचने का उपदेश ।
 " २२ अस्काय की हिंसा से बचने का उपदेश ।

४. उपवेश

- श्लोक १ अयतनापूर्वक चलने से हिंसा, बन्धन और परिणाम ।
 " २ अयतनापूर्वक खड़े रहने से हिंसा, बन्धन और परिणाम ।
 " ३ अयतनापूर्वक बैठने से हिंसा, बन्धन और परिणाम ।
 " ४ अयतनापूर्वक सोने से हिंसा, बन्धन और परिणाम ।
 " ५ अयतनापूर्वक भोजन करने से हिंसा, बन्धन और परिणाम ।
 " ६ अयतनापूर्वक बोधने से हिंसा, बन्धन और परिणाम ।
 " ७ प्रवृत्ति में अहिंसा की जिज्ञासा ।
 " ८ प्रवृत्ति में अहिंसा का निरूपण
 " ९ आत्मोपम्य-बुद्धि सम्पन्न व्यक्ति और अवस्था ।
 " १० ज्ञान और दया (सर्वम) का पौर्वापर्य और अज्ञानी की भर्त्सना ।
 " ११ श्रुति का माहात्म्य और श्रेयम् के आचरण का उपदेश ।

५. धर्म-फल

- " १२-२५ कर्म-मुक्ति की प्रक्रिया—आत्म-बुद्धि का आरोह क्रम ।
 संयम के ज्ञान का अधिकारी, गति-विज्ञान, बन्धन और मोक्ष का ज्ञान, आसक्ति व वस्तु-उपभोग का त्याग, सपोग का त्याग, मुनि-पद का स्वीकरण, चारित्रिक भावों की वृद्धि, पूर्वसंचित कर्मरजों का निर्वरण, केवलज्ञान और केवल-दर्शन की संप्राप्ति, लोक-अलोक का प्रत्यक्षीकरण, योग-निरोध, शैवेष्टी अवस्था की प्राप्ति, कर्मों का संपूर्ण क्षय, शाश्वत सिद्धि की प्राप्ति ।
 " २६ सुगति की दुर्लभता ।
 " २७ सुगति की मूलभूतता ।
 " २८ वसना का उपदेश और उपसंहार ।

पञ्चम अध्यायन : पिण्डवचना (प्रथम उद्देशक) — एवणा-गवेचना, गहणेवणा-और भोगेवणा की बुद्धि

१८०-१९४

१. गवेचना

- श्लोक १, २ भोजन, पानी की गवेचन के लिए कब, कहाँ और कैसे जाने ?
 " ४ विषय मार्ग से जाने का निषेध ।
 " ५ विषय मार्ग में जाने से होने वाले दोष ।
 " ६ स्वमार्ग के अन्तर्गत विषय मार्ग से जाने की-विधि ।
 " ७ अंगार आदि के अतिक्रमण का निषेध ।
 " ८ वर्षा आदि में शिक्षा के लिए जाने का निषेध ।
 " ९, १०, ११ वेदना के पात्र में भिजाटन करने का निषेध और बर्हा होने वाले दोषों का निरूपण ।
 " १२ आत्म-विराधना के स्वमार्ग से जाने का निषेध ।

- स्लोक १३ गमन की विधि ।
 " १४ अविधि-गमन का निषेध ।
 " १५ हांका-स्थान के अवलोकन का निषेध ।
 " १६ मन्थानगृह के समीप जाने का निषेध ।
 " १७ प्रतिशुद्ध आदि कुलो से भिक्षा लेने का निषेध ।
 " १८ साधी (चिक) आदि को खोलने का विधि-निषेध ।
 " १९ मल-मूत्र की बाधा को रोकने का निषेध ।
 " २० अथकारमय स्थान में भिक्षा लेने का निषेध ।
 " २१ पुण्य, बीज आदि बिखरे हुए और अनुपलब्ध आगम में जाने का निषेध—एषणा के नवें दोष—'सिप्त' का वर्जन ।
 " २२ मेघ, वस्त्र आदि को लांचकर जाने का निषेध ।
 २३-२६ गृह-प्रवेश के बाद अवलोकन, गमन और स्थान का विवेक ।

२. ग्रहणेषणा

अवस्रपान लेने की विधि :—

- स्लोक २७ आहार-ग्रहण का विधि-निषेध ।
 " २८ एषणा के दसवें दोष 'छर्वित' का वर्जन ।
 " २९ जीब-विराधना करते हुए दाता से भिक्षा लेने का निषेध ।
 " ३०, ३१ एषणा के पार्ष्वे (सहत नायक) और छट्ठे (दायक नामक) दोष का वर्जन ।
 " ३२ पुर-कर्म दोष का वर्जन ।
 " ३३, ३४, ३५ असंयुक्त और समुक्त का निरूपण तथा पदचातु-कर्म का वर्जन ।
 " ३६ समुक्त हस्त आदि से आहार लेने का निषेध ।
 " ३७ उद्यम के पन्द्रहवें दोष 'अनिसृष्ट' का वर्जन ।
 " ३८ निमृष्ट भोजन लेने की विधि ।
 " ३९ गर्भवती के लिए बनाया हुआ भोजन लेने का विधि-निषेध—एषणा के छठे दोष 'दायक' का वर्जन ।
 " ४०, ४१ गर्भवती के हाथ से लेने का निषेध ।
 " ४२, ४३ स्तनपान कराती हुई स्त्री के हाथ से भिक्षा लेने का निषेध ।
 " ४४ एषणा के पहले दोष 'संकिंत' का वर्जन ।
 " ४५, ४६ उद्यम के बारहवें दोष 'उद्भिन्न' का वर्जन ।
 " ४७, ४८ दानार्थ किया हुआ आहार लेने का निषेध ।
 " ४९, ५० पुण्यार्थ किया हुआ आहार लेने का निषेध ।
 " ५१, ५२ वनीपक के लिए किया हुआ आहार लेने का निषेध ।
 " ५३, ५४ ध्येय के लिए किया हुआ आहार लेने का निषेध ।
 " ५५ और्द्धांगिक आदि दोष-युक्त आहार लेने का निषेध ।
 " ५६ भोजन के उद्यम की परीक्षा-विधि और शुद्ध भोजन लेने का विधान ।
 " ५७, ५८ एषणा के सातवें दोष उन्मिष्र का वर्जन ।
 " ५९-६२ एषणा के तीसरे दोष 'निसिप्त' का वर्जन ।
 " ६३, ६४ दायक-दोष-युक्त भिक्षा का निषेध ।
 " ६५, ६६ अस्थिर भिक्षा, काष्ठ आदि पर पैर रखकर जाने का निषेध और उसका कारण ।
 " ६७, ६८, ६९ उद्यम के तेरहवें दोष 'सात्पाद्य' का वर्जन और उसका कारण ।

- कलोक ७० सचिस कन्द-मूल आदि लेने का निषेध ।
 " ७१, ७२ सचिस रज-संयुक्त आहार आदि लेने का निषेध ।
 " ७३, ७४ विसर्ग से खाने का भाग बोझा हो और फेकना अधिक पड़े, वैसी वस्तुएँ लेने का निषेध ।
 " ७५ तत्काल के भोजन को लेने का निषेध—एषणा के आठवें दोष 'अपरिणत' का वर्णन ।
 " ७६-८१ परिणत भोजन लेने का विधान ।
 भोजन की उपयोगिता में सन्देह होने पर चक्षुकर लेने का विधान ।
 प्यास-शमन के लिए अनुपयोगी जल लेने का निषेध ।
 असाधधानी से सम्बन्ध अनुपयोगी जल के उपयोग का निषेध और उसके परठने की विधि ।

३. भोग्यवशा

भोजन करने की आपदाधिक विधि :—

- " ८२, ८३ भिक्षा-काल में भोजन करने की विधि ।
 " ८४, ८५, ८६ आहार में पड़े हुए तिनके आदि को परठने की विधि ।
 भोजन करने की सामान्य विधि :
 " ८७ उपाश्रय में भोजन करने की विधि ।
 स्थान-प्रतिलेखनपूर्वक भिक्षा के विसोदन का संकेत ।
 " ८८ उपाश्रय में प्रवेश करने की विधि, ईर्ष्यापिपीतपूर्वक कायोत्सर्ग करने का विधान ।
 " ८९, ९० गोचरी में लगने वाले अतिचारों की यथाक्रम स्मृति और उनकी आलोचना करने की विधि ।
 " ९१-९६ सम्पूर्ण आलोचना न होने पर पुनः प्रतिक्रमण का विधान ।
 कायोत्सर्ग काल का चिन्तन ।
 कायोत्सर्ग पूरा करने और उसकी उत्तरकालीन विधि ।
 विश्राम-कालीन चिन्तन, साधुओं को भोजन के लिए निमंत्रण, सह-भोजन या एकाकी भोजन, भोजन-पात्र और खाने की विधि ।
 " ९७, ९८, ९९ मनोज्ञ या अमनोज्ञ भोजन में समभाव रखने का उपदेश ।
 " १०० मुखादायी और मुखाधीनी की दुर्लभता और उनकी मति ।

पञ्चम अध्याय : पिण्डवशा (दूसरा उद्देशक)

२६५-२७२

- " १ जूठन न छोड़ने का उपदेश ।
 " २, ३ भिक्षा में पर्याप्त आहार न आने पर आहार-गन्धेष्टा का विधान ।
 " ४ यथासमय कार्य करने का निर्देश ।
 " ५ अकाल भिक्षाचारी श्रमण को उपालम्भ ।
 " ६ भिक्षा के साथ और असाध में समता का उपदेश ।
 " ७ भिक्षा की वसन-विधि, अस्त्रार्थ एकत्रित पशु-पक्षियों को लाँचकर खाने का निषेध ।
 " ८ गोचाराश्रम में बैठने और कथा कहने का निषेध ।
 " ९ अर्चना आदि का सहारा लेकर खड़े रहने का निषेध ।
 " १०, ११ भिक्षारी आदि को उत्सर्ग कर भिक्षा के लिए घर में खाने का निषेध और उसके दोषों का निरूपण, उनके
 " १२, १३ शीट जाने पर प्रवेश का विधान ।
 " १४, १५ हरिदासी को कुपय कर देने वाले के भिक्षा लेने का निषेध ।
 " १६, १७, धपक सजीव वनस्पति लेने का निषेध ।
 " २० एक बार मुने हुए सजीव-प्राण को लेने का निषेध ।
 " २१-२४ अपक्व, सजीव कल आदि लेने का निषेध ।
 " २५ सामुदायिक भिक्षा का विधान ।

- श्लोक २६ अदीनभाव से भिक्षा लेने का उपदेश ।
 " २७,२८ अदाता के प्रति कोप न करने का उपदेश ।
 " २९,३० स्तुतिपूर्वक याचना करने व न देने पर कठोर वचन कहने का निषेध ।
 उत्पादन के ग्यारहवें दोष 'पूर्व संन्तव' का निषेध ।
 " ३१,३२ रस-सोतुपता और तज्जनित दुष्परिणाम ।
 " ३३,३४ विजन से सरस आहार और मण्डली में विरस-आहार करने वाले की मनोभाषना का चित्रण ।
 " ३५ युष्मायिता और तज्जनित दोष ।
 " ३६ मद्यपान करने का निषेध ।
 " ३७-४१ स्तैन्य-वृद्धि से मद्यपान करने वाले भुनि के दोषों का उपदर्शन ।
 " ४२,४३,४४ युगानुगुणो की संवर-साधना और आराधना का निरूपण ।
 " ४५ प्रणीतरस और मद्यपानवर्जो तपस्वी के कल्याण का उपदर्शन ।
 " ४६-४९ छप आदि से सम्बन्धित माया-मूषा में होने वाली दुर्गति का निरूपण और उसके वर्जन का उपदेश ।
 " ५० पिण्डवशा का उपसंहार, सामाचारी के सम्यग् पालन का उपदेश ।

अष्ट अष्टम्ययन : महाभारकथा (महाभार का निरूपण);

२९५-३०४

महाभार का निरूपण

- " १,२ निग्रन्थ के आचार-मोक्ष की पृच्छा ।
 " ३-६ निग्रन्थों के आचार की दुस्वरता और सब सामान्य आचरणीयता का प्रतिपादन ।
 " ७ आचार के अठारह स्थानों का निर्देश ।
 पहला स्थान : अहिंसा
 " ८,९,१० अहिंसा की परिभाषा, जीव-वध न करने का उपदेश, अहिंसा के विचार का व्यावहारिक आधार ।
 दूसरा स्थान : सत्य
 " ११,१२ मूषावाद के कारण और मूषा न बोलने का उपदेश ।
 मूषावाद वर्जन के कारणों का निरूपण ।
 तीसरा स्थान : अचौर्य
 " १३,१४ अदत्त ग्रहण का निषेध ।
 चौथा स्थान : ब्रह्मचर्य
 " १५,१६ ब्रह्मचर्य सेवन का निषेध और उसके कारण ।
 पाँचवाँ स्थान : अपरिग्रह
 " १७,१८ सन्निधि का निषेध, सन्निधि चाहने वाले श्रमण की गृहस्थ से तुलना ।
 " १९ धर्मोपकरण दूखने के कारणों का निषेध ।
 " २० परिग्रह की परिभाषा ।
 " २१ निग्रन्थों के अमरत्व का निरूपण ।
 छठा स्थान : रात्रि-भोजन का त्याग
 " २२ एकभक्त भोजन का निर्देशन ।
 " २३,२४,२५ रात्रि-भोजन का निषेध और उसके कारण ।
 सातवाँ स्थान : पृथ्वीकाय की घलना
 " २६ अमण पृथ्वीकाय की हिंसा नहीं करते ।
 " २७,२८ दोष-दर्शन पूर्वक पृथ्वीकाय की हिंसा का निषेध और उनका परिणाम ।
 आठवाँ स्थान : अप्काय की घलना
 " २९ अमण अप्काय की हिंसा नहीं करते ।

हस्तोक्त ३०, ३१ दोष-दर्शन पूर्वक अस्काय की हिंसा का निषेध और उसका परिणाम।

मौनः स्थान : तेजस्काय की यतना

॥ ३२ अमण अग्नि की हिंसा नहीं करते।

॥ ३३, ३४, ३५ तेजस्काय की अमानता का निरूपण।

॥ दोष-दर्शनपूर्वक तेजस्काय की हिंसा का निषेध और उसका निरूपण।

वसवः स्थान : वायुकाय की यतना

॥ ३६ अमण वायु का समारम्भ नहीं करते।

॥ ३७, ३८, ३९ विभिन्न साधनों से वायु उत्पन्न करने का निषेध। दोष-दर्शनपूर्वक वायुकाय की हिंसा का निषेध और उसका परिणाम।

अथारहर्षा स्थान : वनस्पतिकाय की यतना

॥ ४० अमण वनस्पतिकाय की हिंसा नहीं करते।

॥ ४१, ४२ दोष-दर्शनपूर्वक वनस्पतिकाय की हिंसा का निषेध और उसका परिणाम।

बारहर्षा स्थान : त्रसकाय की यतना

॥ ४३ अमण त्रसकाय की हिंसा नहीं करते।

॥ ४४, ४५ दोष-दर्शन पूर्वक त्रसकाय का निषेध और उसका परिणाम।

तेरहर्षा स्थान : अकल्प्य

॥ ४६, ४७ अकल्पनीय वस्तु लेने का निषेध।

॥ ४८, ४९ नित्याग्र आदि लेने से उत्पन्न होने वाले दोष और उसका निषेध।

बीसहर्षा स्थान : गृहि-मात्रण

॥ ५०, ५१, ५२ गृहस्थ के भाजन में भोजन करने में उत्पन्न होने वाले दोष और उसका निषेध।

पन्नाहर्षा स्थान : पर्यंक

॥ ५३ आसन्दी, पर्यंक आदि पर बैठने, सोने का निषेध।

॥ ५४ आसन्दी आदि विषयक निषेध और अपवाद।

॥ ५५ आसन्दी और पर्यंक के उपयोग के निषेध का कारण।

सोलहर्षा स्थान : निषद्या

॥ ५६-५९ गृहस्थ के घर में बैठने से होने वाले दोष, उसका निषेध और अपवाद।

सत्तरहर्षा स्थान : स्नान

॥ ६०, ६१, ६२ स्नान में उत्पन्न दोष और उसका निषेध।

॥ ६३ गामोद्घर्तन का निषेध।

अठारहर्षा स्थान : विभूषावर्जन

॥ ६४, ६५, ६६ विभूषा का निषेध और उसके कारण।

॥ ६७, ६८ उपसंहार।

आचार निष्ठ अमण की गति

सप्तम अध्याय : वाक्यशुद्धि (भाषा-विशेष)

३३७-३४५

॥ १ भाषा के चार प्रकार, दो के प्रयोग का विधान और दो के प्रयोग का निषेध।

॥ २ अव्यय सत्य, सत्यासत्य, मृधा और अनाधीर्ण व्यवहार भाषा बोलने का निषेध।

॥ ३ अनवध आदि विशेषणयुक्त व्यवहार और सत्य भाषा बोलने का विधान।

॥ ४ सम्यक् में डालने वाली भाषा या भाषा का प्रयोग का निषेध।

॥ ५ सत्यासत्य को सत्य कहने का निषेध।

॥ ६, ७ जिसका हीना संविध हो, उसके लिये निषधायक भाषा में बोलने का निषेध।

॥ ८ अज्ञात विषय को निषधायक भाषा में बोलने का निषेध।

- ८ संकित भाषा का प्रतिषेध ।
- १० निःसंकित भाषा बोलने का विधान ।
- ११, १२, १३ पुरुष और हिसास्यक मय भाषा का निषेध ।
- १४ तुच्छ और अपमानजनक सम्बोधन का निषेध ।
- १५ पारिवारिक समस्त-सूचक शब्दों से स्त्रियों को सम्बोधित करने का निषेध ।
- १६ गौरव-वाचक या चाटुता-सूचक शब्दों से स्त्रियों को सम्बोधित करने का निषेध ।
- १७ नाम और गीज द्वारा स्त्रियों को सम्बोधित करने का विधान ।
- १८ पारिवारिक समस्त-सूचक शब्दों से पुरुषों को सम्बोधित करने का निषेध ।
- १९ गौरव-वाचक या चाटुता-सूचक शब्दों से पुरुषों को सम्बोधित करने का निषेध ।
- २० नाम और गीज द्वारा पुरुषों को सम्बोधित करने का विधान ।
- २१ स्त्री या पुरुष का सम्यह होने पर तत्सम्बन्धित आतिवाचक शब्दों द्वारा निर्देश करने का विधान ।
- २२ अप्रीतिकर और उपधातकर बचन द्वारा सम्बोधित करने का निषेध ।
- २३ शारीरिक अवस्थाओं के निर्देशन के उपयुक्त शब्दों के प्रयोग का विधान ।
- २४, २५ गाय और बैल के बारे में बोलने का विवेक ।
- २६, ३३ वृद्ध और उसके अवयवों के बारे में बोलने का विवेक ।
- ३४, ३५ ब्रीषधि (अनाज) के बारे में बोलने का विवेक ।
- ३६-३९ संछिद्रि (जीमनवार), चौर और नदी के बारे में बोलने का विवेक ।
- ४०, ४२, ४९ सावध प्रवृत्ति के सम्बन्ध में बोलने का विवेक ।
- ४३ विमय आदि के सम्बन्ध में बन्तुओं के उत्कर्ष सूचक शब्दों के प्रयोग का निषेध ।
- ४४ चिन्तनपूर्वक भाषा बोलने का उपदेश ।
- ४५, ४६ लेने, बेचने की परामर्शवादी भाषा के प्रयोग का निषेध ।
- ४७ असत्यता को गमनागमन आदि प्रवृत्तियों का आदेश देने वाली भाषा के प्रयोग का निषेध ।
- ४८ असाधु को साधु कहने का निषेध ।
- ४९ गुण-सम्पन्न सत्यता को ही साधु कहने का विधान ।
- ५० किसी की जय-पराजय के बारे में अमितावात्मक भाषा बोलने का निषेध ।
- ५१ पवन आदि होने या न होने के बारे में अभिलाषात्मक भाषा बोलने का निषेध ।
- ५२, ५३ मेघ, आकाश और राजा के बारे में बोलने का विवेक ।
- ५४ सावधान्यपूर्वक आदि विशेषणयुक्त भाषा बोलने का निषेध ।
- ५५, ५६ भाषा विषयक विधि-निषेध ।
- ५७ परीक्ष्यभाषी और उसको प्राप्त होने वाले फल का निरूपण ।

अष्टम अध्यायः आचार-प्रणिधि (आचार का प्रणिधान)

३६९

- श्लोक १ आचार-प्रणिधि के प्ररूपण की प्रतिज्ञा ।
- २ जीव के भेदों का निरूपण ।
- ३-१२ षड्बीजिकाय की यतना-विधि का निरूपण ।
- १३-१६ आठ सूक्ष्म-व्यागों का निरूपण और उनकी यतना का उपदेश ।
- १७, १८ प्रतिनिष्ठान और प्रतिव्यपान का विवेक ।
- १९ गृहस्थ के घर में प्रविष्ट होने के बाद के कर्तव्य का उपदेश ।
- २०, २१ दृष्ट और श्रुत के प्रयोग का विवेक और गृहियों—गृहस्थ की घरेलू प्रवृत्तियों में भाग लेने का निषेध ।
- २२ गृहस्थ को शिक्षा की सरसता, गौरवता तथा प्राप्त और अप्राप्ति के निर्देश करने का निषेध ।
- २३ भोजनगृही और अप्राप्त-भोजन का निषेध ।

- २४ काम-धाम के संग्रह का निषेध ।
 २५ कक्षावृत्ति आदि विशेष-युक्त युक्ति के लिये कोश न करने का उपदेश ।
 २६ मिय शब्दों में राग न करने और कर्मशब्दों को सहने का उपदेश ।
 २७ धारीरिक कष्ट सहने का उपदेश और उसका परिणाम-दर्शन ।
 २८ रात्रि-भोजन परिहार का उपदेश ।
 २९ अल्प लाभ में धान्त रहने का उपदेश ।
 ३० पर-तिरस्कार और आत्मोत्कर्ष न करने का उपदेश ।
 ३१ वर्तमान पाप के संवरण और उसकी पुनरावृत्ति न करने का उपदेश ।
 ३२ अनाचार को न खियाने का उपदेश ।
 ३३ आचार्य-वचन के प्रति शिष्य का कर्तव्य ।
 ३४ जीवन की शान-सुखता और भोग-निवृत्ति का उपदेश ।
 ३५ धर्माचरण की शक्यता, शक्ति और स्वास्थ्य-सम्पन्न तथा मे धर्माचरण का उपदेश ।

कषाय

- ३६ कषाय के प्रकार और उनके त्याग का उपदेश ।
 ३७ कषाय का अर्थ ।
 ३८ कषाय-चिन्त्य के उपाय ।
 ३९ पुनर्जन्म का मूल - कषाय ।
 ४० चिन्त्य, आचार और इन्द्रिय-संयम में प्रवृत्त रहने का उपदेश ।
 ४१ निद्रा आदि दोषों को बर्जने और स्वाध्याय में रत रहने का उपदेश ।
 ४२ अनुत्तर अर्थ की उपलब्धि का मार्ग ।
 ४ बहृद्भूत की पर्युपासना का उपदेश ।
 ४४, ४५ गुह के समीप बैठने की विधि ।
 ४६, ४७, ४८ बाणी का विवेक ।

- ४९ बाणी की स्मरना होने पर उपहास करने का निषेध ।
 ५० गृहस्थ को नक्षत्र आदि का फल बताने का निषेध ।
 ५१ उपाश्रय की उपयुक्तता का निरूपण ।

ब्रह्मचर्य की साधना और उसके साधन

- ५२ एकान्त स्थान का विधान, स्त्री-कथा और गृहस्थ के साथ परिचय का निषेध, साधु के साथ परिचय का उपदेश ।
 ५३ ब्रह्मचारी के लिए स्त्री की अयोप्यावकता ।
 ५४ दृष्टि-संयम से बचने का उपदेश ।
 ५५ स्त्री मात्र से बचने का उपदेश ।
 ५६ आत्म-गवैषिता और उसके घातक तत्त्व ।
 ५७ कामरागवर्षक अंगोपांग दैत्य के निषेध ।
 ५८, ५९ पुद्गल-परिणामी अनियता व्रतपूर्वक उसमें आसक्त न होने का उपदेश ।
 ६० निष्काम-कामीन ब्रह्मा के निर्बाह का उपदेश ।
 ६१ तपस्वी, संयमी और स्वाध्यायी के साधन का निरूपण ।
 ६२ पुराकृत-मूल के विशेषण का उपाय ।
 ६३ आचार-प्रतिधि के फल का प्रवर्धन और उपसंहार ।

नवम अध्ययन : विनय-समाधि (प्रथम उद्देशक) : (विनय से होनेवाला मानसिक स्वास्थ्य)

४२३-४३४

- इसको १ आचार-शिक्षा के बाधक तत्त्व और उनसे घृष्ट ध्वषण की दशा का निरूपण ।
- " २,३,४ अल्प-प्रज्ञ, अल्प-व्ययक या अल्प-श्रुत की अवहेलना का फल ।
- " ५-१० आचार्य की प्रशंसा और अवहेलना का फल । उनकी अवहेलना की भयंकरता का उपमापूर्वक निरूपण और उनकी प्रशंसा रखने का उपदेश ।
- " ११ अनन्त-ज्ञानी को भी आचार्य की उपासना करने का उपदेश ।
- " १२ धर्मपद-शिक्षक गुरु के प्रति विनय करने का उपदेश ।
- " १३ विशोधित के स्थान और अनुशासन के प्रति पूजा का भाव ।
- " १४,१५ आचार्य की गरिमा और भिक्षु-परिषद् में आचार्य का स्थान ।
- " १६ आचार्य की आराधना का उपदेश ।
- " १७ आचार्य की आराधना का फल ।

नवम अध्ययन : विनय-समाधि (द्वितीय उद्देशक) : (अविनीत, सुविनीत की आपदा-सम्पदा)

४३५-४४८

- " १,२ द्रुम के उदाहरण पूर्वक धर्म के मूल और परम का निदर्शन ।
- " ३ अविनीत आत्मा का समार-भ्रमण ।
- " ४ अनुशासन के प्रति कोप और तज्जनित अहित ।
- " ५-११ अविनीत और सुविनीत की आपदा और सम्पदा का तुलनात्मक निरूपण ।
- " १२ शिक्षा-प्रवृद्धि का हेतु - आज्ञानुवृत्तिता ।
- " १३,१४,१५ गृहस्थ के शिष्यकला सम्बन्धी अध्ययन और विनय का उदाहरण ।
- " शिष्याचार्य कृत् यालना का सहन ।
- " यालना के उपरान्त भी गुरु का स्तकार आदि करने की प्रवृत्ति का निरूपण ।
- " १६ धर्माचार्य के प्रति आज्ञानुवृत्तिता की सहजता का निरूपण ।
- " १७ गुरु के प्रति नम्र व्यवहार की विधि ।
- " १८ अविनिवृत्त स्वर्ण होने पर क्षमा-याचना की विधि ।
- " १९ अविनीत शिष्य की मनोवृत्ति का निरूपण ।
- " २० विनीत की मूढम-दुष्टि और विनय-पद्धति का निरूपण ।
- " २१ शिक्षा का अधिकारी ।
- " २२ अविनीत के लिये मोक्ष की असम्भावना का निरूपण ।
- " २३ विनय-कोविद के लिए मोक्ष की सुलभता का प्रतिपादन ।

नवम अध्ययन : विनय-समाधि (तृतीय उद्देशक) : (पूज्य कौन ? पूज्य के लक्षण और उसकी अर्हता का उपदेश)

४४९-४६१

- इसको १ आचार्य की सेवा के प्रति आवश्यकता और अभिप्राय की आराधना ।
- " २ आचार के लिए विनय का प्रयोग, आदेश का पासन और आशातना का वर्णन ।
- " ३ रानिकों के प्रति विनय का प्रयोग । गुणाधिक्य के प्रति नम्रता, बन्धवशीलता और आज्ञानुवृत्तिता ।
- " ४ भिक्षा-विशुद्धि और ताम-अलाभ में समभाव ।
- " ५ सन्तोष-रमण ।
- " ६ वचनरूपी काटों को सहने की क्षमता ।
- " ७ वचनरूपी काटों की मुद्दु महता का प्रतिपादन ।
- " ८ दीर्घमन्य का हेतु विनय पर भी सोमनस्य को बनाए रखना ।
- " ९ सदीष भाषा का परिहारा ।
- " १० लोचुपता आदि का परिहारा ।
- " ११ आत्म-निरीक्षण और मध्यस्थता ।
- " १२ स्तम्भता और क्रोध का परिहारा ।
- " १३ पूज्य-पूजन, जितेन्द्रियता और सत्य-रसता ।

"	१४ आचार-निष्ठाता ।	
"	१५ गुरु की परिचर्या और उसका फल ।	
नवम अध्याय : विनय-समाधि (चतुर्थ उपदेशक) : (विनय-समाधि के स्थान)		४६२-४७३
सूत्र	१,२,३, समाधि के प्रकार ।	
"	४ विनय-समाधि के चार प्रकार ।	
"	५ श्रुत-समाधि के चार प्रकार ।	
"	६ तप-समाधि के चार प्रकार ।	
"	७ आचार-समाधि के चार प्रकार ।	
श्लोक	६,७ समाधि-चतुष्टय की आराधना और उसका फल ।	
दशम अध्याय : सन्निधु (मिक्षु के नक्षत्र और उसकी अहंता का उपदेश)		४७५-५००
"	१ चित्त-समाधि, स्त्री-मुक्तता और वास्त-भोग का अनामेवन ।	
"	२,३,४ जीव-हिंसा, सचित्त व औद्देशिक आहार और पचन-पाचन का परिश्रम ।	
"	५ श्रद्धा, आत्मीयम्यबुद्धि, महाव्रत-स्पर्श और आश्रय का संवरण ।	
"	६ कषाय-त्याग, धृक्-योगिता, वाक्चनता और गृहि-योग का परिवर्जन ।	
"	७ सम्मग-दृष्टि, अमूढता, तपस्विता और प्रवृत्ति-बोधन ।	
"	८ सन्निधि-वर्जन ।	
"	९ साधर्मिक-निमग्नपूर्वक भोजन और भोजनोपर स्वाध्याय-रतता ।	
"	१० कलह-कारक-कथा का वर्जन, प्रशान्त भाव आदि ।	
"	११ सुख-दुःख में समभाव ।	
"	१२ प्रतिमा-स्वीकार, उपसर्गकाल में निभंयता और शरीर की अनासक्ति ।	
"	१३ देह-विसर्जन, सहिष्णुता और अनिदानता ।	
"	१४ परीषह-विजय और श्वासप्य-रतता ।	
"	१५ संयम, अध्यात्म-रतता और सुश्राव्य-विज्ञान ।	
"	१६ अमूढता, अज्ञात-भिक्षा, कथ-विश्रय वर्जन और निस्संगता ।	
"	१७ अलोलुपता, उच्छ्वाशिता और ऋद्धि आदि का त्याग ।	
"	१८ बाणी का संयम और आत्मोत्कर्ष का त्याग ।	
"	१९ मद-वर्जन ।	
"	२० आर्यपद का प्रवेदन और कुशीलुति का वर्जन ।	
"	२१ मिश्र की गति का निरूपण ।	
प्रथम श्रुति : रतिबाध्या (संयम में अस्थिर होने पर पुनः स्थिरकरण का उपदेश)		५०१-५१६
सूत्र	१ संयम में पुनः स्थिरकरण के १८ स्थानों के अवलोकन का उपदेश और उनका निरूपण ।	
श्लोक	२-८ भोग के लिये संयम को छोड़ने वाले की भविष्य की अनभिज्ञता और परमात्मापूर्ण मनोवृत्ति का उपमापूर्वक निरूपण ।	
"	९ अमन-पर्याय की स्वर्गीयता और नारकीयता का सकारण निरूपण ।	
"	१० व्यभिच-मेर से अमन-पर्याय में सुख-दुःख का निरूपण और अमन-पर्याय में रमण करने का उपदेश ।	
"	११,१२ संयम-अष्ट अमन के होने वाले ऐहिक और पारलौकिक दोषों का निरूपण ।	
"	१३ संयम-अष्ट की योगासक्ति और उसके फल का निरूपण ।	
"	१४,१५ संयम में मन को स्थिर करने का चिन्तन-सूत्र ।	
"	१६ इन्द्रिय द्वारा अपराधैव सामासिक संकल्प का निरूपण ।	
"	१७-१८ विषय का उपसंहार ।	

द्वितीय ब्रूतिका : बिबिक्तचर्या (बबिक्तचर्या का उपदेश)

५१७-५३६

- श्लोक १ ब्रूतिका के प्रवचन की प्रतिभा और उसका उद्देश्य ।
 " २ अनुस्रोत-गमन को बहुजनाभिमान बिखाकर मुमुक्षु के लिये प्रतिस्रोत-गमन का उपदेश ।
 " ३ अनुस्रोत और प्रतिस्रोत के अधिकारी, ससार और मुक्ति की परिभाषा ।
 " ४ साधु के लिये चर्या, गुण और नियमों की जानकारी की आवश्यकता का निरूपण ।
 " ५ अनिकेतवास आदि चर्या के अंगों का निरूपण ।
 " ६ आशीष और अवमान संखडि-वर्जन आदि मिष्टा-विशुद्धि के अंगों का निरूपण व उपदेश ।
 " ७ श्रमण के लिये आहार-विशुद्धि और कायोत्सर्ग आदि का उपदेश ।
 " ८ स्थान आदि के प्रतिबन्ध व गौव आदि से सम्बन्ध न करने का उपदेश ।
 " ९ गृहस्थ की ब्यावृत्त्य आदि करने का निषेध और असंक्लित मुनिगण के साथ रहने का विधान ।
 " १० विगिष्ट नहनन-मुक्कन और धृत-सम्पन्न मुनि के लिए एकाकी विहार का विधान ।
 " ११ चातुर्मास और मासकल्प के बाद पुनः चातुर्मास और मासकल्प करने का व्यवधान-काल । सूत्र और उसके अर्थ के चर्चा करने का विधान ।
 " १२, १३ आत्म-निरीक्षण का समय, चिन्तन-सूत्र और परिणाम ।
 " १४ दुष्प्रवृत्ति होने ही सम्भल जाने का उपदेश ।
 " १५ प्रतिबुद्धजीवी, जागरूकभाव से जीने वाले की परिभाषा ।
 " १६ आत्म-रक्षा का उपदेश और अरक्षित तथा सुरक्षित आत्मा की गति का निरूपण ।

पहमं अङ्गयणं
दुमपुष्पिका

प्रथमं अध्यायनं
दुमपुष्पिका

आमुख

भारतीय चिन्तन का निष्फेड़ है—‘अस्तिवाच’। ‘आत्मा है’—यह उसका धर्म जोष है। उसकी अन्तिम परिणति है—‘मोक्षवाच’। ‘आत्मा की मुक्ति मध्व है’—यह उसकी चरम अनुभूति है। मोक्ष साम्य है। उसकी साधना है—‘धर्म’।

धर्म क्या है? क्या सभी धर्म नगल हैं? धर्मेक धर्मों मे से मोक्ष-धर्म - सत्य-धर्म की पहचान कैसे हो? ये चिर-निरप प्रश्न रहे हैं। ब्यामोह उत्पन्न करनेवाले इन प्रश्नों का नमुचित समाधान प्रथम श्लोक के दो चरणों मे किया गया है। जो आत्मा का उन्कृत हित साधता हो वह धर्म है। जिनसे वह हित नहीं सधता वे धर्म नहीं, धर्माभास हैं।

‘धर्म’ का धर्म है—धारण करनेवाला। मोक्ष का साधन वह धर्म है जो आत्मा के स्वभाव को धारण करे। जो विजातीय तत्त्व को धारण करे वह धर्म मोक्ष का साधन नहीं है। आत्मा का स्वभाव अहिंसा, सयम और तप है। साधना-काल मे ये आत्मा की उपलब्धि के साधन रहने हैं और सिद्धि-काल मे ये आत्मा के गुरा स्वभाव। साधना-काल मे ये धर्म कहलाते हैं और सिद्धि-काल मे आत्मा के गुरा। पहले ये माधे जाते हैं फिर ये स्वय सध जाते हैं।

मोक्ष परम मगल है, इसलिए हकी उपलब्धि के माधन को भी परम मगल कहा गया है। वही धर्म परम मगल है जो मोक्ष की उपलब्धि करा सके।

‘धर्म’ शब्द का धर्मेक धर्मों मे प्रयोग होता है और मोक्ष-धर्म की भी धर्मेक व्याख्याएँ हैं। इसलिए उसे कमीटी पर कसते हुए बताया गया है कि मोक्ष-धर्म वही है जिनके लक्षण अहिंसा, सयम और तप हो।

प्रश्न है—क्या ऐसे धर्म का पालन सम्भव है? समाधान के शब्दों मे कहा गया है जिसका मन सदा धर्म मे होता है उसके लिए उसका पालन भी सदा सम्भव है। जो इस लोक मे निस्पृह होता है उसके लिए कुछ भी दुष्कर नहीं।

सिद्धि-काल मे शरीर नहीं होता, बाणी और मन नहीं होते, इसलिए आत्मा स्वय अहिंसा बन जाती है। साधना-काल मे शरीर, बाणी और मन -ये तीनों होते हैं। शरीर आहार बिना नहीं टिकता। आहार हिंसा के बिना निष्पन्न नहीं होता। यह जटिल स्थिति है। ध्व भला कोई कैसे पूरा अहिंसक बने? जो अहिंसक नहीं, वह धार्मिक नहीं। धार्मिक के बिना धर्म कोरी कम्पना की वस्तु रह जाती है। साधना का पहला चरण इस उलझन से भरा है। जो चार श्लोकों मे इनी समस्या का समाधान दिया गया है। समाधान का स्वरूप माधुकरि वृत्ति है। तात्पर्य की भाषा में इसका धर्म है—

(१) मधुकर ध्वधजीवी होता है। वह धपने जीवन-निर्वाह के लिए किसी प्रकार का समारम्भ, उपमर्दन या हनन नहीं करता। बैसे ही धमण-साधक भी ध्वधजीवी हो—किसी तरह का पचन-पाचन और उपमर्दन न करे।

(२) मधुकर पुष्पी से स्वभाव-सिद्ध रस ग्रहण करता है। बैसे ही धमण-साधक गृहस्थों के घरों से, जहाँ आहार-जल आदि स्वाभाविक रूप से बनते हैं, प्रासुक आहार लें।

(३) मधुकर फूलों को स्नान किये बिना थोडा-थोडा रस पीता है। बैसे ही धमण धर्मेक घरों से थोडा-थोडा ग्रहण करे।

(४) मधुकर उतना ही रस ग्रहण करता है जितना कि उदरपूर्ति के लिए आवश्यक होता है। वह बुरे दिन के लिए कुछ संग्रह कर नहीं रखता। बैसे ही धमण सयन-निर्वाह के लिए आवश्यक हो उतना ग्रहण करे—संचय न करे।

(५) मधुकर किसी एक वृक्ष या फूल से ही रस ग्रहण नहीं करता परन्तु विविध वृक्षों और फूलों से रस ग्रहण करता है। बैसे ही धमण भी किसी एक माध, घर या ब्यक्ति पर आधित न होकर सामुदायिक रूप से विशा करे।

इस अध्ययन में दुम-गुण्य और मधुकर उपमान हैं तथा यथाकृत आहार और भ्रमण उपमेय। यह देश उपमा है^१। नियुक्ति के अनुसार मधुकर की उपमा के दो हेतु हैं—(१) अनियत-वृत्ति और (२) अहिंसा-पालन^२।

अनियत-वृत्ति का सूचन—‘जं भवति अहिंसिया’^३ (१५) और अहिंसा पालन का सूचन—‘न य पुष्पं क्लामेइ, सो य पीण्डे अप्य’ (१२) से होता है। दुम-गुण्य की उपमा का हेतु है—सहज निष्पन्नता। इसका सूचक ‘महागडेसु रीयति, पुष्फंसु भमरा जहा’ (१४) यह श्लोकाद्वै है।

अहिंसा-पालन मे धमरा क्या ले और कैसे ले - इन दोनों प्रश्नों पर विचार हुआ है और अनियत-वृत्ति मे केवल कैसे ले, इसका विचार है। कैसे ले—यह दूसरा प्रश्न है। पहला प्रश्न है—क्या ले ? इससे मधुकर की अपेक्षा दुम-गुण्य का सम्बन्ध निकटतम है।

भ्रमर के लिए सहजरूप से भोजन प्राप्ति का आधार दुम-गुण्य ही होता है। माधुकरी वृत्ति का मूल केन्द्र दुम-गुण्य है। उसके बिना वह नहीं सधती। दुम-गुण्य की इस अनिवार्यता के कारण ‘दुम-गुण्यिका’ शब्द समूची माधुकरी-वृत्ति का योग्यतम प्रतिनिधित्व करता है। इस अध्ययन मे भ्रमण की भ्रमरी-वृत्ति से धार्मिकता प्राप्त करने का बोध दिया गया है। इस वृत्ति का सूचन दुम-गुण्यिका शब्द से अच्छी तरह होता है, यत इमका नाम दुम-गुण्यिका है। यहाँ यह स्मरणीय है कि सूत्रकार का प्रधान प्रतिपाद्य है—धर्म के आधार की सम्भवता। निःसन्देह यह अध्ययन अहिंसा और उसके प्रयोग का निर्वचन है। अहिंसा धर्म की पूर्ण धाराधना करनेवाला भ्रमण अपने जीवन-निर्वाह के लिए भी हिंसा न करे, यथाकृत आहार ले तथा जीवन को समय और तपोमय बना कर धर्म और धार्मिक की एकता स्थापित करे।

धार्मिक का महत्त्व धर्म होता है। धर्म की प्रशंसा है वह धार्मिक की प्रशंसा है और धार्मिक की प्रशंसा है वह धर्म की प्रशंसा है। धार्मिक और धर्म के इन अभेद को लक्षित कर ही नियुक्तिकार भट्टबाहु ने कहा है—“पढमे धर्मपसगा” (नि० गा० २०) पहले अध्ययन मे धर्म की प्रशंसा महिमा है।

१—(क) नि० गा० ६६ : जह भमरोसि य एत्थं विट्ठो होइ आहरणवेत्ते।

(ख) नि० गा० ६७ : एव भमराहरे अणियविसित्तण न सेसाणं । गहणं .. .. . ॥

२—नि० गा० ६२६ : उवसा कलु एस कया पुणुसा वेत्तलक्कणोवणया । अणियविसित्तणिमिस्स अहिंसज्जुपालणहाए ॥

३—हा० टी० ७० ७२ : ‘अनिधिताः’ कुलादिषु अतिबद्धाः ।

पदमं अक्षयणं : प्रथम अध्यायन
दुमपुष्पिका : द्रुमपुष्पिका

मूल
१—'धम्मो मंगलपुष्पिकठ'
अहिंसा संजमो तवो ।
देवा वि तं नमंसति
जस्स धम्मो सया मणो ॥

२—जहा दुमस्स पुप्फेसु
भमरो आवियइ^६ रसं ।
न य पुप्फं किलामेइ
सो य पीणेइ अप्पयं ॥

३—एमेए^{१३} समणा मुत्ता
जे लोए संति साहुणो^{१४} ।
विहंगमा व पुप्फेसु
वाणभत्तेसणे रया ॥

४—वयं च विंति लब्धमांसा
न य कोइ उवहम्मई ।
अहागडेसु रीयंति
पुप्फेसु भमरा जहा ॥

५—महुकारसमा बुद्धा
जे भवंति अणिस्सिया ।
नाणापिडरया दंता
तेण कुब्बंति साहुणो ॥
ति वेमि

संस्कृत छाया
धर्मः मङ्गलपुष्पिकठम्
अहिंसा संजमः तव ।
देवा अपि तं नमस्यन्ति
यस्स धर्मं सदा मनः ॥ १ ॥

यथा द्रुमस्य पुष्पेषु
भ्रमर आविर्भवति रसम् ।
न च पुष्पं क्लामयति
स च प्रीणाति आत्मकम् ॥ २ ॥

एवमेते भ्रमणा मुक्ताः
ये लोके संति साधवाः ।
विहङ्गमा इव पुष्पेषु
वाणभक्षस्तृणैः ॥ ३ ॥

वयं च विंति लब्धमांसे
न च कोऽप्युपहृत्यते ।
यथाकृत्येण रीयन्ते
पुष्पेषु भ्रमरा यथा ॥ ४ ॥

मधुकरसमा बुद्धाः
ये भवन्त्यनिश्चिताः ।
नानापिण्डरता दन्ता
तेन उक्थ्यन्ते साधवाः ॥ ५ ॥
इति ब्रह्मीणि

हिन्दी अनुबाव
धर्म^१ उत्कृष्ट मंगल^२ है । अहिंसा^३,
सयम^४ और तप^५ उसके लक्षण हैं ।
जिसका मन सदा धर्म में रमा रहता है, उसे
देव भी^६ नमस्कार करते हैं ।

जिस प्रकार भ्रमर द्रुम-पुष्पों से थोड़ा-
थोड़ा रस पीता है,^७ किसी भी पुष्प को^८
म्लान नहीं करता^९ और जाने को भी
तृप्त कर लेता है—

उसी प्रकार लोक में जो मुक्त^{१०}
(अपरिग्रही) भ्रमण^{११} साधु^{१२} हैं वे दानभक्त^{१३}
(दाता द्वारा दिये जानेवाले निर्दोष आहार)
की एषणा में रत^{१४} रहते हैं, जैसे—भ्रमर
पुष्पों में ।
हम^{१५} इस तरह से वृत्ति—मित्रा प्राप्त
करते कि किसी जीव का उपह्वन न हो ।
क्योंकि भ्रमण यथाकृत^{१६} (सहज रूप से बना)
आहार लेते हैं, जैसे—भ्रमर पुष्पों से रस ।

जो बुद्ध पुरुष मधुकर के समान अनिश्चित
हैं^{१७}—किसी एक पर आश्रित नहीं,
नाना पिण्ड में रत हैं^{१८} और जो दान्त हैं^{१९}
वे अपने इन्ही गुणों से साधु कहलाते हैं^{२०} ।
ऐसा मैं कहता हूँ ।

टिप्पण : अध्ययन १

दशोक १

१. तुलना :

‘धम्मपद’ (धम्मट्ठकम् १६६) के निम्नलिखित श्लोक की इससे आधिक तुलना होती है :

यस्मिं तत्थं च धम्मो च अहिंसा संवसो इमो ।

त ते ब्रह्मचर्यो जीरो लो वेरो ति वज्जुवति ॥

इसका हिन्दी अनुबाद इस प्रकार है :

जिसमें तत्त्व, धर्म, अहिंसा, सत्य और इन होता है ।

उस भक्त रहित और भिक्षु को स्वधिर कहा जाता है ॥

२. धर्म (धम्मो) :

‘धू’ धातु का अर्थ है—धारण करना । उसके अन्त में ‘मद्’ या ‘म’ प्रत्यय लगने से ‘धर्म’ शब्द बनता है^१ । उत्पाद, व्यव और स्थिति—ये अवस्थाएँ जो इन्द्रो को धारण कर रखती हैं—उनके अस्तित्व को टिकाए रखती हैं—‘द्रव्य-धर्म’ कहलाती हैं^२ । यति में सहायक होना, स्थिति में सहायक होना, स्थान देने में सहायक होना, मिलने और बिछुड़ने की शक्ति से सम्पन्न होना, जानने-देखने की क्षमता का होना, धर्म आदि पाँच अस्तिकायों के में स्वभाव या लक्षण—जो उनके पृथक्त्व को सिद्ध करते हैं और उनके स्वरूप को स्थिर करते हैं—‘अस्तिकाय-धर्म’ कहे जाते हैं^३ । इसी तरह सुनना, देखना, सूचना, स्वाद लेना और स्पर्श करना जो जिस इन्द्रिय का प्रकार—विषय—होता है वह उसका ‘इन्द्रिय-धर्म’ कहलाता है^४ । विवाहाविवाह, भस्माभक्षण और पेयापेयादि के नियम जो किसी स्थान की विवाह तथा ज्ञान-दान विषयक परम्परा के निर्धारक होते हैं ‘गम्य-धर्म’ कहलाते हैं^५ । वस्त्राभूषणादि के रीति-रिवाज जो किसी देश की रहन-सहन विषयक प्रथा के आधारभूत होते हैं ‘देश-धर्म’ कहलाते हैं^६ । करादि के विधान जो राज्य की आधिक-ग्राह्यता को संतुलित रखते हैं ‘राज्य-धर्म’ कहलाते हैं^७ । गणों की पारस्परिक व्यवस्था जो गणों को संगठित रखती है ‘गण-धर्म’ कहलाती है^८ । वज्रादि की विधि जो राजसत्ता को सुरक्षित रखती है ‘राज-धर्म’ कहलाती है^९ ।

इस तरह इन्द्रो के पर्याय और गुण, इन्द्रियों के विषय तथा लौकिक रीति-रिवाज, देशाचार, व्यवस्था, विधान, वज्रनीति आदि सभी धर्म कहलाते हैं, पर यहाँ उपर्युक्त द्रव्य आदि धर्मों, गम्य आदि साव्य लौकिक धर्मों और कुप्राबन्धन धर्मों को उत्कृष्ट नहीं कहा है^{१०} ।

जो धूर्तता में नहीं पड़ने देता वह धर्म^{११} यहाँ अभीष्ट है । ऐसा धर्म समय में प्रवृत्ति और असमय से निवृत्ति रूप है^{१२} तथा अहिंसा, सत्य और तप सहायकाला है । उसे ही यहाँ उत्कृष्ट मगल कहा है^{१३} ।

१—(क) जि० पू० पृ० १४ : ‘धू धारणे’ अस्य भातोऽर्थप्रत्ययान्तस्येव रूपं धर्म इति ।

(ख) हा० टी० प० २० : ‘धू धारणे’ इत्यस्य भातोऽर्थप्रत्ययान्तस्येव रूपं धर्म इति ।

२—जि० पा० ४० : द्रव्यस्त पञ्चधा जे ते धम्मा तस्स द्रव्यस्त ।

३—जि० पू० पृ० १६ : अस्मिन्नेज्जति काया य अस्मिकम्मा, ते इमे पच, तेसि पंचहन्ति धम्मो पाव सत्ताओ लक्खणाति एगद्धा..... ।

४—जि० पू० पृ० १६ : पयारधम्मो नाम सोयाईन इन्धियाण जो जस्स विसयो सो पयारधम्मो भव..... ।

५—(क) जि० पा० ४०-४२ : इज्जं च अस्मिकायप्ययारधम्मो अ पावधम्मो अ । द्रव्यस्त पञ्चधा जे ते धम्मा तस्स द्रव्यस्त ।
धम्मविकल्पाधम्मो पयारधम्मो य विवधधम्मो य । लोइयकुप्पावधम्मिज लोमुत्तर लोपायेगविहो ॥
गम्यपुत्तैसरब्जे पुरवरणामयमोहिउरार्थं । सावज्जो उ कृत्तित्थिक्कयवमं भिज्जेहि उ पत्तयो ॥

(ख) जि० पा० ४२, हा० टी० प० २२ : कुप्राबन्धन उच्यते—अतस्मादि सावधमात्रो लौकिककल्प एव ।

(ग) जि० पू० पृ० १७ : वज्जो नाव गरहिज्जो, सह वज्जेण सावज्जो भवह् ।

(घ) जि० पा० ४२, हा० टी० प० २२ : अवच—पाप, सह अवचं न सावधम् ।

६—जि० पू० पृ० १४ : धम्मपु जीव नरकतिर्यगोमिहुमागुचवैक्खेपु प्रपत्तं धारयतीति धर्मः । उत्तं च—

“धूर्तति-प्रसूताम् बीजान्, यस्माद् धारयते ततः ।

वसं वेताम् शुभे स्थाने, तस्माद् धर्म इति स्थितः ॥”

७—जि० पू० पृ० १७ : असकम्माज नियसो सक्कमि य पविसो ।

८—(क) जि० पा० ८६ : धम्मो गुणा अहिंसाइया उ ते परममगल पइन्ना ।

(ख) जि० पू० पृ० १४ : अहिंसातपसमलसक्खे धम्मो ठिज्जो तस्स एस जिह्वेसीति ।

३. उत्कृष्ट मंगल (मंगलमुक्तिकटु) :

जिससे हित हो, कल्याण सचता हो, उसे मंगल कहते हैं^१। मंगल के दो भेद हैं :—(१) द्रव्य-मंगल—औपचारिक या नाममात्र के मंगल और (२) भाव-मंगल—वास्तविक मंगल। संसार में पूर्ण-कलश, स्वस्तिक, बही, अलत, शंख-ध्वज, गीत, ब्रह्म आदि मंगल माने जाते हैं। इनसे धन-प्राप्ति, कार्य-सिद्धि आदि मानी जाती है। ये लौकिक मंगल हैं—लोक-दृष्टि में मंगल हैं, पर आत्मा इन्हें मंगल नहीं कहते, क्योंकि इनसे आत्मा का कोई हित नहीं सचता। आत्मा के उत्कर्ष के लक्ष सम्बन्ध रखनेवाला मंगल 'भाव-मंगल' कहलाता है। धर्म आत्मा की बुद्धि या सिद्धि से सम्बन्धित है, अतः वह भाव-मंगल है^२।

धर्म ऐकान्तिक और आत्यन्तिक मंगल है। वह ऐसा मंगल है जो सुख ही सुख रूप है। साथ ही वह दुःख का आत्यन्तिक क्षय करता है, जिससे उसके अङ्कुर नहीं रह पाते। द्रव्य मंगलों में ऐकान्तिक सुख व आत्यन्तिक दुःख-विनाश नहीं होता^३। धर्म आत्मा की सिद्धि करने वाला, उसे मोक्ष प्राप्त करानेवाला होता है (सिद्धि ति काउर्ण-नि० ४४)। वह जब-जब-मरण के बन्धनों को गलने वाला—काटने वाला होता है (भवगलनादिति-नि० ४४, हा० टी० प० २४)। संसार-बन्धन से बड़ा कोई दुःख नहीं। संसार-मुक्ति से बड़ा कोई सुख नहीं। मुक्ति प्रदान करने के कारण धर्म उत्कृष्ट मंगल-अनुत्तर मंगल है^४।

४. अहिंसा (अहिंसा) :

हिंसा का अर्थ है दुष्प्रयुक्त मन, बचन या कार्या के योगो से प्राण-व्यपरोपण करना^५। अहिंसा हिंसा का प्रतिपक्ष है। जीवों का अतिपात न करना अहिंसा है^६ अथवा प्राणोत्तिपात-विरति अहिंसा है^७। "जैसे मुझे सुख प्रिय है, वैसे ही सब जीवों को है। वैसे मैं जीने को कामना करता हूँ वैसे ही सब जीव जीने की इच्छा करते हैं, कोई मरने को नहीं। अतः मुझे किसी भी जीव को अल्प से अल्प पीड़ा भी नहीं पहुँचानी चाहिए"^८—ऐसी भावना को समता या आत्मोपम्य कहते हैं। 'भूतकृताङ्ग' में कहा है—"जैसे कोई बेट, हस्ती, मुष्टि, कर्कर, ठिकरी आदि से मारे, पीटे, ताड़ें, तर्जनी करे, दुःख वे, व्याकुल करे, भयभीत करे, प्राण-हरण करे तो मुझे दुःख होता है; वैसे शत्रु से लगाकर रोम उखाड़ने तक से मुझे दुःख और भय होता है, वैसे ही सब प्राणी, भूत, जीव और सर्वको को होता है—वह शोक कर किसी भी प्राणी भूल, जीव और सर्व को नहीं मारना चाहिए, उस पर अनुशासन नहीं करना चाहिए, उसे उद्धिन्न नहीं करना चाहिए। वह धर्म ध्रुव, नित्य और शाश्वत है"^९।

यहाँ 'अहिंसा' शब्द व्यापक अर्थ में व्यवहृत है। इसलिए मृगानाश-विरति, जलतापान-विरति, मैथुन-विरति, परिग्रह-विरति भी इसमें समाविष्ट हैं।

५. संयम (संयम) :

जिनवास महत्तर के अनुसार 'संयम' का अर्थ है 'उपरम'। राग-द्वेष से रहित हो एकीभाव—समभाव में स्थित होना संयम है^{१०}। हरिमन्न सूरि ने संयम का अर्थ किया है—"आश्रयद्वारोपरमः"—अर्थात् कम आने के हिसा, मृदा, अवत, मैथुन और परिग्रह के जो पक्ष

१—हा० टी० प० ३ : मंगलं हितमनेनेति मंगलं, मंगलं विगम्यते साध्यते इति ।

२—(क) नि० गा० ४४ : दम्ये मायैति अ मंगलार्थं दम्यमि पुनश्चकलसार्थं ।
बन्धो उ भावमंगलमेतौ सिद्धिर्नि काऊर्ण ॥

(क) नि० पू० पु० १६ : भावि दम्यानि चैव शोभे मगलदुःखौ वैपरीति ब्रह्मा सिद्धाव्यवहितानिमग्नवादीनि तानि दम्यमंगलं, भावमंगलं पुन द्वाये लोभुसरो बन्धो, अष्टा एव उपायः जीवान् सिद्धौ प्रयत्नः ।

३—(क) नि० पू० पु० १६ : दम्यमंगलं अनेपत्तिनं अचक्षन्ति यं नवति, भावमंगलं पुन एपत्तिनं अचक्षन्ति यं भवति ।

(क) नि० गा० ४४, हा० टी० प० २४ : अयमेव भोक्तृत्वं—प्राण मगलं, ऐकान्तिकत्वात् आत्मनिकलत्वात्, व भूतकृताङ्गसिद्धि, तस्य वैकान्तिकत्वात् आत्मनिकलत्वात् ।

४—नि० पू० पु० १५ : उक्तिकटुं नाम अनुत्तरं, न ततो अग्रे उक्तिकटुपरि ।

५—नि० पू० पु० २० : मयचयकाएहि बोएहि दुपउतेहिं कमचकरीयणं कम्पइ ता हिला ।

६—नि० गा० ४४ : हिलाए पडिबनको होइ—अहिंसजीवाइवाओरि ॥

७—(क) नि० पू० पु० १६ : अहिंसा नाम भावतिभावविरतिः ।

(क) टी० टीका पु० १ : न हिंसा अहिंसा जीवकवा अन्त्यातिप्राप्तविरतिः ।

८—पू० २१-१५ ।

९—नि० पू० पु० १५ : संयमो नाम उपरमो, रागादौसविरहितव्यस्य क्षिप्राये प्रयत्नः ।

द्वार हैं उनसे उपरमता—उनसे विरति। पर यहाँ 'संयम' शब्द का अर्थ अधिक व्यापक प्रतीत होता है। हिंसा आदि पाँच अविरतियों का त्याग, कषायो पर विजय, इन्द्रियों का निग्रह, समितियों (आवश्यक प्रवृत्तियों को करते समय विहित नियमों) का पालन तथा मन, बचन, कथा की मुक्ति—ये सब अर्थ 'संयम' शब्द में अन्तर्निहित हैं।

अहिंसा की परिभाषा है—सब जीवों के प्रति संयम। संयम का अर्थ है—हिंसा आदि आशयों की विरति। इस तरह जो अहिंसा है वही संयम है। अतः स्पष्ट उठता है—जब अहिंसा ही तत्त्वतः संयम है तब संयम का अलग उल्लेख क्या अयुक्त नहीं है? इसका उत्तर यह है कि संयम के बिना अहिंसा टिक नहीं सकती। अहिंसा का अर्थ है सर्व प्राणविराग-विरमण आदि पाँच महाव्रत। संयम का अर्थ है उनकी रक्षा के लिए आवश्यक नियमों का पालन। इस प्रकार संयम का अहिंसा पर उपग्रहकारित्व है। दूसरी बात यह है अहिंसा में केवल निवृत्ति का भाव परिलक्षित होता है। संयम में सबत प्रवृत्ति भी अन्तर्निहित है। संयमों के ही भावतः सम्पूर्ण अहिंसा हो सकती है। अतः धर्म के अवयव रूप में अहिंसा के साथ संयम का उल्लेख आवश्यक है और किंचित् भी अयुक्त नहीं।

६. तप (तपो) :

जो आठ प्रकार की कर्म-प्रवृत्तियों को तपाता है—उनका नाश करता है, उसे तप कहते हैं^१। तप बारह प्रकार का कहा गया है :—(१) अनशन—आहार-जल आदि का एक दिन, अधिक दिन या जीवनपर्यन्त के लिए त्याग करना अर्थात् उपवास आदि करना; (२) ओषधितना आहार की मात्रा में कमी करना, पेठ को कुछ दूबा रखना, क्रीडादि को न्यून करना, उपकरणों को न्यून करना, (३) भिक्षाचर्या—अभिग्रहपूर्वक भिक्षा का सकोच करना, (४) रत-गर्भत्याग—दूध, मूत्रन आदि रसों का त्याग तथा प्रणीत पालन-भोजन का वर्जन, (५) कायवेलेख—वीरासन आदि उग्र आसनों में शरीर को स्थित करना, (६) प्रतिस्कीनता—इन्द्रियों के शब्द आदि विषयों में राग-द्वेष न करना, अनुदीर्घ क्रोध आदि का निरोध तथा उदय में आए क्रोध आदि को विफल करना, अकुशल मन आदि का निरोध और कुशल मन आदि की प्रवृत्ति तथा स्त्री-पुत्र-पुत्रसु-रहित एकाग्र स्थान में वास; (७) प्रायश्चित्त—चित्त की विषुद्धि के लिए दोषों की आलोचना, प्रतिक्रमण आदि करना, (८) विनय—देव, गुरु और धर्म का वितय—उनमें श्रद्धा और उनका सम्यक् आदर, सम्मान आदि करना; (९) वैयानृत्य—संयमो साधु की कुछ आहार आदि से निरवच्छेद सेवा करना; (१०) स्वाध्याय—अध्यायन, प्रश्न, परितर्पण, अनुमृशा चिन्तन और धर्मविधा, (११) ध्यान—आर्त्त-ध्यान और रौद्र-ध्यान का त्याग कर धर्म-ध्यान या शुक्ल-ध्यान में आरम्भ की स्थिरता और (१२) व्युत्सर्ग—काया की हलन-चलन आदि प्रवृत्तियों को छोड़ धर्म के लिए शरीर तथा उपधि आदि का व्युत्सर्ग करना।

७. लक्षण हैं :

प्रश्न होता है कि अहिंसा, संयम और तप से भिन्न कोई धर्म नहीं है और धर्म से भिन्न अहिंसा, संयम और तप नहीं हैं, किन्तु धर्म और अहिंसा आदि का पृथक् उल्लेख क्यों ?

इसका समाधान यह है कि 'धर्म' शब्द अनेक अर्थों में व्यवहृत होता है। शब्द-धर्म आदि लौकिक-धर्म अहिंसात्मक नहीं होते। उन धर्मों से मोक्ष-धर्म को पृथक् करने के लिए इसके अहिंसा, संयम और तप—ये लक्षण बतलाए गए हैं। तात्पर्य यह है कि जो धर्म अहिंसा, संयम और तपोपम है वही उत्कृष्ट मगल है, शेष धर्म उत्कृष्ट मगल नहीं हैं^२।

दूसरी बात—धर्म और अहिंसा आदि में कार्य-कारण भाव है। अहिंसा, संयम और तप धर्म के कारण हैं। धर्म उनका कार्य है। कार्य कथञ्चित् भिन्न होता है, इसलिए धर्म और उसके कारण—अहिंसा, संयम और तप का पृथक् उल्लेख किया गया है।

षट् और मिट्टी को अलग-अलग नहीं किया जा सकता, इस दृष्टि से वे दोनों अभिन्न हैं, किन्तु षट् मिट्टी से पूर्व नहीं होता, इस दृष्टि से दोनों भिन्न भी हैं। धर्म और अहिंसा को अलग-अलग नहीं किया जा सकता इसलिए वे अभिन्न हैं और अहिंसा के पूर्व धर्म नहीं होता इसलिये वे भिन्न भी हैं।

धर्म और अहिंसा के इस भेदात्मक सम्बन्ध को समझाने और अहिंसात्मक-धर्मों से हिंसात्मक-धर्मों का पृथक्करण करने के लिए

१—(क) जि० पू० पृ० २० : सित्तो आहु—पणु वा वेध अहिंसा सो वेध संयमोऽपि । आचरित्यो आहु—अहिंसात्मकते पंच मह-व्यापारि महिमाणि भवन्ति । संयमो पुन ततो वेध अहिंसाए उच्यते बहुह । सपुत्राया अहिंसाया सयमोपि तस्य भवह ।
(ख) जि० भा० ४६, हा० टी० पृ० २६ : आहु—अहिंसेव तत्पतः संयम इतिह्वा तत्पदेवेनात्माभिमानमनुपुन, न, संयमस्या-हिंसाया एव उपग्रहकारित्वात्, संयमि एव भावतः अस्याहिंसात्प्रापिति कृतं प्रत्येयम् ।

२—जि० पू० पृ० १५ : तपो नाव तापयति अदुर्हितं कर्मपर्यङ्क, गतेतिरिति कृतं भवह ।

३—जि० भा० ८६ : बन्धो गुणा अहिंसाया उ ते वरमममल भवन्मा ।

शान्त, शान्त, विरस, क्लृप्त और तीरार्थी (तीरस्थ) — ये 'समण' के पर्यायवाची नाम हैं ।

प्रकार — 'समण' के पाँच प्रकार हैं — निर्ग्रन्थ, साधव, गैरिक और आजीवक* ।

१५. संति साहुणो (सं) :

'संति' के संस्कृत रूप 'संति' और 'शान्ति' दो बनते हैं । 'संति' असं घातु का बहुवचन है । 'संति साहुणो' अर्थात् साधु हैं ।

'शान्ति' के कई अर्थ उपलब्ध होते हैं— सिद्धि, उपशम, ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य, अनुतोषण और निर्वाण । इस व्याख्या के अनुसार 'संति साहुणो' का अर्थ होता है— सिद्धि आदि की साधना करनेवाला ।

बुद्धि और टीका में इसकी उक्त दोनों व्याख्याएँ मिलती हैं* ।

आयम मे 'संति' हिंसा-विरति अथवा शान्ति के अर्थ में भी व्यवहृत हुआ है* । उसके अनुसार इसका अर्थ होता है—हिंसा की साधना करनेवाला अथवा शान्ति की साधना करनेवाला । प्रस्तुत प्रकरण में 'समण' शब्द निर्ग्रन्थ श्रमण का श्रोतक है ।

१६. साधु हैं (साहुणो सं) :

'साधु' शब्द का अर्थ है—सम्यक् ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य के योग से अपभर्ग—मोक्ष की साधना करने वाला* । जो छह जीविकाय का अच्छी तरह ज्ञान प्राप्त कर उनकी हिंसा करने, कराने और अनुमोदन करने से सर्वथा विरत होते हैं तथा अहिंसा, सत्य, अर्चोय, ब्रह्मचर्य और अपविष्ट—८न पाँचों में सकल दुःख-क्षय के लिए प्रयत्न करते हैं, वे साधु कहलाते हैं* ।

१७. दानभक्त (दानभक्त सं) :

श्रमण साधु सर्वथा अपरिग्रही होता है । उसके पास रुपये-पैसे नहीं होते । शिष्य पूछता है—'तब तो जैसे भ्रमर फूलों से रस पीता है वैसे ही साधु क्या दृष्टो के फल और कन्द-मूल आदि तोड़कर ग्रहण करे ?' ज्ञानी कहते हैं—'श्रमण कल-फूल, कन्द-मूल कैसे ग्रहण करेगा ? ये जीव हैं और वह समूची अहिंसा का व्रत ले चुका है । दृष्टो के फल आदि को ग्रहण करना दृष्ट-सन्तान की चोरी है ।' शिष्य पूछता है—'तब क्या श्रमण आटा-दाल आदि माँग कर आहार पकाए ?' ज्ञानी कहते हैं—'अग्नि जीव है । पचन-पाचन आदि क्रियाओं—आरम्भों में अग्नि, जल आदि जीवों का दहन होगा । अहिंसक श्रमण ऐसा नहीं कर सकता ।' शिष्य पूछता है—'तब श्रमण उदरपूर्ति कैसे करे ?' ज्ञानी कहते हैं—'यह दानभक्त—दानभक्त की गवेषणा करे । चोरी से बचने के लिये वह दाता द्वारा बिना हुआ ले । बिना दी हुई कोई चीज कहो से न ले और दत्त ले—अर्थात् दाता के घर स्व-प्रयोजन के लिए बना प्रासुक-निर्जिव ग्रहण-योग्य जो आहार-पानी हो वह ले* । ऐसा करने से वह अहिंसा-व्रत की अनुष्ण रक्षा कर सकेगा ।' शिष्य ने पूछा—'भ्रमर बिना बिगा हुआ कुसुम-रस पीते हैं और श्रमण दत्त ही ले सकता है, तब श्रमण को भ्रमर की उपमा क्यों दी गई है ?' आचार्य कहते हैं—'उपमा एकवैधीय होती है । इस उपमा में अनियतवर्तिता

१ - नि० गा० १५८, १५९ : पम्बइए अणगारे पासडे चरण तावले भिन्नू । परिबाइये य समणे निगये सबए जुले ॥

तिल्ले ताई बडिए नुणी य लते य इत विरए य । लूहे तीरट्टेअडिप हवति समणस्स नामाह* ॥

२ - हा० टी० ५० ६८ : निग्गपत्तकत्तावसणेययसाजीव पचहा समणा ।

३ - (क) हा० टी० ५० ६८ : संति—विच्छस्से शान्तिः—सिद्धिरुच्यते तां साधयन्तीति शान्तिःसाधवः ।

(ख) अ० बू० पु० ३२, ३३ : संति - विच्छन्ति सेततरेपुंषि एव धम्मसाकहणत्थ । अहमा नन्ति—सिद्धि साधेति सतिःसाधवः । उचसमो वा सत्तो ति ताहेति सन्ति-साह्वी । वैष्णव-साह्वेय साधवः ।

(ग) जि० बू० पु० ६६ : शांतिनाम ज्ञानदर्शनचारित्र्याणि अभिधीयन्ते, * साधवे पुणविशिष्टां शांतिं साधयन्तीति साधवः, अहवा सति अनुयोधय भण्णव ।

४ - (क) सू० १-११.११ : उद्ध अहे य तिरियं, जे केइ तसचावरा । सम्भव विरति विज्जा, संति निब्बामाहिय ॥

(ख) उक्त० १२.४४ : कम्मेहा संभवोपसत्ती । उक्त० १८.३८ : सत्ती सत्तिकरे लोए ।

५ - नि० गा० १४६, हा० टी० ५० ७९ : साधयति सम्यग्दर्शनादियोगैरपकर्म्मिति साधवः ।

६ - (क) नि० गा० ९३, हा० टी० ५० ६३ : प्रवजिताः बद्धोचनिकावपरिज्ज्ञानेन कृतकारित्तविपरिचर्यन्ते य ।

(ख) सा० गा० १, हा० टी० ५० ६३ : एष वहमासुडी, हेइ बाहिंसाइएए सुंयंभुंषि । सम्मानेण बयंसी, हेउभिसुडी इमा तत्थ ॥

७ - (क) नि० गा० १२३ : दानेति दत्तनिष्कृय असे अजं सेव कासुणेह्वयवा । एतत्तत्तंमि निरया उचत्तहारस्स सुडि इमा ॥

(ख) हा० टी० ५० ६८ : दानग्रहणादृष्टं मुक्तंति नावसत्त, यत्तग्रहणेन तत्तंमि अत्तं प्रासुकं न पुनरावामात्ति ।

(ग) तिलकाचार्यं वृत्तिः दानभक्त्यर्थे—दाता दानाय आनीतस्य भक्तस्य एवमेव ।

आदि धर्मों में श्रमण की श्रमर के माध तुनना होती है, किन्तु सभी धर्मों से नहीं। श्रमर अदस रत भले ही पीता हो किन्तु श्रमण अवस लेने की इच्छा भी नहीं करते^१।

१८. एषणा में रत (एसने रया ध) :

साधु को आहारालि की सांज, प्राप्ति और भोजन के विषय में उपयोग- सावधानी रखनी होती है, उसे एषणा-समिति कहते हैं^२। एषणा तीन प्रकार की होती है : (१) गोचर्या के लिये निकलने पर साधु आहार के कल्याकल्या के निर्णय के लिये जिन नियमों का पालन करता है अथवा जिन दोषों से बचता है, उसे गो- एषणा- गवेषणा कहते हैं। (२) आहार आदि की ग्रहण करते समय साधु जिन-जिन नियमों का पालन करता है अथवा जिन दोषों से बचता है, उसे ग्रहणेषणा कहते हैं। (३) मिले हुए आहार का भोजन करते समय साधु जिन नियमों का पालन अथवा दोषों का निवारण करता है, उन्हें परिभोगेषणा कहते हैं।^३ नियुक्तिकार ने यहाँ प्रयुक्त 'एषणा' शब्द में तीनों एषणाओं को ग्रहण किया है^४। अगस्त्यसिंह पुनि और हारिचद्रीय टीका में भी ऐसा ही अर्थ है^५। जिनदास महतर 'एषणा' शब्द का अर्थ केवल गवेषणा करते हैं^६। एषणा में रत होने का अर्थ है—एषणा-समिति के नियमों में तन्मय होना—पूर्ण उपयोग के साथ समस्त दोषों को टालकर गवेषणा आदि करना।

श्लोक ४ :

१९. ह्य (व्यं क) :

गुरु शिष्य को उपदेश देते हैं कि यह हमारी प्रतिज्ञा है—“हम इस तरह से वृत्ति—भिक्षा प्राप्त करेगे कि किसी जीव का उपहनन न हो।”

यहाँ प्रथम पुरुष के प्रकरण में जो उत्तम पुरुष का प्रयोग हुआ है उसके आधार पर अन्य कल्पना भी की जा सकती है। ५।२।५ और ८।२० के श्लोक के माध जैसे एक-एक घटना जुड़ी हुई है, वैसे यहाँ भी कोई घटना जुड़ी हुई हो, यह सम्भव है। यहाँ (जि० पू० पृ० १९५, २८०) भुक्तिकार ने उसका उल्लेख किया है, यहाँ न किया हो। जैसे कोई श्रमण भिक्षा के लिए किसी नवागन्तुक भक्त के घर पहुँचे। गृह-स्वामी ने वन्दना की और भोजन लेने के लिए प्रार्थना की।

श्रमण ने पूछा—“भोजन हमारे लिए तो नहीं बनाया ?”

गृहस्वामी सजुवाता हुआ बोला—“इससे आपकी क्या ? आप भोजन लीजिये।”

श्रमण ने कहा—“ऐसा नहीं हो सकता। हम उद्दिष्ट—अपने लिए बना भोजन नहीं ले सकते।”

गृहस्वामी—“उद्दिष्ट भोजन लेने से क्या होता है ?”

श्रमण—“उद्दिष्ट भोजन लेनेवाला श्रमण तम-स्वावर जीवों की हिंसा के पाप से लिप्त होगा है^७।”

गृहस्वामी—“तो आप जीवन कैसे चलायेंगे ?”

श्रमण “हम यथाकृत भोजन लेंगे।”

२०. यथाकृत (अहागच्छेत्) :

गृहस्थों के घर आहार, जल आदि उनके स्वयं के उपयोग के लिए उत्पन्न होते रहते हैं। अति तथा अन्य शस्त्र आदि से परिणत भक्त प्राप्तुक निर्जीव वस्तुएँ उनके घर रहती हैं। इन्हें 'यथाकृत' कहा जाता है^८। उनमें से जो पराश्रय सेव्य हैं, उन्हें श्रमण लेते हैं।

१ (क) नि० गा० १२६ : उभया जलु एस कया पुकुला वेसलकलभोवणया। अणिययविस्तिगमित अहिसजपुणालणटठाए ॥

(ख) नि० गा० १२४ : अवि अमरमहुवरिणया अविस्मि आविस्ति कुमुमरस। समया पुण अणवतो नास्मिन् मोत्तुमिच्छति ॥

२—उत्त० २४ : २ : इरियाभासेसमादाणे उज्जारे समिइ इय।

३ (क) उत्त० २४ : ११ : गवेसमाए गहणे य परिभोगेसमाय य। आहारोवहिसिक्काए एए तिग्गि विसोहए ॥

(ख) उत्त० २४ : १२ : उगमुपपाययं पडने कोए सोहेज एतयं। परिभोवमि वउत्तक विसोहेज्ज वय अई ॥

४—नि० गा० १२३ : एसवतिगमि निरयाः॥

५ (क) अ० पू० : एसने इति गवेषणा-गह-वासेसमा सुवता।

(ख) हा० टी० ५० : ६८ : एषणाग्रहणं गवेषणाविमपरिग्रहः।

६ जि० पू० पृ० ६७ : एषणाग्रहणं वसएषणावोसपरिपुड नेवृत्ति, ते य इहे—तजहा :—

सकियमविययनिभिससपिहियसाहरियदायपुम्भीसे। अपरियमसिससिद्धिय एतणवोसा वस हवति ॥

७—मा० गा० ३, हा० टी० ५० : ६४ : अण्णायुवकयकारियजुणमवउद्दिठवोइयो हवि। तसयावरहिसाए जणा अकुत्ता उ विपत्ति।

८—हा० टी० ५० : ७२ : 'यथाकृतेषु' आत्मापेक्षनिर्भरितेआहारादिषु।

उपमा की भाषा में—जैसे दूध स्वभावतः पुष्प और फल उत्पन्न करते हैं वैसे ही मायारिको के गुहो में स्वभावतः आहार आदि निष्पन्न होते रहते हैं^१। जैसे भ्रमर अवसत नहीं केते वैसे मुनि भी अवसत नहीं केते। जैसे भ्रमर स्वभाव-प्रफुल्ल, प्रकृति-विकसित कुसुम से रस लेते हैं, वैसे ही धमण यथाकृण आहार लेते हैं^२।

सुण के लिए वर्षा नहीं होती, हरिण के लिए तृण नहीं बढ़ते, मधुकर के लिए पेड़-पौधे पुष्पित नहीं होते^३।

बट्टन से ऐसे भी उद्यान हैं जहाँ मधुकर नहीं हैं, वहाँ भी पेड़-पौधे पुष्पित होते हैं। पुष्पित होना उनकी प्रकृति है^४।

गृहस्थ धमणों के लिए भोजन नहीं पकता। बहुत सारे गाँव और नगर ऐसे हैं जहाँ भ्रमण नहीं जाते। भोजन वहाँ भी पकता है। भोजन पकाना गृहस्थ की प्रकृति है^५। धमण ऐसे यथाकृत—सहज-सिद्ध भोजन की गवेषणा करते हैं, इसलिए वे हिंसा से निम्न नहीं होते^६।

श्लोक ५ :

२१. अनिश्चित है (अस्तिस्वया ^क) :

मधुर किसी एक फूल पर आश्रित नहीं होता। वह भिन्न-भिन्न फूलों से रस पीता है, कभी किसी पर जाता है और कभी किसी पर। उनकी दृष्टि अनियत होती है। धमण भी इसी तरह अनिश्चित हो। वह किसी एक पर निर्भर न हो। वह अप्रतिबद्ध हो^१।

२२. नाना पिण्ड में रत है (नाणापिण्डरया ^क) :

इमका अर्थ है, साधु --

(१) अनेक घणों में थोड़ा-थोड़ा ग्रहण करे।

(२) कष्टा, किमर्ष, किस प्रकार से अथवा कैसा भोजन मिले तो ले, इस तरह के अनेक अभिग्रहपूर्वक अथवा मिश्राटन की नाना विधियों में भ्रमण करना हुआ ले^२।

(३) विविध प्रकार का नीरस आहार ले^३।

जो भिक्षु इस तरह किसी एक मनुष्य या घर पर आश्रित नहीं होता तथा आहार की गवेषणा में नाना प्रकार के दृष्टिसंक्षेप से काम लेता है वह हिंसा में सम्पूर्णतः बच जाता है और सच्चे अर्थ में साधुत्व को सिद्ध करता है।

२३. दान्त है (वंता ^क) :

साधु के गुणों का उल्लेख करते हुए 'दान्त' शब्द का प्रयोग सुत्रों में अनेक स्थलों पर हुआ है। 'उत्तराध्ययन' में आठ 'सूत्रकृत्या' में भी और प्रस्तुत सूत्र में यह शब्द सात बार व्यवहृत हुआ है। साधु दान्त हो, यह भयवान् को अव्यक्त अभीष्ट था। शीलाकार्थ्य ने 'दान्त' शब्द का अर्थ किया है—'दण्डियों को दमन करनेवाला'। जूगिकार भी यही अर्थ करते हैं। सूत्र के अनुसार 'दान्त' शब्द का अर्थ है—समय और तप में आत्मा को दमन करनेवाला।^१ जो दूसरों के द्वारा वध और बन्धन से दमित किया जाता है, वह द्रव्य-दान्त होता है, भाव-दान्त नहीं। भाग दान्त वह साधु है जो आत्मा से आत्मा का दमन करता है।

१—जि० पा० १२७ : अहं दुग्धमणा उ तह नगरजयवया पयवधायनसहाया। अहं भमरा तह मुनिणो नवरि अवसत न भुञ्जति।

२—जि० पा० १२८ : कुसुमे सहायफुल्ले आहारस्ति भमरा अहं तहा उ। भसं सहायसिद्धं समणमुविहिया गवेसति॥

३ जि० पा० ६६ : वासइ न तणस्स काए न तणं बड्डइ काए मयकुलाय। न व कम्मा सवसात्ता कुलसति काए भट्टयाराण॥

४—जि० पा० १०६ : अरियं बहू वणसइ भमरा जत्थ न उवेति न वसति। तत्थअरि पुप्फंति दुमा पगई एसा दुग्धमणा॥

५ जि० पा० ११३ : अरियं बहुममनगरा समणा जत्थ न उवेति न वसति। तत्थअरि रवति गिहो पगई एसा गिहत्थार्यं॥

६—जि० पा० १२६ : उवसहारो भमरा अहं तह समणावि अबहोविमिति।

७—जि० सू० पु० ६८ : अजिस्सिया नाम अपविड्ढा।

८—सू० २.२.२५।

९—(क) जि० सू० पु० ६६ : नाणापिण्डरया नाव उविसत्तवरयादो पिण्डस्स अविमाहस्सित्तेसु रता, अहवा अंतपता-इत्थु माणाविहेत्थु भोगेत्थु रता, य तेत्थु अरइ करंति। अणित य—

अ य त य आसिज जत्थ य तत्थ य गुहोवमत्तिगिहा। जेय य तेत्थु सत्तुधोरी। मुनिओ दुमे अप्पा॥

(ख) जि० पा० १२६; हा० पी० व० ७३ : नाना - अनेकप्रकाराऽभिग्रहविशेषात्प्रतिगृह्यत्वात्पहणाच्च पिण्ड - आहारपिण्डः, नाना जाती पिण्डश्च नाणापिण्डः, अन्यप्रान्तादिर्वा, तस्मिन् रता - अनुग्रेहवसतः।

१०—सू० १६. १ पी० पु० ५५५ : दान्त इग्रियवन्नेन।

११—उत्त० १ : १६ : यर मे अप्पा दन्तो संजयेथ तथेय य। माहं परेहि दन्तो संजयेहि बहेहि य॥

यह शब्द लक्ष्य के बिना जो मानाविण्ड-रत भीष हैं उनसे साधु को घृणक् करता है। मानाविण्ड-रत दो प्रकार के होते हैं—द्रव्य से और भाव से। लक्ष्य, यत्र भावि प्राणी लक्ष्यपूर्वक मानाविण्ड-रत नहीं होते, इसलिये वे भाव से दान्त नहीं बनते। साधु लक्ष्यपूर्वक मानाविण्ड-रत होने के कारण भावतः दान्त होते हैं^१।

२४. वे अपने इन्हीं गुणों से साधु कहलाते हैं (तेन बुध्धन्ति साधुणो यः) :

इस अध्ययन में अप्रत्यक्ष रूप से साधु के कुछ ऐसे महत्त्वपूर्ण गुणों का उल्लेख है जिनसे साधु साधु कहलाता है। साधु अहिंसा, संयम और तपस्य बंधों में रूखा होता चाहिए। वह बाह्य-आत्मनः परिरुद्ध से मुक्त, भाषित की साधना करनेवाला और दास होना चाहिए। वह अपनी आजीविका के लिए किसी प्रकार का आरम्भ समारम्भ न करे। वह अदत्त न ले। अपने संयमी-जीवन के निर्वाह के लिए वह भिक्षादि प्राप्त पर निर्भर हो। वह माधुकरी दृष्टि से भिक्षादि प्राप्त करे। यथाकृत्य से प्राप्तुक ले। वह किसी एक पर भाषित न हो। यद्यकि कहा गया है कि ये ऐसे गुण हैं जिनसे साधु साधु कहलाता है।

अगस्त्यसिंह श्रृणि के अनुसार 'तेण वुच्चति साहुणो' का भावार्थ है—वे नानापिण्डरत हैं, इसलिए साधु हैं।

जिनदास लिखते हैं—श्रमण अपने हित के लिए ब्रह्म-न्याय की यतना रखते हैं इसलिए वे साधु हैं।

एक प्रश्न उठता है कि जो अन्यतीर्थी हैं वे भी नव-स्थावर जीवों की यतना करते हैं—अतः वे भी साधु क्यों नहीं होते ? उसका उत्तर निम्नलिखितार इस प्रकार देते हैं 'जो सत्साधुवर्णक नव-स्थावर जीवों के दित के लिए यत्नवान् होता है, वही साधु होता है'। अन्य-तीर्थी सत्साधुवर्णक यतनायुक्त नहीं होते। वे छहकार की यतना को नहीं जानते। वे उदयम, उत्थात आदि दोषों से रहित कुछ अशुद्ध प्रवृत्ति नहीं करते। वे समुकर की तरह अवशजीवी नहीं होते और न ही गुणियों से युक्त होते हैं'। उदाहरणस्वरूप कई अश्वमंजी आदिभारक भ्राष्ट्र भी, जिसमें कि जीवों की प्रत्यक्ष भाव होती है, कर्मबन्ध नहीं मानते। कई अश्वमंजी का जीवन-सूत्र ही है—'धोगो की प्राप्ति होने पर उनका उपयोग करना चाहिए।' ऐसे अश्वम अज्ञानरूपी महासमुद्र में डूबे हुए होते हैं। अतः उन्हें साधु किने कहा जाय' ? साधु वे होते हैं—जो मन, बन्धन, काया और पाँचों इन्द्रियों का दमन करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, कर्मावशो से सयमित करते हैं तथा मन से युक्त होते हैं। वे साधु के सम्पूर्ण लक्षण हैं। इन्हो से कई साधु कहलाता है।^१ जिसमें वे गुण नहीं, वह साधु नहीं हो सकता। जो निवृत्तबन्धन में अग्रस्त है, वे भी साधु हैं क्योंकि वे निष्कृति-रहित और चरण-भूय से युक्त हैं^२।

उपसंहार मे अगस्त्यासह कहते हैं—“अहिंसा, सयम, तप आदि साधनो से युक्त, मधुरवत् अवध-आहारी साधु के द्वारा मार्गित धर्म ही उत्कृष्ट मंगल होता है।”

१—जि० पू० पृ० ६६ . नाथापिन्दरता बुविधा नर्बति, तजहा—इब्बजो भावजो य, इब्बजो आसहृदिभावि, ते जो बन्ता भावजो, (साहजो यजो) इविपसु बन्ता ।

२—म० ब्र० पृ० ३४ : जेन सधुकारसमा नाणापिठरता य तेन कारणेन ।

३ - जि० पू० पृ० ७० : जेन कारणेन तसथावरान जीवान जण्यो य हियस्थ च भवइ तहा जयति अतो य ते साहुणो भण्यति ।

४—नि० गा० १३० : तस्यैवरभूयहिय जयति सम्भाविय साहू ॥

५. अ० बृ० पु० ३४ : अति कोटि मयेज्ज—तिस्सतरिया पि अहिंसादिगुणमुत्ता इति तेति पि चम्पो नजिस्सति तस्य समस्यमिह-
मुत्तर—ते सुखायजनन ज जाणति, ज वा उगममउत्पायाणासुं मयुक्कएवणवरोहि भंजति, ज वा तिहि गुत्तीहि गुत्ता ।

१-जि० पू० उ० ५०- अहा जह कोई भजेजा परिब्यागरसपदाबिभो तसपाकरमुसुहितरसमयुहितरस न जयता सगुनो भवि-
स्सति, त न भेष नयइ, जेन ते सगभाओ न जयति, कहं न जयति? तस्य सवकाणं अ उहिस ससोचछातो भवइ न तस्य तेसि
कमनबयो भवइ, परिब्याग्या नाग जह फिर तेसि सगुनो विसया इविभोगेय हूबमगच्छति, अर्णय तेसि 'इविभिससयसपण
उषसोयो काणसो' एते ते जगणागमहासमुद्रोयाहा पुपुष्पगारिया जीवा तथि आलबगणि काक्रम तथेय परिक्सेसावह
गित्हास अलबगति ।

७—नि० गा० १३५, १३६ : काय वाय च मनं च इन्द्रियाणं च पञ्च इत्ययति ।

धारैति बभञ्जेरं सज्जमयति कसाण् य ॥

अथ तथै उज्जुता तेजोसि साहुलवसन युग्म ।

तां साहुणो लि भण्णति साहुवो नियमज सेय ॥

८—जि० पू० पृ० ७० : न तु सप्तकादीनां नियमिद्वयद्वयानां, तन्मा जिनप्रयत्नरया साधुना भवति ।

६-अ० पू० पृ० ३४ (क) तथा ग्रंथसामयिकतासंगतमर्थवैतानुसारवचनबन्धासारसाम्यसाहित्ये चम्पौ मंगलमुक्तं भवति ।
 पृ० ३४ (ख) तेहि समसाम्युल्लेखनमन्त्रितेहि साधुहि साहित्ये ससारमित्तराहेक सम्बन्धव्यवधानमोक्षमोक्षमन्त्र-
 सप्तमौ चम्पौ मंगलमुक्तं भवति ति पुष्टं निश्चितं ।

बौध्दं अण्णवणं
सामण्णुव्वयं

द्वितीयं अण्णवणं
सामण्णुव्वयं

आमुख

जो संयम में धम करे उसे धमए कहते हैं। धमए के भाव को धमएत्त्व या धामप्य कहते हैं।

बीज बिना वृक्ष नहीं होता वृक्ष के पूर्व बीज होता है; दूध बिना दही नहीं होता—दही के पूर्व दूध होता है; समय बिना घ्राणलिका नहीं होती—घ्राणलिका के पूर्व समय होता है, दिवस बिना रात नहीं होती रात के पूर्व दिन होता है। पूर्व दिशा के बिना अन्य दिशाएँ नहीं बनती—अन्य दिशाओं के पूर्व पूर्व दिशा होती है। प्रश्न है—धामप्य के पूर्व क्या होता है? वह कौन सी बात है जिसके बिना धामप्य नहीं होता, नहीं टिकता।

इस अध्ययन में जिस बात के बिना धामप्य नहीं होता, उसकी चर्चा होने से इसका नाम 'धामप्यपूर्वक' रखा गया है।

टीकाकार कहते हैं "पहले अध्ययन में धर्म का वर्णन है। वह धृति बिना नहीं टिक सकता। धर्म इस अध्ययन में धृति का प्रतिपादन है। कहा है

जस्स धिई तस्स तबो जस्स तबो तस्स सुण्णि सुलभा ।

जे अधिइमत्त पुरिस्सा तबोऽपि ज्जनु दुस्सहो तेसि ॥

"जिसकी धृति होती है, उसके तप होता है। जिसके तप होता है, उसको सुगति सुलभ है। जो अधृतिवान् उरुष हैं, उनके लिए तप भी निश्चय ही दुर्लभ है।"

इसका अर्थ होता है : धृति, अहिंसा, संयम, तप और इनका समुदाय धामप्य की जड़ है। धामप्य का मूल बीज धृति है। अध्ययन के पहले ही श्लोक में कहा है—जो काम-राग का निवारण नहीं करता, वह धामप्य का पालन कैसे कर सकेगा? इस तरह काम-राग का निवारण करते रहना धामप्य का मूलाधार है, उसकी रक्षा का मूल कारण है।

साधु रथनेमि साध्वी राजीमती से विषय-सेवन की प्रार्थना करते हैं। उस समय साध्वी राजीमती उन्हें संयम में डूब करने के लिए जो उपदेश देती है अथवा इस कायरता के लिए उनकी जो भर्त्सना करती है, वही बिना घटना-निर्देश के यहाँ भक्ति है।

चूँकि और टीकाकार सातवाँ, आठवाँ और नवाँ श्लोक ही राजीमती के मुँह से कहलाते हैं। किन्तु लघता ऐसा है कि १ से ६ तक के श्लोक राजीमती द्वारा रथनेमि को कहे गए उपदेशात्मक तथ्यों के सफल हैं। रथनेमि राजीमती से भोग की प्रार्थना करते हैं। वह उन्हें धिक्कारती है और संयम में फिर से स्थिर करने के लिए उन्हें (१) काम और धामप्य का विरोध (श्लोक १), (२) त्यागी का स्वरूप (श्लोक २-३) और (३) राग-विनयन का उपाय (श्लोक ४-५) बतलाती है। फिर संवेग भावना को जागृत करने के लिए उद्बोधक उपदेश देती है (श्लोक ६-८)। इसके बाद राजीमती के इस सारे कथन का जो घसर हुआ उसका उल्लेख है (श्लोक १०)। अन्त में संकलनकर्ता का उपसंहारात्मक उपदेश है (श्लोक ११)।

चूँकि राग प्रगल्भसिंह श्लोक ६ और ७ की व्याख्या में रथनेमि और राजीमती के बीच घटी घटना का उल्लेख निम्न रूप में करते हैं^१ :

१—अ० पृ० ५६ : अग्निदृष्टेभिरात्मिणो भावा रह्येभ्यो जहारे वम्बहत्तं रावर्गतिं आरहेति 'अति इन्धेज्ज'। सा निमिग्न-कामयोगा तस्स विदितानिपाया कस्सं ज्जु-अयससुत्ता वेण्वं पिबति आगते कुमारे जयनकस्सं धुहे पक्खिगप्य पावीए छुहे तुमुवाणि-मतेति—पिबति पम्बं ? तेण पक्खिगमे बलमुपयमसि । तेण 'किमिब' ? इति भजिते जयति-इवमपि एवंकारमेव, भावतो हं भगवता परिण्वत्तं ति वंता, अतो तुण्णं भावजितसत्तस्स.....

“जब अरिष्टनेमि प्रव्रजित हो गये । तब उनके ज्येष्ठ-भ्राता रथनेमि राजीमती को प्रनय करने लगे, जिससे कि वह उन्हें चाहने लगे । भगवती राजीमती का मन काम-भोगों से निर्विण्य—उदासीन हो चुका था । उसे रथनेमि का धमिप्राय ज्ञान हो गया । एक बार उसने मधु-मृत सयुक्त पेय पिया घोर जब रथनेमि धाये तो मदनफल मुख में ले उसने उल्टी की घोर रथनेमि से बोली— ‘इस पेय को पीयो !’ रथनेमि बोले ‘वमन किये हुए को कैसे पीऊँ ?’ राजीमती बोली— ‘यदि वमन किया हुआ नहीं पीते तो मैं भी अरिष्टनेमि स्वामी द्वारा वमन की हुई हूँ । मुझे प्रहस्य करना क्यों चाहते हो ?’ धिक्कार है तुम्हें जो वमी हुई वस्तु को पीने की इच्छा करते हो । इसमें तो तुम्हारा वमन व्यर्थकर है ?’ इसके बाद राजीमती ने धर्म कहा^१ । रथनेमि समझ गए घोर प्रव्रज्या ली । राजीमती भी उन्हें बोध दे प्रव्रजित हुई ।

“बाद में किसी समय रथनेमि द्वारिका में पिशाटन कर वापस अरिष्टनेमि के पास आ गये थे^२ । रास्ते में बर्षा से चिर जाने से एक गुफा में प्रविष्ट हुए । राजीमती अरिष्टनेमि के वदन के लिए गई थी । वदन कर वह वापस आ गयी थी । रास्ते में बर्षा शुरू हो गई । भीषण कर वह भी उसी गुफा में प्रविष्ट हुई, जहाँ रथनेमि थे । वहाँ उगने भीगे वस्त्रों को फैला दिया । उनके घन-प्रयगों को देख रथनेमि का भाव कलुषित हो गया । राजीमती ने जब उन्हें देखा । उनके घनन भाव को जानकर उगने उन्हें उपदेश दिया^३ ।”

इन अध्ययन की सामग्री प्रत्याख्यान पूर्वक की तुनीय वस्तु में से ली गई है, ऐसी पारम्परिक धारणा है^४ । उन गद्य-पद्य उ. पांच प्लोक [७ से ११] ‘उत्तराध्ययन’ सूत्र के २२ वें अध्ययन के प्लोक २, ८३, ८८, ८९, ८९ से प्रथम श्रमिलने हैं ।

चिरत्पु ते जमाकामी जो न जीवितकारण्य ।

यन इच्छसि आनेउ रोय ते मरण भवे ॥ ७ ॥

“कथाति रहैभी बारवतीतो शिक्क हिंक्षिऊन सामिसवासमागच्छतो वद्लाहतो एण सुहज्जणुपविट्ठो । रातीमती य भगवत्तमभि-
वविऊण त समण गच्छती ‘वासम्वगत’ ति तामेव गृहाम्वगत । त पुब्बपविट्ठमेवकलमाणी उवओल्लमुपरिबत्थ निपियेऊ
बिसारेती बिबलणोपरिसरीरा विट्ठा कुमारेण, चियसिचविसी जातां । सा ह भगवती लमिअलत्ता त दट्ठु तत्त वसकिंति-
किसणैण सज्जे धीतिसमुपायत्तवमाह ।—

अहं च भोगरातिस्स त च मि अघवण्हणां ।

मा कुले मंधा होमो मज्ज निहुओ चर ॥ ८ ॥

जानं त काहिमि भाव जा जा दच्छसि गारीतां ।

वाताइद्धो व्व हठां अज्झिग्घा भावस्ससि ॥ ९ ॥

अगस्त्यसिंह स्वविर ने रथनेमि को अरिष्टनेमि का भाई बतलाया है । किन्तु जिनदास महत्तर ने रथनेमि को अरिष्टनेमि का ज्येष्ठ भ्राता बतलाया है —

—जि० पू० पु० ८७ . यथा किल अरिष्टनेमो पण्डितो तथा रहैभी तस्स जेठो भाउओ राइमह उवयरद ।

१ —भूमिकार और टीकाकार के अनुसार ७ वाँ प्लोक कहा । देखिए पाद-टिप्पणी १ ।

२ —उत्तराध्ययन सूत्र के २२ वें अध्ययन में अर्हत् अरिष्टनेमि की प्रव्रज्या का सामिक और चिरुत्त वर्णन है । प्रसंगवश रथनेमि और राजीमती के बीच घटी घटना का उल्लेख भी आया है । कोष्ठक के अन्दर का भूमि लिखित वर्णन उत्तराध्ययन में नहीं मिलता ।

३ —भूमिकार और टीकाकार के अनुसार ८ वाँ और ९ वाँ प्लोक कहा । देखिए पाद-टिप्पणी १ ।

४ —नि० गा० १७ : सचप्पयायपुष्ठा निज्झुद्धा होइ वक्कमुट्ठो उ ।

अवलेसा निज्झुद्धा नवमस्स उ तइयवत्तुओ ॥

बौध्द अज्जमयणं : द्वितीय अध्यायन सामण्णपुव्वयं : श्रामण्यपूर्वक

मूल

१—'कहं' नु कुज्जा सामण्णं
 जो कामे न निवारए ।
 पए पए विसीयंतो
 संकपस्स वसं गमो ॥

२—वत्थगन्धमसंकारं
 इत्थोओ सयणाणि य ।
 अन्नन्दा जे न भुंजन्ति
 न से चाइ ति वुच्चइ ॥

३—जं य कत्ते पिए ओए
 लद्धे विपिट्ठिकुव्वई ।
 सांणे चयइ ओए
 से ह्नु चाइ ति वुच्चइ ॥

४—समाए पेहाए परिव्वयंतो
 सिया मणो निस्सरई बहिद्धा ।
 न सा महं नोवि अहं पि तीसे
 इच्चेव ताओ विणएज्ज रागं ॥

५—'आयावयाही चय सोउमल्लं
 कामे कमाही कमियं खु दुक्ख ।
 छिन्नाहि बोसं विणएज्ज रागं
 एवं सुदी होहिस्सि संपराए ॥

संस्कृत छाया

कथं नु कुर्वाण्डामप्य,
 यः कामान्न निवारयेत् ।
 पदे पदे विवोचन्,
 सङ्कल्पस्य वशं गतः ॥ १ ॥

वत्स गन्धं अलङ्कार,
 स्निग्धं शयनानि च ।
 अन्नच्छन्दा ये न भुञ्जन्ति,
 न ते त्यागिन इत्युच्यन्ते ॥ २ ॥

यद्वयं कामान् प्रियान् भोगान्,
 लब्धान् विपृच्छीकरोति ।
 स्वाधीनं त्यजति भोगान्,
 स एव त्यागीत्युच्यते ॥ ३ ॥

सद्यवा प्रेक्षया परिब्रजन् (तस्य),
 त्याग्यमनो नि सरति बहिस्तात् ।
 न सा मम नापि अहमपि तस्याः,
 इत्येव तस्या विनयेद् रागम् ॥ ४ ॥

आतापय त्यज सौकुमार्यं,
 कामान् कामकान्तं जलु दुःखम् ।
 छिन्धि बोधं विनयेद् रागं,
 एव बुद्धौ अविद्यसि सत्पराये ॥ ५ ॥

हिन्दी अनुवाद

वह कैसे श्रामण्य का पालन करेगा^१
 जो काम^२ (विषय-राग) का निवारण नहीं
 करता, जो सत्तर के बसीमूत होकर^३ पग-
 पग पर विपादग्रस्त होता है^४ ?

जो पत्रवश (या अभावग्रस्त) होने के
 कारण^५ वस्त्र, मंथ, अलंकार, स्त्री और
 ध्यान-वासना का उपभोग नहीं करता^६ वह
 त्यागी नहीं कहलाता^७ ।

त्यागी नहीं कहलाता है जो कान्त
 और प्रिय^८ भोग^९ उपलब्ध होने पर उनकी
 ओर से पीठ फेर लेता है^{१०} और स्वाधीनता
 पूर्वक भोगों का त्याग करता है^{११} ।

समदृष्टि पूर्वक^{१२} विचरते हुए भी^{१३}
 यदि कदाचित्^{१४} मन (सगम मे) बाहर
 निकल जाय^{१५} तो यह विचार कर कि 'वह
 मेरी नहीं है और न मैं ही उसका हूँ'^{१६}
 भुगुलु उसके प्रति होने वाले विषय-राग को
 दूर करे^{१७} ।

अपने को संपा^{१८}। सुकुमारता^{१९} का
 त्याग कर । काम --विषय-वासना का अति-
 क्रम कर । इससे दूख अपने-आप अतिक्रान्त
 होगा । द्वेष-भाव^{२०} को छिन्न कर । राग-
 भाव^{२१} को दूर कर । ऐसा करने से तू ससार
 (इहलोक और परलोक) में सुखी होगा^{२२} ।

वसवेधालियं (वसवेधालिक)

२०

अध्ययन २ : इलोक ६-११

६—पक्कलदे जलियं जोई
धूमकेजं दुरासयं ।
नेच्छन्ति वन्तं भोतुं
कुले जाया अगन्धे ॥

७—^{२१}धिरत्यु ते जसोकामी
जो त ओबियकारणा ।
वन्तं इच्छसि आवेज
सेयं ते मरणं भवे ॥

८—अहं च भोयरायस्त
तं वासि अग्नयवन्ति ।
मा कुले गन्धना होमो
सज्जम निहुओ चर ॥

९—अहं तं काहिसि भाव
जा जा वच्छसि नारिओ ।
वायाइडो ख्व हडो
प्रदिठयप्पा भवित्ससि ॥

१०—सीसे सो वयणं सोच्चा
सजयाए सुभासिय ।
अंकुसेण जहा नागो
धम्मे सपडिवाइओ ॥

११—एव करेन्ति संबुद्धा
पण्डिया पवियक्खणा ।
विणियपट्ठन्ति भोगेसु
अहा से पुरिसोत्तमो ॥
ति वेमि

प्रस्कन्धलि उचलित व्योतिष,
धूमकेतुं दुरासवम् ।
नेच्छन्ति वातक भोगसु,
कुले जाता अगन्धने ॥ ६ ॥

धिगस्तु त्वां यशस्वामिन् !,
यस्तव जीवितकारणात् ।
वान्तमिच्छत्यापातु,
अप्यस्ते मरणं भवेत् ॥ ७ ॥

अहं च भोजराजस्य,
त्वं वासि अग्नयवन्धने ।
मा कुले गन्धनी भूय,
सयमं निभृतश्चर ॥ ८ ॥

यदि त्वं करिष्यसि भाव,
या या व्रक्ष्यसि नारी ।
वाताविद्धं इव हट्,
अस्थितात्मा अभिष्यसि ॥ ९ ॥

तस्यां स वचनं धृत्वा,
सयतायाः सुभाषितम् ।
अंकुशेन यथा नागो,
धर्मे सम्प्रतिपद्यते ॥ १० ॥

एव कुर्वन्ति सम्बुद्धाः,
पण्डिताः प्रविचक्षणा ।
विनिवर्तन्ते भोगेभ्यः,
यथा स पुरुषोत्तमः ॥ ११ ॥

इति वसोधि ।

अगधन कुल में उत्पन्न सर्प^{२०} उचलित,
विकरास^{२१}, धूमकेतु^{२२}—अग्नि में प्रवेश कर
जाते हैं परन्तु (जीने के लिए) वमन किए
हुए विष को वापस पीने को इच्छा नहीं
करते^{२३} ।

हे यशःकामिन् !^{२४} धिक्कार है तुझे !
जो तू क्षणमगूर जीवन के लिए^{२५} बर्मी हुई
वस्तु को पीने की इच्छा करता है । इससे
तो तेरा मरना श्रेय है^{२६} ।

मैं भोजराज की पुत्री (राजीमती) हूँ^{२७}
और तू अचकवृष्णि का पुत्र (रथनेमि) है ।
हम कुल में गन्धन सर्प की तरह न हो^{२८} ।
तू निमृत्त हो—स्थिर मन हो सयम का
पालन कर ।

यदि तू स्त्रियों को देव उनके प्रति हम
प्रकार राग-भाव करेगा तो वायु से आहत
हट^{२९} (जलीय वनस्पति) की तरह अस्थि-
तात्मा हो जायेगा^{३०} ।

सर्पामनी (राजीमती) के इन सुभा-
षित^{३१} वचनों को सुनकर रथनेमि धर्म में
बैसे हो स्थिर हो गये, जैसे अंकुश से नाग —
हाथी होता है ।

सम्बुद्ध, पण्डित और प्रविचक्षण^{३२}
पुरुष ऐसा ही करते हैं । वे भोगों से बैसे ही
दूर हो जाते हैं, जैसे कि पुरुषोत्तम^{३३} रच-
नेमि हुए ।

मैं ऐसा कहता हूँ ।

टिप्पण : ग्रन्थयन २

श्लोक १ :

१. तुलना :

यह श्लोक 'समुत्पत्तिकार्य' के निम्न श्लोक के साथ अद्भुत सामञ्जस्य रखता है ।

कुचकरं दुस्तिथिस्तम्भं अद्यत्सेन हि सामञ्ज । बहूहि तस्थ सम्बाधा यस्थ बालो बिलीयतीति ।
कतिहं चरेम्य सामञ्जं बित चेन निवारये । पदे पदे बिलीयेम्य संकप्पान् बसानुगोति ॥

११७

उभ श्लोक का हिंदी अनुवाद इस प्रकार है :

कितने बिनाँ तक अमन-भाव को पालेगा, यदि अपने बिल को बस में नहीं ला सकता ।
पद-पद में किसल जायगा, इच्छाओं के अधीन रहने वाला ॥

समुत्पत्तिकार्य १।२।७ पृ० ८

२. कैसे श्रामण्य का पालन करेगा ? (कहं नु कुञ्जा सामण्णं क) :

'अवस्य चूणि' में 'कहं' शब्द का प्रकार वाचक माना है और बताया है कि उसका प्रयोग प्रश्न करने में किया जाता है । वही 'नु' को 'वितर्क' वाचक माना है । 'कह नु' का अर्थ होना है—किस प्रकार—कैसे ?

जिनदास के अनुसार 'कह नु' (सं कथ नु) का प्रयोग दो तरह से होता है । एक शेषार्थ में और दूसरा प्रश्न पूछने में । 'कथ नु स राजा, यो न रजसि'—यह कैसा राजा, जो रक्षा न करे ! 'कथ नु स बंधाकरणो योऽपसम्भान् प्रमुहस्ते'—यह कैसा बंधाकरण जो अपसम्भान् का प्रयोग करे ! 'कह नु' का यह प्रयोग शेषार्थक है । कथ नु भगवन् ! जीवाः सुखवेदनीय कर्म बध्नीति, भगवान् ! जीव सुखवेदनीय कर्म का बधन कैसे करते हैं । यहाँ 'कथ नु' का प्रयोग प्रश्नवाचक है । 'कह नु कुञ्जा सामण्णं' में इसका प्रयोग शेष—आशेष रूप में हुआ है । आशेषपूर्ण शब्दों में कहा गया है—यह श्रामण्य को कैसे निभाएगा जो काम का निवारण नहीं करता ! काम-राग का निवारण श्रामण्य-पालन की योग्यता की पहली कसौटी है ।

जो ऐसे अपराध-पदों के सम्मुख खिन्न होता है, वह श्रामण्य का पालन नहीं कर सकता । सीलांगो की रक्षा के लिए आवश्यक है कि समयी अपराध-पदों के अवसर पर स्वानि, जेद, मोह आदि की भावना न होने दे ।

हरिभद्र सूरी ने 'नु' को केवल शेषार्थक माना है^२ ।

जिनदास ने इस चरण के दो विकल्प पाठ दिये हैं : (१) कइइ कुञ्जा सामण्ण (२) कयाइ कुञ्जा सामण्ण । 'यह कितने बिनाँ तक श्रामण्य का पालन करेगा ?' 'मैं श्रामण्य का पालन कब करता हूँ'—ये दोनों अर्थ क्रमशः उपरोक्त पाठान्तरी के हैं । तीसरा विकल्प 'कह नु कुञ्जा सामण्ण' मिलता है । अवस्य चूणि में भी ऐसे विकल्प पाठ हैं तथा चौथा विकल्प 'कह नु कुञ्जा सामण्ण' दिया है ।

१—अ० पृ० ३८ किसहोबसेवे पुचक्षाए य बहूति, जेयो बिबा हतहो प्रकारवाकीति नियमेन पुचक्षाए बहूति । नु—तहो बितके प्रकार चियकेति, केच नु प्रकारेण सो सामण्णं कुञ्जा ।

२—जि० पृ० ७५ । कहनुति—कि—केन प्रकारेण । .....कथं नु शब्द शेषे प्रश्न च वर्तते ।

३—हा० टी० पृ० ८५ । 'कथं' केन प्रकारेण, नु जेवै, यथा कथ नु स राजा यो न रजसि !, कथ नु स बंधाकरणो योऽपसम्भान् प्रमुहस्ते !

३. काम (कामे) :

काम दो प्रकार के हैं - द्रव्य-काम और भाव-काम ।^१ विपयासक्त मनुष्यो द्वारा काम्य—ईष्ट शब्द, रूप, गन्ध, रस तथा स्पर्श को काम कहते हैं ।^२ जो मोक्ष के उदय के हेतु भूत द्रव्य हैं—जिनके सेवन में शब्दादि विषय उत्पन्न होते हैं, वे द्रव्य-काम हैं ।^३ भाव-काम दो तरह के हैं - इच्छा-काम और मदन-काम^४ ।

इच्छा अर्थात् एष्या—चिन्त की अभिलाषा । अभिलाषा रूप काम को इच्छा-काम कहते हैं^५ । इच्छा प्रशस्त और अप्रशस्त—दो तरह की होती है^६ । धर्म और मोक्ष की इच्छा प्रशस्त इच्छा है । युद्ध की इच्छा, राज्य की इच्छा अप्रशस्त है^७ ।

वेदोपयोगी को मदन काम कहते हैं^८ । स्त्री-वेदोदय से स्त्री का पुरुष की अभिलाषा करना अथवा पुरुष-वेदोदय से पुरुष का स्त्री की अभिलाषा करना तथा विषय-योग में प्रवृत्ति करना मदन-काम है^९ ।

निर्मुक्तिकार के अनुसार इस प्रकरण में काम शब्द मदन-काम का छोटक है^{१०} ।

निर्मुक्तिकार का यह कथन—“विषय-मुक्त में आसक्त और काम-राग में प्रतिबद्ध जीव को काम धर्म से गिराते हैं । पण्डित काम को रोग कहते हैं । जो कामों की प्रार्थना करते हैं वे प्राणी निदव्य ही रोगों की प्रार्थना करते हैं^{११}”—मदन-काम से सम्बन्धित है ।

पर वास्तव में कहा जा तो श्रमणत्व-पालन करने की शक्त के रूप में अप्रशस्त इच्छा-काम और मदन-काम—दोनों के समान रूप से निवारण करने की आवश्यकता है ।

१—नि० गा० १६१ : नाम ठव्या काया दव्यकामा य भावकामा य ।

२—(क) जि० बू० पृ० ७५ : ते इष्टा सहरसकृपगन्धस्पर्शा कामिज्जमाणा विसयपत्तेर्हि कामा भवति ।

(ख) हा० टी० पृ० ८५ : शम्बरसकृपगन्धस्पर्शा मोहोदयविभूतं. सर्वं. काम्यत इति कामा. ।

३—(क) नि० गा० १६२. सहरसकृपगन्धकामा उदयकरा य जे दव्या ।
(ख) जि० बू० पृ० ७५. जाणि य मोहोदयकारणाणि विषयमावीणि दव्याणि तेर्हि अभवहरिण्हि सहादिणो विसया उचिज्जति एते दव्यकामा ।

(ग) हा० टी० पृ० ८५ : मोहोदयकारीणि य यानि दव्याणि संघाटकचिकटमांसादीनि तान्यपि मदनकामाकृपभावकाम-हेतुत्वाद् द्रव्यकामा इति ।

४—नि० गा० १६२ : बुद्धिहा य भावकामा इच्छाकामा मयणकामा ॥

५—नि० गा० १६२ : हा० टी० पृ० ८५ तत्रैवणमिच्छा संघ विसाभिलाषरूपवत्ताकाया इतीच्छाकामा ।

६—नि० गा० १६३ : इच्छा पत्तमपसत्तया य..... ।

७—जि० बू० पृ० ७६ : तस्य पत्तया इच्छा जहा धम्म कामयति मोक्ष कामयति, अपत्तया इच्छा रज्ज वा कामयति जुद्ध वा कामयति एवमादि इच्छाकामा ।

८—नि० गा० १६३ : मयणमि वेयउवओगो ।

९—(क) जि० बू० पृ० ७६ जहा इरवी इत्थिवेणे पुरिसं पत्थेह, पुरिसोभि इत्थो, एवमादी ।

(ख) नि० गा० १६२. १६३ हा० टी० प० ८५—८६ : मदयतीति तथा मदनः - विप्रो मोहोदय स एव कामप्रवृत्ति-हेतुत्वात्कामा मदनकामा वेद्यत इति वेद—स्त्रीवेशादिस्तदुपयोग तद्विषयानुजननम्, तद्द्वयापार इत्यन्वे, यथा स्त्रीवेशोदयेन पुरुषं प्रार्थयति इत्यादि ।

१०—नि० गा० १६३ .. मयणमि वेयउवओगो ।

तेषहिपारो तस्स उ वयति चौरा निवत्तमिणं ॥

११—नि० गा० १६४-१६५ : विसयगुहेषु पत्तत अदुहज्जणं कामरागपद्विबद्धं ।

उपकामयति जीव वप्पामो तेण ते कामा ॥

अल्पि य से नामं कामा रोपसि पडिया विति ॥

कामे पत्थेमाओ रोमे पत्थेह जणु जणु ॥

४. संकल्प के बशीरुत होकर (संकल्पस्त वतं गओ ष) :

यहाँ संकल्प का अर्थ काम-अध्यवसाय है^१। काम का मूल संकल्प है। संकल्प से काम और काम से विवाद—यह इनके होने का क्रम है। सूक्त के रूप में ऐसे कहा जा सकता है—“मकल्याज्जायते कामो, विवादो जायते ततः।”

संकल्प और काम का सम्बन्ध बताने के लिए ‘अगस्त्य-चूर्ण’ में एक श्लोक उद्धृत किया गया है—

“काम ! जानामि ते कथं, सङ्कल्पात् किम जायते ।
न त्वां सङ्कल्पविष्यामि, ततो मे न भविष्यति ॥”

—काम ! मैं तुझे जानता हूँ। तू संकल्प से पैदा होता है। मैं तेरा संकल्प ही नहीं करूँगा। तू मेरे मन में उत्पन्न ही नहीं हो सकेगा।

५. पय-पग पर विवादग्रस्त होता है (प० प० विसीयंतो ष) :

स्वर्ण आदि इन्द्रिय, रत्न आदि इन्द्रियों के विषय, क्रांदादि कपाय, श्रुषा आदि परीषद, वेदना (असुखानुभूति) और पशु आदि द्वारा कृत उपभोग अपराध पद कहे गये हैं^२। अपराध-पद अर्थात् ऐसे विकार-स्वयल जहाँ हर समय मनुष्य के विचलित होने की सम्भावना रहती है।

श्रुषा, तृषा, सर्षा, गर्षा, टास, मच्छर, वस्त्र की कमी, अलास—आहारादि का न मिलना, शय्या का अभाव—ऐसे परीषद (कष्ट) साधु को होते ही रहते हैं। वष भारे जाने, आक्राश कठोर वचन कहे जाने आदि के उपसर्ग (यातनाएँ) उसके सामने आती ही रहती हैं। रोष, गुण स्पर्श की वेदना, उग्र विहार और मेल की असह्यता, एकांत-वाम के भय, एकांत में स्त्रियों द्वारा अनरग किया जाना, सरकार-गुरस्कार की भावना, प्रज्ञा और ज्ञान के न होने से हीन भावना से उत्पन्न हुई ग्लानि आदि अनेक स्वयल हैं जहाँ मनुष्य विचलित हो जाता है। परीषद, उपमर्ग और वेदना के समय आचार का भग्न कर देना, श्लेद-मिन्न हो जाना, ‘इससे मैं गुन. श्रुत्वाम मे चला जाना अच्छा’—ऐसा सोचना, अनुनाप करना, इन्द्रियों के विषयों में फँस जाना, कषाय (गोध, मान, माया, लोभ) कर बैठना—इसे विवादग्रस्त होना कहते हैं। मयम और धर्म के प्रति अश्वि की भावना को उत्पन्न होने देना विवाद है।

पय-पग पर विवाद-ग्रस्त होने की बात को समझाने के लिए एक कहानी मिलती है^३, जिसके पूर्वार्द्ध का सार इस प्रकार है—

एक दृढ पुरुष पुत्र सन्नि प्रव्रजित हुआ^४। चेला दृढ साधु को अतीव इष्ट था। एक बार दुःख प्रकट करने हुए वह कहने लगा, “बिना जूते के चला नहीं जाना।” अनुकम्पावश दृढ ने उसे जूतों की छूट दी। तब चेला बोला : “ऊपर का तला ठण्ड से फटता है।” दृढ ने भोजन करा दिया। तब कहने लगा—“मित्र अल्पन जलने लगता है।” दृढ ने सिर ढँकने के वस्त्र की आज्ञा दी। तब बोला—“भिक्षा के लिये नहीं घूमना जाना।” दृढ ने वही उसे भोजन ला कर देना शुरू किया। फिर बोला—“भूमि पर नहीं सोया जाना।” दृढ ने बिछौने की आज्ञा दी। फिर बोला—“लोच करना नहीं बनता।” दृढ ने धुर को काम में लेने की आज्ञा दी। फिर बोला—“बिना स्नान नहीं रहना जाना।” दृढ ने प्रागुक्त वामी से स्नान करने की आज्ञा दी। इस तरह दृढ साधु स्नेहवश बालक साधु की इच्छानुसार करता जाता था। काल बीतने पर बालक साधु बोला—“मैं बिना स्त्री के नहीं रह सकता।” दृढ ने यह जानकर कि यह शठ है और अयोग्य है, उसे अपने आश्रय से दूर कर दिया।

इच्छाओं के बश होने वाला व्यक्ति उसी तरह बात-बात में शिथिल हो, कायरता दिखाना अपना विनाश कर लेता है।

१—वि० पू० पृ० ७८ : संकल्पोति वा छंदोति वा कामाज्जायतायो ।

२—वि० पा० १७५ : इन्द्रियविसयकताया परीसहा वेयणा य उवसग्मा ।

ए० अक्षराहणया जल्प विसीयसी कुन्नेहा ॥

३—(क) अ० पू० पृ० ४१ ।

(ख) वि० पू० पृ० ७८ ।

(ग) हा० टी० पृ० ८६ ।

४—हरिभक्तसूर के अनुसार वह कौण्डेय का था (हा० टी० पृ० ८६)।

श्लोक २ :

६. जो परवश (या अभावप्रस्त) होने के कारण (अच्छन्दा ^१) :

‘अच्छन्दा’ शब्द के बाद मूल चरण में जो ‘जे’ शब्द है वह साधु का चोतक है। ‘अच्छन्दा’ शब्द साधु की विशेषता बतलाने वाला है। इसी कारण हरिश्चन्द्र सूरी ने इसका अर्थ ‘अस्ववशा’ किया है अर्थात् जो साधु स्वाधीन न होने से—परवश होने से भोगों को नहीं भोगता।

‘अच्छन्दा’ का प्रयोग कर्तृवाचक बहुवचन में हुआ है। पर उसे कर्मवाचक बहुवचन में भी माना जा सकता है। उस अवस्था में वह वस्त्र आदि वस्तुओं का विशेषण होगा और अर्थ होगा अस्ववशा पदार्थ—जो पदार्थ पास में नहीं या जिन पर वश नहीं। अनुवाद में इन दोनों अर्थों को समाविष्ट किया गया है।

इसका भावार्थ समझने के लिये चूणि-इय^२ और टीका^३ में एक कथा मिलती है। उसका सार इन प्रकार है—

चन्द्रगुप्त ने नन्द को बाहर निकाल दिया था। नन्द का अमात्य सुबन्धु था। वह चन्द्रगुप्त के अमात्य चाणक्य के प्रति द्वेष करता था। एक दिन अवसर देखकर सुबन्धु ने चन्द्रगुप्त से कहा—“आप मुझे धन नहीं देते तो भी आपका जिन किन्मे है यह बताना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ—आपकी माँ को चाणक्य ने मार डाला है।” पाय में पृष्ठने पर उसने भी राजा से ऐसा ही कहा। जब चाणक्य राजा के पास आया तो राजा ने उसे स्नेह-रूष्टि से नहीं देखा। चाणक्य नाराजगी की बात समझ गया। उसने यह समझ कर कि मौन आ गई, अपनी सारी सम्पत्ति पुत्र-पौत्रों में बांट दी। फिर गधचूर्ण इकट्ठा कर एक पत्र लिखा। पत्र को गध के साथ छिपे में रखा। फिर एक के बाद एक, इस तरह चार मजूपाओं के अन्दर उभे रखा। फिर मजूपा को सुगन्धित कोठे में रख उसे कोलों से जड़ दिया। फिर जगल के मोकुल में जा हिंगिनी-मरण अनशन सहण किया। राजा को घाय से यह बात मालूम हुई। वह पछताने लगा—“मैंने बुरा किया।” वह रात्रियों सहित चाणक्य से क्षमा माँगने के लिए गया और क्षमा माँग उससे वापस आने का निवेदन किया। चाणक्य बोले—“मैं सब कुछ त्याग चुका। अब नहीं जाता।” मौका देख कर सुबन्धु बोला—“आप आज्ञा दें तो मैं दनकी पूजा करूँ।” राजा ने आज्ञा दी। सुबन्धु ने घृण जला वहाँ एकत्रित छानों पर अगार फेंक दिया। भयानक अग्नि में चाणक्य जल गया। राजा और सुबन्धु वापस आये। राजा को प्रसन्न कर मौका था सुबन्धु ने चाणक्य का घर तथा घर की सारी सामग्री माँग ली। फिर घर सम्माला। कोठा देखा। पेटी देखी। अन्न में डब्बा देखा। मुगन्धित पत्र देखा। उसे पढ़ने लगा। उसमें लिखा था—जो सुगन्धित चूर्ण मूँधने के बाद स्नान करेगा, अलंकार धारण करेगा, ठण्डा जल पीयेगा, महीती शय्या पर शयन करेगा, यान पर चढ़ेगा, गन्धर्व-गान सुनेगा और इसी तरह अन्य इष्ट विषयों का भोग करेगा, साधु की तरह नहीं रहेगा, वह शत्रु को प्राप्त होगा। और इनसे विरत हो साधु की तरह रहेगा, वह शत्रु को प्राप्त नहीं होगा। सुबन्धु ने दूसरे मनुष्य को गन्ध सुधा, भोग पदार्थों का सेवन करा, परीक्षा की। वह मर गया। जीवनाशी सुबन्धु साधु की तरह रहने लगा।

शत्रु के भय से अकाम रहने पर भी जैसे वह सुबन्धु साधु नहीं कहा जा सकता, वैसे ही विवशता के कारण भोगों को न भोगने से कोई त्यागी नहीं कहा जा सकता।

७. उपभोग नहीं करता (न भुञ्जति ^४) :

‘भुञ्जति’ बहुवचन है। इसलिए इसका अर्थ ‘उपभोग नहीं करते’ ऐसा होना चाहिए था, पर श्लोक का अन्तिम चरण एकवचनान्त है, इसलिए एकवचन का अर्थ किया है। चूणि और टीका में जैसे एकवचन के प्रयोग को बहुवचन के स्थान में माना है, वैसे ही बहुवचन के प्रयोग को एकवचन के स्थान में माना जा सकता है।

टीकाकार बहुवचन-एकवचन की असंगति देख कर उसका स्पष्टीकरण करते हुए लिखते हैं—सूत्र की गति (रचना) विविध प्रकार की होने से तथा मागरी का संस्कृत में विपर्यय भी होता है इससे ऐसा है—अब सूत्रमते विविधतात् बहुवचने अपि एकवचननिर्देश, विविध-स्वास्त्यमते विपर्ययवच भवति एव इति कृत्वा।

८. त्यागी नहीं कहलाता (न ते बाह त्ति बुज्जह ^५)

प्रश्न है—जो पदार्थों का सेवन नहीं करता वह त्यागी क्यों नहीं? इसका उत्तर यह है—त्यागी वह होता है जो परित्याग करता

१—अ० पू०, जि० पू० पृ० ८१

२—हा० बी० पृ० ६१

है। जो अपनी वस्तु का परित्याग नहीं करता केवल अपनी अस्वयशता के कारण उसका सेवन नहीं करता, वह त्यागी कैसे कहा जायेगा ? इस तरह वस्तुओं का सेवन न करने पर भी जो काम के संकल्पों से संलिप्त होता है वह त्यागी नहीं होता।'

६. ते चाहः :

‘ते’—वह पुरुष^१। यहाँ बहुवचन के स्थान में एकवचन का प्रयोग हुआ है—यह व्याख्याकारों का अभिमत है। अगस्त्यसिंह स्वप्नर ने बहुवचन के स्थान में एकवचन का आदेश माना है^२। जिनदास महत्तर ने एकवचन के प्रयोग का हेतु आगम की रचना-शैली का वैशिष्ट्य, सुकोच्चारण और प्रगल्भाप्य माना है^३। हरिभद्र सूरि ने बचन-परिवर्तन का कारण रचना-शैली की विचित्रता के अनिश्चित विपर्यय और माना है^४। प्राकृत में विभक्ति और वचन का विपर्यय होता है।

स्थानाग में शुद्ध वाणी के दश अनुयोग बतलाए हैं। उनमें ‘संक्रामित’ नाम का एक अनुयोग है। उसका अर्थ है—विभक्ति और वचन का सक्रमण—एक विभक्ति का दूसरी विभक्ति और एकवचन का दूसरे वचन में बदल जाना। टीकाकार अभयदेव सूरि ने ‘संक्रामिय’ अनुयोग के उदाहरण के लिए इनी वचो का उपयोग किया है^५।

श्लोक ३ :

१०. कान्त और प्रिय (कंते पिए^६) :

अगस्त्यसिंह मुनि के अनुसार ‘कान्त’ सहज सुन्दर और ‘प्रिय’ अभिप्रायकृत सुन्दर होता है^७।

जिनदास महत्तर और हरिभद्र के अनुसार ‘कान्त’ का अर्थ है रमणीय और ‘प्रिय’ का अर्थ है इष्ट^८।

गिष्य ने पूछा—“भगवन् ! जो कान्त होते हैं वे ही प्रिय होते हैं, फिर एक साथ दो विशेषण क्यों ?”

आचार्य ने कहा—“शिष्य ! (१) एक वस्तु कान्त होनी है पर प्रिय नहीं होती। (२) एक वस्तु प्रिय होनी है पर कान्त नहीं होती। (३) एक वस्तु प्रिय भी होती है और कान्त भी। (४) एक वस्तु न प्रिय होती है और न कान्त।”

गिष्य ने पूछा—“भगवन् ! इनका क्या कारण है ?”

आचार्य ने कहा—“शिष्य ! किसी व्यक्ति को कान्त-वस्तु में कान्त-बुद्धि उत्पन्न होती है और किसी को अकान्त-वस्तु में भी कान्त-बुद्धि उत्पन्न होती है। एक वस्तु किसी एक के लिए कान्त होती है, वही दूसरे के लिए अकान्त होती है^९। कोष, असहिष्णुता, अकृतज्ञता और मिथ्यात्वानिमित्तेश (बोध-विपर्यय) —इन कारणों से व्यक्ति विद्यमान गुणों को नहीं देख पाता किन्तु अधिद्यमान दोष देखने लग जाता है, कान्त में अकान्त की बुद्धि बन जाती है^{१०}।

जो कान्त होता है, वह प्रिय होता है, ऐसा नियम नहीं है। इसलिए ‘कान्त’ और ‘प्रिय’—ये दोनों विशेषण सार्यक हैं।

१ (क) जि० बृ० पु० ८१ : एते वस्त्रादयः परिभोगा केविद्वज्छंदा न भुञ्जते नास्ती परित्यागः।

(ख) जि० बृ० पु० ८२ : अच्छरा अनु जमाना य जोबा जो परिकसभोगिणो भवन्ति । ..... एव अनु जमानो कामे सकप-संकलितुताए जागो न अण्णह ।

२—ते : अत एत ली पुंलि मागध्यान्— हैमशः : ८।४।२८७।

३—अ० बृ० पु० ४२ : से इति बहुवचनस्त ल्यागे एगवचनमायिदु ।

४—जि० बृ० पु० ८२ : विभक्तौ सुसामिबधो भवति, सुसुहोच्चारणत्वं संयत्तावचनत्वं च ।

५—हा० टी० पु० ६१ : किं बहुवचनोद्देशेऽपि एकवचननिर्देशः ? विचित्रत्वात्सुप्रगतेविपर्ययस्य भवत्येवेति कृत्वा ।

६—डा० १०।६६। बु० पत्र ४७०।

७—अ० बृ० पु० ४१ : कंते इति सामान्यं..... प्रिय इति अभिप्रायकत्वं किंच अकंतेमवि कस्तसि साभिप्रायतोऽप्रियम् ।

८—(क) जि० बृ० पु० ८२ : कमनीयाः कान्ताः क्षोभना इत्यर्थः, पिया नाम हुडा ।

(ख) हा० टी० प० ६१ : ‘कान्ताम्’ कमनीयान् क्षोभनामित्यर्थः ‘प्रियाम्’ इष्टान् ।

९—जि० बृ० पु० ८२ : एव सीतो पुन भौएति जनु के कंता ते चेव पिय । भवन्ति ? आचार्यः प्रत्युवाच—कता पायेगे जो पिया (१), पिया पायेगे जो कंता (२), एगे पियावि कंतावि (३), एगे जो पिया जो कंता (४)। किं ‘कान्तं’ ? कस्तसि कतेसु कंतपुढी उपपज्जइ, कस्तइ पुन अकंतेसुवि कंतपुढी उपपज्जइ, अहवा जे चेव अण्णस्त कंता ते चेव अण्णस्त अकंता ।

१०—डा० ४।६२१ : चउहिं ठाणेहिं संते पुणे जत्तेण्णा, संजहा—कोहिं, परिभित्तेणं, अकवण्णुताए, विज्जहारिभित्तेणं ।

११. भोग (भोग) :

इन्द्रियो के विषय—स्पर्श, रस, गन्ध, रूप और शब्द का आसेवन भोग कहलाता है^१ ।

भोग काम का उत्तरवर्ती है—पहले कामना होती है, फिर भोग होता है। इसलिए काम और भोग दोनों एकार्यक जैसे बने हुए हैं। आगमो मे रूप और शब्द को काम तथा स्पर्श, रस और गन्ध को भोग कहा है। शब्द ध्वनि के साथ स्पृष्ट-मात्र होता है, रूप चक्षु के साथ स्पृष्ट नहीं होता और स्पर्श, रस तथा गंध अपनी ग्राहक इंद्रियों के माध गहरा सवध स्थापित करते हैं^२। इन्द्रिय ध्वनि और चक्षु इन्द्रिय की अपेक्षा जीव 'कामी' तथा स्पर्शन, रसन और घ्राण इन्द्रिय की अपेक्षा जीव 'भोगी' कहलाता है^३। यह मूढमहटि है। यहा व्यवहारस्पर्शी स्थूलहटि से सभी विषयो के आसेवन को भोग कहा है।

१२. पीठ फेर लेता है (विपिटिकुब्ध है) :

इसका भाषार्थ है—भोगों का परित्याग करता है, उन्हें दूर से ही वर्जता है; उनकी ओर पीठ कर लेता है, उनके सम्मुख नहीं ताकता, उनसे मुंह मोड़ लेता है^४ ।

हरिमन्न सूरि ने यहा 'विपिटिकुब्ध' का अर्थ किया है विविध—अनेक प्रकार की भुष-भावना आदि से भोगों का पीठ छेड़ करता है—उनका परित्याग करता है^५ ।

'लब्धे विपिटिकुब्ध' (सं लब्धनायि पृष्टः कुर्वाण) —'वि' पद का 'पिटिकुब्ध' के साथ योग न माना जाग तो इसकी 'वि' (मं अवि) के रूप मे व्याख्या भी जा सकती है—भोग उपलब्ध होने पर भी। प्रमृत्त अर्थ मे यह संगत भी है।

१३. स्वाधीनता पूर्णक भोगों का त्याग करता है (साहीने चयइ भोग) :

प्रश्न है—जब 'लब्ध' शब्द है ही तब पुनः 'स्वाधीन' शब्द का प्रयोग क्यों किया गया ? क्या दोनों एकार्यक नहीं है ?

बुद्धिकार के अनुसार 'लब्ध' शब्द का सम्बन्ध पदार्थों से है और स्वाधीन का सम्बन्ध भोगना मे। स्वाधीन अर्थात् स्वयं और भोग-समर्थ। उन्मत्त, रोगी और प्रोषित पशुधन है^६ ये अपनी परवशता के कारण भोगों का सेवन नहीं कर पाते। यह उनका त्याग नहीं है।

हरिमन्न सूरि ने व्याख्या मे कहा है—'बिषी व्यनन मे बधे होने से नहीं, विषयो होने मे नहीं, परवश होने मे नहीं, पर स्वाधीन होते हुए भी जो लब्ध भोगों का त्याग करता है, वह त्यागी है'^७ ।

जो विविध प्रकार के भोगों से संपन्न है, जो उन्हे भोगने मे भी स्वाधीन है वह यदि अनेक प्रकार की भुष-भावना आदि से उनका परित्याग करता है तो वह त्यागी है।

व्याख्याकारों ने स्वाधीन भोगों का त्यागनेवाले व्यक्तियों के उदाहरण मे भरत चक्रवर्ती आदि का नामोल्लेख किया है। यहा प्रश्न उठता है कि यदि भ्रन और जम्बू जैसे स्वाधीन भोगों को परित्याग करनेवाले ही त्यागी है, तो क्या निर्धनावस्था मे प्रव्रज्या लेकर अहिंसा आदि से युक्त हो ध्यामय्य का मन्मथ रूप से पालन करनेवाले त्यागी नहीं है ? आचार्य उत्तर देते हैं—'मेमे प्रव्रजित व्यक्ति भी दीन नहीं है। वे भी तीन रत्नकांति का परित्याग कर प्रव्रज्या लेते हैं। लोक मे अग्नि, जल और महिला—ये तीन मार—रत्न हैं। उन्हें छोड़ कर वे प्रव्रजित होते हैं, अत वे त्यागी हैं। सिध्य पुछता है—'ये रत्न कैसे हैं ? आचार्य दृष्टान्त देते हुए कहते हैं एक लकड़हारा ने सुषर्म-स्वामी के समीप प्रव्रज्या ली। जब यह भिक्षा के लिए घूमता तब लोग व्यय मे कहते—'यह लकड़हारा है जो प्रव्रजित हुआ है।'।

१—जि० पू० पृ० ८२ : भोगा—सहाय्यो विसया ।

२—म० सू० ३७ : गा० ७८ : पुष्ट भुण्डे तद् रूप भुष पासई अणुद् भु । यथ रस व फास व बडपुष्ट विद्यारे ॥

३—मप० ७ । ७ : तोइविषयविलविद्या पडुज्ज कामी धाणिविजिभिंविषयातिविद्या पडुज्ज भोगी ।

४—जि० पू० पृ० ८३ : तसो भोगाओ विविहेहि सपण्णा विपिटो ओ उ कुब्धइ, परिचयइति भुस भवइ, अहवा विपिटि कुब्धतिस्ति हूरको विवज्जयतो, अहवा विपिटिस्ति पण्डोओ कुब्धइ, व मययो ।

५—हा० टी० पृ० ६२ : विविधम्—अनेक प्रकारे: भुषभावनाविभि: पुष्टत: करोति, परिस्थिति ।

६—जि० पू० पृ० ८३ : साहिणो गाम कल्लसरीरो, भोगसत्त्वोति भुसं भवइ, न उम्मसो रोगिओ पवतिओ वा ।

७—हा० टी० पृ० ६२ : स व न मन्मथबड्ड: प्रोषितो वा किन्तु 'स्वाधीनः' अपरायस, स्वाधीनानेव त्यजति भोगान् स एव त्यागीत्युच्यते ।

साधु बालक बुद्धि से आचार्य से बोला—‘युके अन्यत्र ले चलें, मैं ताने नहीं सह सकता।’ आचार्य ने अभयकुमार से कहा—‘हम विहार करेंगे।’ अभयकुमार बोला—‘क्या यह क्षेत्र भासकल्प के योग्य नहीं कि उसके पहले ही आप विहार करने का विचार करते हैं?’ आचार्य ने सारी बाने कही। अभयकुमार बोला ‘आन बिराजे। मैं लोगों को युक्ति से निवारित करूँगा।’ आचार्य वहीं बिराजे। दूसरे दिन अभयकुमार ने तीन रत्नकोटि के दिग्न स्थापित किये। नगर में उद्घोषणा कराई—‘अभयकुमार दान देते हैं।’ लोग आये। अभयकुमार बोले—‘ये तीन रत्नकोटि के दिग्न हैं। जो अग्नि, पानी और स्त्री—इन तीन को छोड़ेगा उसे मैं ये तीन रत्नकोटि दूँगा।’ लोग बोले—‘इनके बिना रत्नकोटियों से क्या प्रयोजन?’ अभयकुमार बोले—‘नब कबो व्यय करते हो कि तीन लकड़हारा प्रश्रजित हुआ है? उसके पास घन भले ही न हों, उमने तीन रत्नकोटि का परिव्याग किया है।’ लोग बोले ‘स्वामिन्! सत्य है।’ आचार्य कहते हैं—‘इस तरह तीन सार पदार्थ—अग्नि, उदक और महिला को छोड़ कर प्रश्रज्या लेनेवाला घनहीन व्यक्ति भी समय में स्थित होने पर त्यागी कहलायेगा।’।

श्लोक ४ :

१४. समदृष्टि पूर्वक (समाए पेहाए ॥) :

बुद्धि और टीका के अनुसार ‘समाए’ का अर्थ है अपने और दूसरे का समान देखते हुए, अपने और दूसरे में अन्तर न करते हुए। ‘पेहाए’ का अर्थ है प्रेक्षा, चिन्ता, भावना, ध्यान या दृष्टिपूर्वक।
पर यज्ञों ‘समाए पेहाए’ का अर्थ—‘रूप-रूप में समभाव रखते हुए—राग-द्वेष की भावना न करने हुए’—अधिक संगत लगता है।
समदृष्टि पूर्वक अर्थात् प्रशस्त ध्यानपूर्वक।
अगस्त्य बुद्धि में इसका वैकल्पिक पाठ ‘समाय’ माना है। उसका अर्थ होगा—‘समय के लिए प्रेक्षापूर्वक विचरते हुए’।^१

१५ (परिव्ययतो ॥) :

अगस्त्य बुद्धि में ‘परिव्ययतो’ के अनुस्वार को अलाक्षणिक माना है। वैकल्पिक रूप में इसे मन के साथ जोड़ा है^२। इसका अनुवाद इन शब्दों में होगा—‘नाम्य-चिन्तन में रमता हुआ मन।’
जिनदाम महन्तर ‘परिव्ययता’ का प्रथमा का एकवचन मानते हैं और अगने चरण से उसका सम्बन्ध जोड़ने के लिए ‘तस्स’ का अध्याहार करने हैं^३।

१६ यदि कदाचित् (सिया ॥) :

अगस्त्य बुद्धि में ‘सिया’ शब्द का अर्थ ‘यदि’ किया गया है^४। इसका अर्थ—‘स्यात्, कदाचित् भी मिलता है’^५। भावार्थ है प्रशस्त-ध्यान-स्थान में वर्तने हुए यदि बह्मन् मोहनीय कर्म के उदय से^६।

१७. मन (संयम से) बाहर निकल जाये (मनो निस्सरई बहिद्धा ॥) :

‘बहिद्धा’ का अर्थ है बहिस्तात्—बाहर। भावार्थ है—जैसे घर मनुष्य के रहने का स्थान होता है वैसे ही श्रमण—साधु के मन के

१—अ० बृ० पु० ४३; जि० बृ० पु० ८४; हा० टी० ५० ६३।

२—(क) जि० बृ० पु० ८४ : समा नाम परमव्याणं च सम वासइ, णो विसम, पेहा नाम चिन्ता अण्णइ।

(ख) हा० टी० ५० ६३ : ‘समाय’ आत्मपरतुल्यया प्रेक्षयतेत्येति प्रेक्षा—दृष्टिस्तया प्रेक्षया—दृष्ट्या।

३—अ० बृ० पु० ४४ : अहवा ‘समाय’ समो—सज्जो तत्तत्त्वं पेहा—प्रेक्षा।

४—अ० बृ० पु० ४४ : वृत्तसंगमयात् अलक्षणां अनुस्वारो।

५—अ० बृ० पु० ४४ : अहवा तदेव मणोऽसिक्तवज्ज्वाति।

६—जि० बृ० पु० ८४ : परिव्ययतो नाम यामणगरीदीणि उक्खेसेण विचरतोति बुद्धं भवइ तस्स।

७—अ० बृ० पु० ४४ : सिय सहो आसकावावी ‘वति’ एतन्मि अत्ये बह्मति।

८—हा० टी० ५० ६४ : ‘स्यात्’ कदाचित्कालित्यस्यात् कर्ममतेः।

९—जि० बृ० पु० ८४ : पसयेहिं साण्णगेहिं बह्मं तस्स मोहणीयस्स कम्मस्स उदयणं।

रहने का स्थान संयम होता है। कदाचित् कमोदय से भूक्तभोगी होने पर पूर्व-क्रीडा के अनुस्मरण से अथवा अभुक्तभोगी होने पर कौतूहल-वश मन का मूँ न रहे--समयरूपी घर से बाहर निकल जाये।

स्थानाङ्ग-टीका में 'बहिदा' का अर्थ 'मैथुन' मिलता है। यह अर्थ लेने से अर्थ होगा—मन मैथुन में प्रवृत्त हो जाये।

'कदाचित्' शब्द के भाव को समझाने तथा ऐसे समय में क्या कर्तव्य है इसको बताने के लिये चण्णि और टीकाकार एक दृष्टान्त उपस्थित करते हैं। उसका भावार्थ इस प्रकार है : "एक राजपुत्र बाहर उपस्थानशाला में खेल रहा था। एक दासी उसके पास से जल का भरा घड़ा लेकर निकली। राजपुत्र ने कण्ठ फेंक कर उसके घड़े में छेद कर दिया। दासी रोने लगी। उसे रोती देख राजपुत्र ने फिर गोली चलाई। दासी सोचने लगी : यदि रसक ही भक्षक हों जाये तो पुकार कहीं की जाये ? जल से उत्पन्न बनिन कैसे बुझाया जाये ? यह सोच कर दासी ने कदम की गोली से तत्क्षण ही उस घट-छिद्र को स्थगित कर दिया—डँक दिया। इसी तरह समय में रमण करते हुए भी यदि समयी का मन योगवश बाहर निकल जाये—भटकने लगे तो वह प्रशस्त परिणाम से उस अशुभ सकल्प रूपी छिद्र को चरित्र-जल के रक्षण के लिए सीध ही स्थगित करे।"

१८. वह मेरी नहीं है और न मैं ही उसका हूँ (न सा महं नोवि अहं पि तसे य) :

यह भेद-चिन्तन का सूत्र है। लाभभग सभी अस्थाय-चिन्तकों ने भेद-चिन्तन को मांहु-त्याग का बहुत बड़ा साधन माना है। इसका प्रारम्भ बाहरी वस्तुओं से होता है और अन्त में यह 'अय्यच्छरीरमय्योऽहम्', यह मेरा शरीर मुझसे भिन्न है और मैं इसमें निम्न हूँ— यहाँ तक पहुँच जाता है। चण्णिकार ने भेद को समझाने के लिए रोचक उदाहरण प्रस्तुत किया है। उसका सार इस प्रकार है :

एक चण्णिक-पुत्र था। उसने स्त्री छोड़ प्रव्रज्या ग्रहण की। वह इस प्रकार कोष करता—'वह मेरी नहीं है और न मैं भी उसका हूँ।' ऐसा रटते-रटते वह सोचने लगा—'वह मेरी है, मैं भी उसका हूँ। वह मुझ में अनुरक्त है। मैंने उसका त्याग क्यों किया ?' ऐसा विचार कर वह अपने उपकरणों को ले उस ग्राम में पहुँचा जहाँ उसकी पूर्व स्त्री थी। उसने अपने पूर्व पति को पहचान लिया पर वह उसे न पहचान सका। चण्णिक-पुत्र ने पुछा—'अमुक की पत्नी मर चुकी या जीवित है ?' उसका विचार था - यदि वह जीवित होगी तो प्रव्रज्या छोड़ दूँगा, नहीं तो नहीं। स्त्री ने सोचा—यदि इसने प्रव्रज्या छोड़ दी तो दोनों ससार में भ्रमण करेगे। यह सोच वह बोली 'वह दूसरे के साथ चली गई'। वह सोचने लगा—'जो पाठ मुझे सिखाया गया वह ठीक है—'वह मेरी नहीं है और न मैं भी उसका हूँ।' इस तरह उसे पुनः परम सबेग उत्पन्न हुआ। वह बोला—'मैं वापस जाता हूँ।'।

बीये श्लोक में कहा गया है कि यदि कभी काम-राग जाग्रत हो जाये, तो इस तरह विचार कर समयी समय में स्थिर हो जाये। समय में विषाद-प्राप्त आत्मा को ऐसे ही चिन्तन-मन से पुनः समय में सुप्रतिष्ठित करे।

१९. विषय-राग को झूर करे (विणएज्ज रागं य)

'राग' का अर्थ है रजित होना। चरित्र में भेद डालने वाले प्रसंग के उपस्थित होने पर विषय-राग का विनयन करे, उसका दमन करे अर्थात् मन का निग्रह करे।

२०. (इच्छेव य) :

मांसादेर्वा—हैमश० ८।१।२६ अनेन एव शब्दस्य अनुस्वारलोपः—इस सूत्र से 'एवं' शब्द के अनुस्वार का लोप हुआ है।

१—(क) जि० पू० ८४ : बहिदा नाम संन्यासी बाहिं पच्छइ, कहं ? पुण्णवदानुस्मरणेण वा भुत्तभोगो अमुताभोगिनी वा कोऽहल्लभतिपाए ।

(ख) हा० टी० प० ६४ : 'बहिदा' बहिः भुक्तभोगिनः पूर्वकीर्तितानुस्मरणादिना अनुक्तभोगिनस्तु कुतूहलादिना मनः—अंतः-करणं निःसरति—निगच्छति बहिर्वा—समयवेहायुर्बहिर्पत्यर्थः ।

२—ठा० ४-११६; टी० प० १६० : बहिदा—मैथुनम् ।

३—अ० पू० प० ४४; जि० पू० पु० ८४; हा० टी० प० ६४ ।

४—मोहत्यापाण्डकम् : अयं अमेति मग्गोऽयं मोहस्य अगवाण्डकम् ।
अयमेव हि नमपूज्यः, प्रतिमग्गोऽपि मोहमिव ॥

श्लोक ५ :

२१. श्लोक ५ :

इस श्लोक में विषयों को जीतने और भाव-समाधि प्राप्त करने के उपायों का संक्षिप्त विवरण है। इसमें निम्न उपाय बताये हैं —

- (१) आत्मपना,
- (२) सौकुमार्य का त्याग,
- (३) द्वेष का उच्छेद और
- (४) राग का विनयन।

मैथुन की उत्पत्ति चार कारणों से पानी गयी है^१—(१) मांस-शोणित का उपभोग—उसकी अधिकता, (२) मांशवीर्य कर्म का उदय, (३) मति—तद्विषयक बुद्धि और (४) तद्विषयक उपयोग। यहाँ इन सबसे बचने के उपाय बताये हैं।

२२. अपने को तपा (आशावयाही^क) :

मन का निग्रह उपचित शरीर में संभव नहीं होता^२। अतः सर्वप्रथम कायबल-निग्रह का उपाय बनाया गया है^३—मांस और शोणित के उपभोग को घटाने का मार्ग दिखाया गया है।

मर्दा-गर्मी में तृनिशा रखना, भीत-काल में आवरणरहित होकर शीत सहना, शीत-काल में सूर्याभिमुख होकर गर्मी सहना—यह सब आत्मपना तप है। उपलक्षण रूप से अन्य तप करने का भाव भी उभने समायो हुआ है^४। इसीलिए 'आशावयाही' का अर्थ है —'अपने को तपा' अर्थात् तप कर।

२३. सुकुमारता (सोउमल्ल^क) :

प्राकृष्टा में सोउमल्ल, सोजमल्ल, सोगमल्ल, सोमुमल्ल—ये चारों रूप मिलते हैं।

जो सुकुमार होता है उसे काम—विषयेच्छा सताने लगती है तथा वह स्त्रियों का काम्य हो जाता है। अतः सौकुमार्य को छोड़ने की आवश्यकता बतलाई है^५।

२४. द्वेष-भाव (दोलं^ग) :

समय के प्रति अर्शभाव—घृणा—अरति को द्वेष कहते हैं। अनिष्ट विषयों के प्रति घृणा को भी द्वेष कहा जाता है। अनिष्ट विषयों में द्वेष का छेदन करना चाहिए और दृष्ट विषयों के प्रति मन का नियमन करना चाहिए। राग और द्वेष—ये दोनों कर्म-बन्ध के हेतु हैं। अतः इन पर विजय पाने के लिए पूर्ण प्रयत्न आवश्यक है^६।

२५. राग-भाव (रागं^ग) :

दृष्ट शब्दादि विषयों के प्रति प्रेम-भाव—अनुराग को राग कहते हैं।

१—ठा० ४।५८१ : चउहि ठागेहि मैठुनसण्णा तमुप्यज्जति, तं० चित्तमंसतोणिययाए, सोहिज्जस्त कम्मस्स उदएण, मत्तीए, तदद्वेषवोगेण ।

२—जि० पू० पु० ८५ : सो य न सबकइ उच्चियसरीरेण निग्गहेउं ।

३—जि० पू० पु० ८५ : तन्हा कायबलविग्गहे इम सुत्त अण्णइ ।

४—(क) जि० पू० पु० ८६ : एतमहमे तज्जाइयान गहणति न केवल आशावयाहि,—उपोवरियमधि करेहि ।

(ख) हा० टी० प० ६५ : 'एकग्रहमे तज्जातीयग्रहणं' मित्तियायाअवातुक्कपुनोवत्तावेरिणं विधिः ।

५—(क) जि० पू० पु० ८६ : सुकुमारलमावो सोकमल्ल, सुकुमारलस्स य कामेहि इण्ठा भवइ, कम्मपिण्णो य स्त्रीणां भवति सुकुमालः, तन्हा एव सुकुमारभाव उद्वेहेहि ।

(ख) हा० टी० प० ६५ : सौकुमार्यात्कामेच्छा प्रवर्तते योषितां च प्रापनीयो भवति ।

६—जि० पू० पु० ८६ : ते य कामा सहावमो वित्ता तेषु अमिठेसु दोतो विविचण्णो, इद्वेसु वट्ठतो असतो इव अप्पा विण-विचण्णो...। रागो दोतो य कम्मबंधस्स हेउणो मणंति, सम्भवयसेम ते वण्णज्जज्जति ।

दुःख का मूल कामना है। राग-द्वेष कामना की उत्पत्ति के आन्तरिक हेतु हैं। पदार्थ-समूह, वेद, काल और सौकुमार्य ये उसकी उत्पत्ति के बाहरी हेतु हैं।

काम-विषय ही सुख है। इसी दृष्टि से कहा है— 'कामना को श्रुत कर, दुःख अपने आप श्रुत होगा।'

२६. संसार (इहलोक और परलोक) में सुखी होगा (सुही होहिंसि संपराए^१)

'संपराय' शब्द के तीन अर्थ हैं—संसार, परलोक, उत्तरकाल 'अविष्य'।

'संसार में सुखी होगा' इसका अर्थ है . संसार दुःख-बहुल है। पर यदि तू (ब्रह्म-समाधि प्राप्त करने के उपर्युक्त उपायों को करता रहेगा तो सुखि पाने के पूर्व यहाँ गुप्त रहैगा। भावार्थ है - जब तक मुक्ति प्राप्त नहीं होती तब तक प्राणी को संसार में जन्म-जन्मान्तर करते रहना पड़ता है। इन जन्म-जन्मान्तरों में तू देव और मनुष्य योनि को प्राप्त करता हुआ उनमें सुखी रहेगा।^२

भूमिकारों के अनुसार 'संपराय' शब्द का दूसरा अर्थ 'संश्राम' होता है। टीकाकार हरिभद्र सूरि ने सत्तान्तर के रूप में इसका उल्लेख किया है। यह अर्थ ग्रहण करने से नात्वर्य होगा—परीपट्ट और उपसर्ग रूपी संश्राम में सुखी होगा—प्रमत्त-मन रह सकेगा। अगर तू इन उपायों को करता रहेगा, राग-द्वेष ज्ञेयस्थितिभाव प्राप्ति करेगा तो जब कभी विकट मकट उपस्थित होगा तब तू उसमें विजयी हो सुखी रह सकेगा।^३

मोहोदय से मनुष्य विचलित हो जाता है। उस समय वह आत्मा की ओर ध्यान न दे बिषय-भुव की आर दीडने लगता है। ऐसे सकट के समय समय में पुन स्थिर होने के जो उपाय हैं उन्हें ही का निर्देश इस श्लोक में है। जो इन उपायों का अंगना है वह आत्म-संश्राम में विजयी हो सुखी होता है।

श्लोक ६ :

२७. अगंघन कुल में उत्पन्न सपं (कुले जाया अगंघने^४) :

सपं दो प्रकार के होते हैं गन्धन और अगन्धन। गन्धन जानि के सपं वे हैं जो इनके के बाद मन्त्र में आकृष्ट (किये जाने पर) ग्रह से मुह लगाकर विष को वापस पी लेते हैं। अगन्धन जाति के सपं प्राण गवां देना पसन्द करते हैं पर छोड़े हुए विष को वापस नहीं पीते। अगन्धन सपं की कथा 'विसवन्त जातक' (क्रमांक ६६) में मिलती है। उसका सार इस प्रकार है :

१—(क) अ० सू० पृ० ४५ : संपराओ ससारो।

(ख) जि० सू० पृ० ६८ : संपराओ—ससारो अण्णइ।

(ग) कठोपनिषद् सांकराश्रयः १.२.६ : संपर ईयत इति संपरायः परलोकस्तत्प्राप्तिप्रयोजनः साधनविशेषः शास्त्रोक्तः सान्परायः।

(घ) हस्त्ययुष कोव।

२—(क) अ० सू० पृ० ४५ : संपरायेवि दुखबहुले देवमनुस्तेषु सुही भविस्सति।

(ख) जि० सू० पृ० ८६ : जाव न परिणेआहिंसि ताव दुक्खाउले संसारे सुही देवमनुएषु भविस्सति।

(ग) हा० टी० प० ६५ : यावदपवर्गं न प्राप्स्यसि तावत्सुखी भविष्यसि।

३—(क) अ० सू० पृ० ४५ : दुख्वा संपराओ बाधोसंपरीसहोवसममुदसद्विचिन्तो परमसुही भविस्सति।

(ख) जि० सू० पृ० ८६ : कुत अण्णइ, जया रागदोतेषु मज्झाओ भविस्सति तओ (जिय) परीसहसंपराओ सुही भविस्सति।

(ग) हा० टी० प० ६५ : 'संपराये' परीसहोपसर्गसंश्राम इत्यन्ते।

४—(क) अ० सू० पृ० ४५ : गंधना अगंधना य सत्था, गंधना होणा, अगंधना उतसा, ते ङकातो बिसं न पिबंसि मरता वि।

(ख) जि० सू० पृ० ८७ : तत्त नानागं दो जातीयो—गंधना य अगंधना य, तत्त गंधना नाम जे डसिक्कय यादा मतेहि आपण्डिया तमेव बिस वण्णुद्विया पुणो आचियति ते, अगंधना नाम मरणं बवसति य य भंतयं आचियति।

(ग) हा० टी० प० ६५।

साजा जाने के दिनों में, मनुष्य संघ के लिए बहुत-सा साजा लेकर आये। बहुत-सा (साजा) बाकी बच गया। स्थविर ने लोग कहने लगे,—“मन्ते ! जो भिक्षु गांव में गये हैं, उनका (हिस्सा) भी ले ले।” उस समय स्थविर का (एक) बालक -मिथ्य गांव में गया था। (लोगों ने) उसका हिस्सा स्थविर को दे दिया। स्थविर ने जब उसे खा लिया, तो वह लड़का आया। स्थविर ने उससे कहा—“आयुष्मान् ! मैंने तेरे लिए रखा हुआ साध खा लिया।” यह बोला -“मन्ते ! मन्त्र चीज किने अग्रिय लगती है ?” महास्थविर को खेद हुआ। उन्होंने निश्चय किया “जब इसके बाद (कभी) साजा न लायेगे।” यह बात भिक्षु सघ में प्रकट हो गई। इसकी चर्चा हो रही थी। शास्ता ने पूछा -“भिक्षुओ ! क्या बालक रटे हैं ?” भिक्षुओं के कहने पर शास्ता ने कहा -“भिक्षुओ ! एक बार छोड़ी हुई चीज को सारिपुत्र प्राण छोड़ने पर भी ग्रहण नहीं करता।” ऐसा कह कर शास्ता ने पूर्व-जन्म की कथा कही—

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्त्व एक विष-वैद्य कुल में उत्पन्न हो, वैद्यक से जीविका चलाते थे। एक बार एक देहाती को साँप ने डस लिया। उसके रिश्तेदार देर न कर, जल्दी से वैद्य को बुला लाये। वैद्य ने पूछा—‘व्या के जोर से विष को दूर करूँ ? अबका जिस साँप ने डसा है, उसे बुला कर, उसी के घेरे हुए स्थान में विष निकलवाऊँ ?’ लोगों ने कहा—‘सर्प को बुला कर विष निकलवाओ !’ वैद्य ने साँप को बुला कर पूछा—‘उम्मे तूने डसा है ?’ ‘हूँ ! मैंने ही’—साँप ने उत्तर दिया। ‘अपने घेरे हुए स्थान से तू ही विष को निकाल’ साँप ने उत्तर दिया—‘मैंने एक बार छोड़े हुए विष को फिर कभी ग्रहण नहीं किया; मो मैं अपने छोड़े हुए विष को नहीं निकालूँगा।’ वैद्य ने लकड़ियों से मत्स्य कर आग बना कर कहा ‘यदि ! अपने विष को नहीं निकालना तो इस आग में प्रवेश कर’ सर्प बोला ‘आग में प्रविष्ट हो जाऊँगा, लेकिन एक बार छोटे हुए अपने विष को फिर नहीं चाटूँगा।’ यह कह कर उसने यह माथा कही

धिरंयु तं विस वन्त, यमह जीवितकारणा ।

वन्तं पञ्चायमिस्सामि, मत्तम्मे जीविता वर ॥’

‘विस्कार है उस जीवन को, जिस जीवन की रक्षा के लिए एक बार उगल कर मैं फिर निगलूँ। तेरे जीवन से मरना अच्छा है’ यह कहकर सर्प अग्नि में प्रविष्ट होने के लिए तैयार हुआ। वैद्य ने उसे रोक, रोमां को औषधि में निरोग कर दिया। फिर सर्प को सदाचारों बना, ‘अब से किसी को दुःख न देना’ यह कह कर छोड़ दिया।

‘पूर्व जन्म का सर्प अबका सारिपुत्र है।’ ‘एक बार छोड़ी हुई चीज को सारिपुत्र किसी प्रकार, प्राण छोड़ने पर भी, ग्रहण नहीं करता’— इस सम्बन्ध में यह उनके पूर्व जन्म की कथा है।’

२८. विकराल (दुरासव) :

बुद्धिकार ने ‘दुरासव’ शब्द का अर्थ ‘दहन-समर्थ’ किया है। इसके अनुसार जिसका सयोग सहन करना दुष्कर हो वह दुरासव है।

टीकाकार ने इसका अर्थ ‘दुर्गम’ किया है। जिसके समीप जाना कठिन हो उसे दुरासव कहा है। ‘विकराल’ शब्द दोनों अर्थों की भावना को अभिव्यक्त करता है।

२९. धूमकेतु (धूमकेट) :

बुद्ध के अनुसार यह ‘जोर्ध’—ज्योति—आग का ही दूसरा नाम है। धूम ही जिसका केतु—बिह्व हो उसको धूमकेतु कहते हैं और यह अग्नि ही होती है। टीका के अनुसार यह ‘ज्योति’ शब्द के विवेचन के रूप में प्रयुक्त है और इसका अर्थ है : जो ज्योति, उल्कादि रूप नहीं पर धूमकेतु, धूमचिह्न, धूमवज्र वाली है अर्थात् जिससे धुआँ निकल रहा है वह अग्नि।

१—भातक प्र० सं० पृ० ४०४।

२—भातक प्र० सं० पृ० ४०२ से संक्षिप्त।

३—जि० पू० पृ० ८७ : दुरासवो नाम ग्रहणसमत्त्वसत्त्वं, बुद्धस्य तत्त्वस्य सजोगो सहिज्जह दुरासवो तेजः।

४—हा० टी० पृ० ६५ : ‘दुरासव’ बुधेनासाधतेऽभिभूयत इति दुरासवत्त, दुरभिभवमिष्यत्तः।

५—जि० पू० पृ० ८७ : जोती अग्नी मण्डह, धूमो तत्त्वस्य परिचायो, केटु उस्सवो विष बा, सो धुमे केतु उस्स भवह धूमकेटु।

६—हा० टी० पृ० ६५ : अग्नि ‘धूमकेटु’ धूमचिह्न धूमवज्र मोत्कादिष्यत्तः।

३०. वापस पीने की इच्छा नहीं करते (नेच्छन्ति वन्तयं भोतुं^१) :

प्राण भले ही चले जाय पर अगन्धन कुल में उत्पन्न सर्प बिच को वापस नहीं पीता । इस बात का सहारा ले राजीमती कहती है : साधु को सोचना चाहिए—अविरत होने पर तथा धर्म को नहीं जानने पर भी केवल कुल का अवलम्बन से तिर्यञ्च अगन्धन सर्प अपने प्राण देने को तैयार हो जाता है पर वमन पीने जैसा धृष्टिण काम नहीं करता । हम तो समुप्य है, जिन धर्म को जानते हैं फिर भला क्या हमें जाति-कुल के स्वाभिमान को त्याग, परित्यक्त भागों का पुनः कायरत्नापूर्वक आभेवन करना चाहिए^२ ? हम दाहण दुःख के हेतुभूतत्यक्त-भोगों का फिर से सेवन कैसे कर सकते हैं^३ ?

३१. श्लोक ७ से ११ :

इनकी तुलना के लिए देखिए—‘उत्तराध्ययन’ २२ । ४२, ४३, ४४, ४६, ४६ ।

श्लोक ७ :

३२. हे यशःकामिन् ! (जसोकामी^४) :

ब्रूणि के अनुसार ‘जसोकामी’ शब्द का अर्थ है— हे सत्रिय^५ ! हरिभद्र सूत्रि ने इस शब्द को गेय में क्षत्रिय के आमन्त्रण का सूचक कहा है^६ । डा० योंकोवी ने हनी कारण इसका अर्थ ‘famous knight’ किया है^७ ।

अकार का प्रवेश मानने पर ‘विरत्यु नेऽजसोकामी’ ऐसा पाठ बनता है^८ । उस झलत्त में— हे अयम कामिन् ! ऐसा सम्बोधन बनेगा । ‘यस’ शब्द का अर्थ संयम भी होगा है^९ । अतः अर्थ होगा— हे अयमय के कामी ! धिक्कार है तुझे ।

इस श्लोक के पहले चरण का अर्थ इस प्रकार भी किया जा सकता है— हे कामी ! तेरे यश को धिक्कार है ।

३३. क्षणभंगुर जीवन के लिए (जो तं जीवियकारणा^{१०}) :

जिनदास महत्तर ने इसका अर्थ ‘कुषाग्र पर स्थित जल-बिन्दु के समान चञ्चल जीवन के लिए’^{११} और हरिभद्र सूत्रि ने ‘अयमयी जीवन के लिए’—ऐसा किया है^{१२} ।

३४. इससे तो तेरा मरना श्रेय है ! (सेयं ते मरणं ब्रवे^{१३}) :

जैसे जीने के लिए वमन की हुई वस्तु का पुनः भोजन करने से मरना अधिक गौरवपूर्ण होता है वैसे ही परित्यक्त भोगों को भोगने की अपेक्षा मरना ही श्रेयस्कर है ।

१- जि० पू० पु० ८७ : साहृणावि चित्तेयजं जह नामाविरएण होऊण धम्म अयाणभाणेण कुलमवलंबंतेय य जीविणं परिरुक्ख न य वत्तमावीत, किमगुण गणुत्तेण जिणवयण जाणमाणेण जातिकुलमत्तथो अणुपमितेण ? तहा करणीय जेण तद्धं बोत्ते न भवइ अविद्य-मरणं अन्नमसियम्भ, न य लोचिबिराहुणं बुज्झा ।

२- हा० टी० प० ६५ : यवि तावत्तिर्मज्जोऽप्यजिमाणावावपि जीवितं परित्यजन्ति न च भासं भुञ्जते तत्कथमहं जिनवज्जना-भिन्नो विपाकावापणान् विषयान् वसतान् भोक्षे ?

३- जि० पू० पु० ८८ : जसोकामिणो क्षरिया भण्ति ।

४- हा० टी० प० ६६ : हे यशस्कामिनिस्ति सासूय सत्रियाभ्यन्त्रणम् ।

५ The Uttaradhyayana Sutra P. 118

६- (क) जि० पू० पु० ८८ : अहवा विरत्यु ते अयसोकामी, गयसाद्यवत्थं अकारस्त लोचं काऊणं एवं पडिज्झइ ‘विरत्यु नेऽजसो-कामी’ ।

(ख) हा० टी० प० ६६ : अयवा अकारप्रलेषादयशस्कामिन् !

७- (क) हा० टी० प० १८८ : ‘जस तारवज्जमत्तथो (ब० ५.२.३६) —यशःशब्देन संयमोऽभिधीयते ।

(ख) भगवती श० ४१ उ० १ : तेषं अंते जीवा ! हि आद्यजलेण उचचन्मति ?..... आत्पनः सम्भन्धि यतो यतोहेतुत्वाद् यथाः—संयमः आत्मयशस्तत्तम् ।

८- जि० पू० पु० ८८ : जो तुम इसस्त कुलगजलविपुर्बचनस्त जीवियस्त अट्ठाए ।

९- हा० टी० प० ६६ : ‘जीवितकारणा’ अंतंयमजीवितहेतोः ।

भूसा मनुष्य कष्ट भले ही पाये पर धिक्कारा नहीं जा सकता; पर वयम को खानेवाला जीते-जी धिक्कारा जाता है। जो शील-मग करने की अपेक्षा मृत्यु को बरग करता है वह एक बार ही मृत्यु का कष्ट अनुभव करता है, पर अपने वीर्य और धर्म की रक्षा कर लेता है। जो परित्यक्त लोगों का पुनः आश्रय करता है वह अनेक बार धिक्कारा जा कर बार-बार मृत्यु का अनुभव करता है। इतना ही नहीं वह अनादि और दीर्घ ससार-अटवी में माना योनियो में जन्म-मरण करता हुआ बार-बार कष्ट पाता है^१। अतः मर्यादा का उल्लंघन करने की अपेक्षा तो मरना श्रेयस्कर होता है^२।

श्लोक ८ :

३५ में भोजराज की पुत्री (राजीमती) हैं (अहं च भोजराजस्य .. क) :

राजीमती ने रचनेमि से कहा—मैं भोजराज की संतान हूँ और तुम अन्धक-दृष्टि की संतान हो। यह 'भोज' और 'अन्धक-दृष्टि' शब्द कुल के नाशक हैं^३।

हरिश्चन्द्र सूरि ने 'भोज' का संस्कृत रूप 'भोग' किया है। साम्प्रदायिक ने इसका रूप 'भोज' दिया है^४। महाभारत^५ और कौटिलीय अर्थशास्त्र^६ में 'भोज' शब्द का प्रयोग मिलता है। महाभारत^७ और विष्णुपुराण^८ के अनुसार 'भोज' यावदों का एक विभाग है। कृष्ण जिस सभ-राज्य का नेतृत्व करते थे, उसमें यादव, कुकुर, भोज और अन्धक-दृष्टि सम्मिलित थे^९। जैनाग्रमों के अनुसार कृष्ण उपसेन आदि सोलह हजार राज्यों का आधिपत्य करते थे^{१०}। अन्धक-दृष्टियों के सभ-राज्य का उल्लेख पाणिनि ने भी किया है^{११}। वह द्वैच-राज्य था। अन्धक और दृष्टि ये दो राजनैतिक दल यहाँ का शासन चलाते थे। इस प्रकार की शासन-प्रणाली को विकट-राज्य कहा जाता रहा^{१२}।

अन्धकों के नेता अकूर थे। उनके दल के सदस्यों को 'अकूरवर्य' और 'अकूरवर्गी' कहा गया है। दृष्टियों के नेता वासुदेव थे। उनके दल के सदस्यों को 'वासुदेववर्य' और 'वासुदेववर्गी' कहा गया है^{१३}। भोजों के नेता उपसेन थे।

३६. कुल में गन्धन सर्प...न हों (मा कुले गंधना होमो^{१४}) :

राजीमती कहती है—हम दोनों ही महाकुल में उत्पन्न हैं। जिस तरह गंधन सर्प छोड़े हुए विष को वापस पी लेते हैं, उस तरह से हम परित्यक्त भोगों को पुनः सेवन करनेवाले न हों।

जिनदास महत्तर ने 'मा कुले गंधना होमो' के स्थान में 'मा कुलगणितो होमो' ऐसा विकल्प पाठ बतना कर 'कुलगणितो' का अर्थ कुल-पूतना किया है अर्थात् कुल से पूतना की तरह कलक लगानेवाले न हो^{१५}।

१—जि० बू० पु० ८७ : अग्राईए अजयवर्गो दीहमदे सतारकतारे तातु तातु जाईनु बहूनि अजयवर्गवाणि पावंति।

२—हा० टी० प० ६६ : उरकास्तयस्यस्य 'श्रेयस्ते मरणं ज्ञेय' शोभनतरं तत्र मरणं, न पुनरित्यक्तवासिबनमिति।

३—जि० बू० पु० ८८ : भोगा क्षतिघातं क्षतिघितो अन्धह।

...तुम च तत्स तारिस्त अजयवर्गिहो कुले पदोमो सप्रुहविजयस्त पुतो।

४—हा० टी० प० ६७ : उत्त० : २२.४३ वृ०।

५—म० भा० शान्तिपर्व : ८१.१४ : अकूरनीचप्रमथाः।

६—की० ख० १.६.६ : यथा वायव्यो नाम भोजः कालाद् बाह्यकन्यामभिगम्यमानः सख्युराष्ट्रो भिननात्।

७—म० भा० समापर्व : १४.३२।

८—विष्णुपुराण : ४.११.७।

९—म० भा० शान्तिपर्व : ८१.२६ : यावदाः कुकुरा भोजाः, सर्पे चान्धकवृण्यवः।

त्वम्ययासा महाबाहो, लोका लोकेष्वराज्य मे॥

१०—अंत० १.१ : सत्यं च वारह्मण्यं वयरीयं कथं नाम वासुदेवे राधा परिचरह। '...अश्वेच-नामोक्ताय' पचमं महावीराय, पञ्चभुज-पातोक्ताय' अष्टभुजाय' कुमारकोटी'...अप्यन्याए अलक्ष्यताहस्तीनां, '...उपसेन-नामोक्ताय सोलसह रायसाहस्तीनां'...

अश्वेचमं वाय पातोक्ताय विहरह।

११—अष्टाध्यायी (पाणिनि) : ६.२.३४

१२—भा० बू० १.११

१३—कात्यायनश्रुत पाणिनि का शान्ति : ४.२.१०४

१४—जि० बू० पु० ८६ : अहं मा कुलगणितो कुलपूतना वा भवानो।

श्लोक ६ :

३७. हट (हटो)

‘सूत्रकलाङ्ग’ में ‘हट’ को ‘उदक-योगिक’, ‘उदक-संगव’ बनस्पति कहा गया है। वहाँ उसका उल्लेख उदक, अवग, पणग, सेवाल, कलमुग के साथ किया गया है^१। ‘प्रज्ञापना’ सूत्र में जलहृद बनस्पति के भेदों को बताते हुए उदक आदि के साथ ‘हट’ का उल्लेख मिलता है^२। इसी सूत्र में साधारण-शरीरी बाधर-बनस्पतिकाय के प्रकारों को बताते हुए ‘हट’ बनस्पति का नाम आया है^३। आचारारङ्ग नियुक्ति में अगस्त-जीव बनस्पति के साधारण देते हुए सेवाल, कल्ह, प्राणिका, अवक, पणक, किण्व व आदि के साथ ‘हट’ का नामोल्लेख है^४। इन समान उल्लेखों से मान्य होता है कि ‘हट’ बनस्पति ‘हट’ नाम से भी जानी जानी थी।

हरिभद्र सूरि ने इसका अर्थ एक प्रकार की अबद्धमूल बनस्पति किया है^५। जिनवाम मद्रसर ने इसका अर्थ ब्रह्, तालाब आदि में होनेवाली एक प्रकार की छिन्नमूल बनस्पति किया है^६। इससे पता चलता है कि ‘हट’ बिना मूल की जलीय बनस्पति है।

‘सुश्रुत’ में सेवाल के साथ हट, तुण, पद्मपत्र आदि का उल्लेख है। इसमें पता चलता है कि संस्कृत में ‘हट’ का नाम ‘हट’ प्रचलित रहा है। यही हट से आच्छादित जल को दूषित माना है^७। इससे यह निष्कर्ष सहज ही निकलता है कि ‘हट’ बनस्पति जल को आच्छादित कर रहती है। ‘हट’ को संस्कृत में ‘हठ’ भी कहा गया है^८।

‘हट’ बनस्पति का अर्थ कई अनुवादों में प्राप्त अव्यवा नृक्ष^९ किया गया है। पर उपर्युक्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि ये दोनों अर्थ अपुष्ट हैं।

‘हट’ का अर्थ जलकुम्भी किया गया है^{१०}। इसको पतियां बहुत बड़ी, कड़ी और मोटी होती हैं। ऊपर की सनह मोम जैसी चिकनी होती है। इसलिए पानी में डूबने की अपेक्षा यह आसानी से तैरती रहती है। जलकुम्भी के आठ पर्यायवाची नाम उपलब्ध हैं^{११}।

१—सू० २३.५४ : अहार पुरस्त्रां ब्रहेगतिरा सत्ता उवगजोभिया उवगसंभवा आब कम्मनियामेण तत्तयुक्कमा भाणाधि-
ओगिएणु उवएणु उवगसाए अवगसाए पणगसाए सेवालसाए कलमुगसाए हटसाए कसेगसाए विउट्टुत्ति ।

२—प्रज्ञा० १.४३ : से कि त जलहृदा ? जलहृदा अणैयविहा पम्पत्ता, तजहा उवए, अवए, पणए, सेवाले, कलमुवा, हटे य ।

३—प्रज्ञा० १.५४ : से कि त साहारणसरीरबाधरवणस्सइकाइया ? साहारणसरीरबाधरवणस्सइकाइया अपैयविहा पम्पत्ता । तजहा
किमिराति भइमुत्था पणगई येकुपा इय । किण्हे वउले य हटे हरतन्मा चेव लोपायी ॥६॥

४—आचा० नि० गा० १.४१ :

सेवालकल्पभाणियअवए पणए य किनए य हटे ।

एए अणत्तजीवा भणिया अण्णे अणैयविहा ॥

५—हा० टी० प० ६७ : हटो अबद्धमूली बनस्पतिविशेषः ।

६—जि० पू० ८६ : हटो नाम वणत्तइविसेतो, सो बहत्तलापाविधु छिन्नमूलो ववत्ति ।

७—सुश्रुत (सूत्रस्थान) ५५.७ : तत्र यत् पङ्कजं वा स हट तु य पद्मपत्रप्रवृत्तिभिरवच्छन्त्य शशिपूर्य्यकिरणानिर्लसं विभुजं गन्धवर्णरसोप-
लुप्तञ्च तद्व्यापनमिति विद्यात् ।

८—आचा० नि० गा० १.४१ की टीका : सेवालकल्पभाणिकाऽवकपनककिण्वहटाश्चोऽनन्तजीवा वसिता ।

९—(क) Das (का० वा० अग्र्यङ्कर) नोट्स पृ० १३ : The writer of the Vritti explains it as a kind of
grass which leans before every breeze that comes from any direction.

(ख) सभी संज्ञानों उपवेश (गो० जी० पटेल) पृ० १६ : ऊर्द्धा नृक्ष न होवाने कारणे बाधुपी आम तेम कँकाता ‘हट’
नामना प्राप्तः ।

१०—बला० (जी० सेलामार्ड) पत्र ६ : हट नामा वृक्ष समुद्रने कीनारे होय छे । तेनु मूल बरबार होनु नथी, अने माथे भार घणो
होय छे अने समुद्रने किनारे पथननु जोर वणु होवापी ते वृक्ष ऊजडीने समुद्रमा पडे अने त्यां हेरफेरा कर्मा करे ।

११—सुश्रुत० (सूत्रस्थान) ५५.७ : पाद-टिप्पणी न० १ मे उद्धृत अंश का अर्थ :—हटः जलकुम्भिका, जलुमिलनमूलस्तुम्भविशेषः इत्येके ।

१२—शा० नि० पृ० १२३० :

कुम्भिका वारिपथी च, वारिमुली क्षमूलिका ।

आकाशमूली क्षुत्त, क्षुत्ता जलकल्पः ॥

३८. अस्थितात्मा हो जायेगा (अद्विष्टात्मा भविस्ति) :

राजीमती इस श्लोक में जो कहती है उसका सार इस प्रकार है : हृद वनस्पति के मूल नहीं होता। वायु के एक हल्के से स्पर्श से ही यह वनस्पति अलग से इधर-उधर बहने लगती है। इसी तरह यदि तू दुष्ट-नारी के प्रति अनुराग करने लगेगा तो समय में अबलमूल होने से तुझे संसार-समुद्र में प्रमाद-पवन से प्रेरित हो इधर-उधर सब-भ्रमण करते रहना पड़ेगा^१।

पृथ्वी अनन्त स्त्री-रत्नों से परिपूर्ण है। जहाँ-तहाँ स्त्रियाँ दृष्टिगोचर होंगी। उन्हे देख कर यदि तू उनके प्रति ऐसा भाव (अभिप्राय, अभिप्राय) करने लगेगा जैसाकि तू मेरे प्रति कर रहा है तो समय में अबलमूल हो, भ्रमण-गुणों से रिक्त हो, केवल ब्रह्मलिंगवारी हो जायेगा^२।

श्लोक १० :

३९. सुभाषित (सुभाषित्यं) :

यह वचन (कथन) का विशेषण है। इसका अर्थ है—अच्छे कहे हुए। राजीमती के वचन संसार-भय से उद्भिन्न करनेवाले^३, सवेग—बैराग्य उत्पन्न करनेवाले हैं^४ अतः सुभाषित कहे गये हैं।

श्लोक ११ :

४०. सतुष्ट, पण्डित और प्रविचक्षण (सतुष्टा पंडित्या पविचक्षणान्) :

प्रायः प्रतियों में 'सतुष्टा' पाठ मिलता है। 'उत्तराध्ययन' सूत्र में भी 'सतुष्टा' पाठ ही है^५। पर भूमिहार ने 'संपण्या' पाठ स्वीकार कर व्याख्या की है।

भूमिहार के अनुसार 'संप्रज्ञा' का अर्थ है—प्रज्ञा—बुद्धि से सम्पन्न^६। 'पण्डित' का अर्थ है—परितुष्ट भोगों के प्रत्याचरण में योगों को जाननेवाला^७। 'प्रविचक्षण' का अर्थ है—पाप-भीष—जो संसार-भय से उद्भिन्न हो योगों की पाप करना नहीं चाहता^८।

हरिभद्र सूरि के सम्मुख 'सतुष्टा' पाठ वाणी प्रतियों ही रही। उन्होंने निम्न रूप से व्याख्या की है : 'सतुष्ट'—'बुद्ध' बुद्धिमान् को कहते हैं। जो बुद्धिमान् सम्यक्-दर्शन सहित होता है, वह सतुष्ट कहलाता है। विषयों के स्वभाव को जाननेवाला सम्यक्-दृष्टि—'सतुष्ट' है। 'पण्डित'—जो सम्यक्-ज्ञान से सम्पन्न हो। 'प्रविचक्षण'—जो सम्यक्-चारित्र्य से युक्त हो^९।

हरिभद्र सूरि के सम्मुख भूमिहार से प्रायः मिलती हुई व्याख्या भी थी, जिसका उल्लेख उन्होंने मतान्तर के रूप में किया है^{१०}।

४१. पुत्रोत्तम (पुरितोत्तमो) :

प्रश्न है—प्रार्थित होने पर भी रथनेमि विषय की अभिलाषा करने नये फिर उन्हें पुत्रोत्तम क्यों कहा गया है ? इसका उत्तर

१—हा० टी० प० १७ : सकलसुखसयनिभन्वयेषु संवत्सुरेष्वेव (प्रति) बद्धमूलत्वात् सत्तारतागरे प्रमादपवनप्रेरित इतश्चेतसव पर्यटिष्यसीति ।

२—वि० बू० पु० ८९ : हृदो 'वातेन य आहूतो इति इति य निष्कण्ड, तैसा पुत्रं पि पञ्च करंतो संजमे अबलमूलो समगणुपरिहीनो केवलं ब्रह्मलिंगवारी भविस्ति :

३—वि० बू० पु० ९१ : संसारजन्ममोक्षो हि वयमेहि ।

४—हा० टी० प० १७ : 'सुभाषित' संवेगनिभन्वयम् ।

५—उत्त० २२.४६ ।

६—वि० बू० पु० ९२ : संपण्या नाम पण्या—बुद्धी जगन्मह, तस्य बुद्धीय उक्तेसा संपण्या अभ्यंति ।

७—वि० बू० पु० ९२ : पंडित्या गुरु ब्रह्मण भोगार्थं दक्षिणादये के होता परिजानीति पंडित्या ।

८—वि० बू० पु० ९२ : पविचक्षणया नामावचक्षणिक अभ्यंति, ब्रह्मकीर्तनो नाम संसारजन्ममोक्षो मोक्षमपि पात्रं मेच्छंति ।

९—हा० टी० प० १९ : 'सतुष्टा' बुद्धिमान् बुद्धा; सम्बन्ध-वर्जनासाहचर्येण वर्तनीकीभावेन वा बुद्धाः संबुद्धा—विविधविषयस्वभावाः, सम्बन्धपूर्णव्ययः—'पण्डितः'—सम्यक्ज्ञानवन्तः प्रविचक्षणः—चरित्रपरिचयवन्तः ।

१०—हा० टी० प० १९ : अन्ये तु व्याचक्षते—संबुद्धाः साक्षात्मेव बुद्धिमत्तः पण्डिता नामतोभासेन बोधवन्तः प्रविचक्षणा अवचक्षीरवः ।

इस प्रकार है : मन में अभिलाषा होने पर कायुरुष अभिलाषा के अनुरूप ही चेष्टा करता है पर पुरुषार्थी पुरुष मोहोदय के वश ऐसा संकल्प उपस्थित होने पर भी आत्मा को जीत लेता है—उसे पाप से वापस मोड़ लेता है। गिरती हुई आत्मा को पुनः स्थिर कर रघुनेमि ने जो प्रबल पुरुषार्थ दिखाया उसी कारण उन्हें पुरुषोत्तम कहा है। राजीमती के उपदेश को सुन कर धर्म में पुनः स्थिर होने के बाद उनकी अवस्था का विषय करते हुए लिखा गया है : “मनगुप्त, वचनगुप्त, कायगुप्त तथा जितेन्द्रिय हो उन दृढव्रती रघुनेमि ने निष्कलता से जीवन-पर्यन्त श्रमण-धर्म का पालन किया। उन्नत तप का आश्रय कर वे केवलज्ञानी हुए और सर्व कर्मों का त्याग कर अनुराग सिद्ध-मति को प्राप्त हुए।” इस कारण से भी वे पुरुषोत्तम थे।

१—उत्त० २२.४७, ४८।

मनगुप्तो वचनगुप्तो, कायगुप्तो जिह्मब्रजो ।
सामग्य निष्कल काये, जायन्जीवं दृढव्रजो ॥
उत्तं तपं चरितार्णं, जाया मोहि वि केवली ।
सर्वं कर्म क्षयित्वाणं, सिद्धिं यसा अनुराग ॥

तद्वयं अष्टमयणं
सुद्धियायारकहा

तृतीय अष्टमयण
क्षुल्लिकाचारकथा

आमुख

समूचे ज्ञान का सार आचार है। धर्म में जिसकी धृति नहीं होती उसके लिए आचार और अनाचार का भेद महत्त्व नहीं रखता। जो धर्म में धृतिमान है वह आचार को निभाता है और अनाचार से बचता है^१। निर्लक्ष्ण की भाषा में ग्रहिसा आचार और हिसा अनाचार है। शास्त्र की भाषा में जो अनुष्ठान मोक्ष के लिए हो या जो व्यवहार शास्त्र-विहित हो वह आचार है और शेष अनाचार।

प्राचरणीय वस्तु पाँच हैं — ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप और वीर्य । इसलिए प्राचार पाँच बनते हैं — ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चरित्राचार, तप-प्राचार और वीर्यप्राचार^१ ।

आचार से आत्मा नयत होती है या जिसकी आत्मा समय से सुस्थित होती है वही आचार का पालन करता है। संयम की स्थिरता और आचार का गहरा सम्बन्ध है। अनाचार आचार का प्रतिपक्ष है। ज्ञान, दशन, चास्त्र, तप और वीर्य का शास्त्र-विधि के प्रतिकूल जो अनुष्ठान है वह अनाचार है। मूल संस्था में ये भी वर्ण हैं। विषादा-भेद से आचार और अनाचार— इन दोनों के अनेक भेद हैं।

‘अनाचार’ का अर्थ है प्रतिबिद्धि-कर्म, परिज्ञातव्य — प्रत्याख्यातव्य-कर्म या अनाचार्य-कर्म । आचार धर्म या कर्तव्य है और अनाचार अधर्म या अकर्तव्य ।

इस अध्ययन में अनाचीर्यों का निषेध कर आचार या चर्या का प्रतिपादन किया है, इसलिए इसका नाम 'आचार-कथा' है। इसी सूत्र के छठे अध्ययन (महाआचार-कथा) की अपेक्षा इस अध्ययन में आचार का संक्षिप्त प्रतिपादन है, इसलिए इसका नाम 'भूतिलकाचार-कथा' है^३।

सूचकार ने सख्या-निर्देश के बिना घनाचारों का उल्लेख किया है। बृहस्पति तथा वृत्ति में भी सख्या का निर्देश नहीं है। दीपिकाकार जीवन की सख्या का उल्लेख करते हैं^{१५}। इस परम्परा के अनुसार निम्नवत् के जीवन घनाचारों की तालिका इस प्रकार बनती है :

१- जोधदेशिक (साधु के निमित्त बनाये गये आहारानि का लेना)	४- अभिषेक (द्वार से गये गये आहार आदि ग्रहण करना)	९- मीजन (पंखादि से हवा लेना)
२- फौलकट (साधु के निमित्त कौत बरतु का लेना)	५- रात्रि-भोजन	१०- लग्नविधि (प्रातः, पेय आदि वस्तुओं का संग्रह कर रखना)
३- नित्याश्र (निमित्तित होकर नित्य आहार लेना)	६- स्नान	११- गृह-अभय (गृहस्थ के पास में भोजन)
	७- मण्य-विवेचन	१२- राज-विष्णु (राजा के घर का आहार ग्रहण)
	८- आर्य (भासा आदि धारण करना)	

१—(क) अ० पू० पृ० ४६ : षष्ठ्ये चित्तिमतो मायारसुद्विष्टास्त कसोबबरिसजोषसंहारे ।

(स) अ० ब्र० पृ० ४६ : इदानीं तु विसेसो नियमिज्जति—यिती भाषाये करणीयं स्ति ।

(ग) जि० पू० पृ० ६२ : इवाणि वृद्धितयस्स मायारो नाजितम्बो, अहवा सा जिती कहि करेय्या ?, मायारे ।

(क) हा० टी० प० १०० : इह तु सा क्षतिराचारे कार्या नत्वनान्तरे, अयमेवात्मसंयमोपाय इत्येतदुच्यते, उक्तञ्च—

“तस्यात्मा संयतो यो हि, सदाचारे रतः सदा ।

स एव धृतिमान् धर्मस्तत्स्थैव च निमोदितः ॥”

२—(क) डा० ५.१४७ : पंचविधे आधारे पं० तं० जाजाधारे वंशजाधारे चरित्त्याधारे तत्ताधारे बीरिवाधारे ।

(क) नि० गा० १८१ : संसजनाजवरिसैं तबजायारे य बीरियायारे ।

एसो जाबापारो पञ्चबिहो होइ जावजो ॥

३—नि० गा० १७४ : एष्टि महंतां पञ्चिष्यते बुद्ध्या होति ॥

४—दी० पृ० ७ : सर्वमेतत् पुरातनं बहवः पञ्चासत्सूत्रं समिन्वन्ती हेमिकादिभिः यदनन्तरमुक्तं तत् सर्वमनाचरितं ज्ञातव्यम् ।

- ११—किमिच्छक (इसा चाहिए ? ऐसा पूछ कर दिया हुआ बाह्यार बाधि)
 १४—संवाचन (शरीर-मर्दन)
 १५—दंत-प्रवाचन (दांतों की चोना)
 १६—संयुच्छन (पुरुषों से सावध प्रयत्न)
 १७—देह-प्रलोकन (आँखें आदि में खरीर देखना)
 १८—अष्टापथ (सतरंग खेलना)
 १९—नालिका (दूत विशेष)
 २०—छत्र-चारण
 २१—चिकित्सा
 २२—उपायगृह पहनना
 २३—अग्नि-समारम्भ
 २४—साम्यांतर-पिण्ड (वसति दाता का आहार लेना)
 २५—आसंकी का व्यवहार
 २६—पर्यङ्क (पर्यङ्क का व्यवहार)

- २७—गृहि-निषया (गृही के घर बैठना)
 २८—वाच-उत्तरन (शरीर मालिश)
 २९—गृहि-वैवाह्य (गृहस्थ की सेवा)
 ३०—आजीववृत्तिता (शिल्प आदि से आजीविका)
 ३१—तप्तानिर्दुःखोचित्व (अनिर्दुःख स्थान-पान)
 ३२—आतुर-स्मरण अथवा आतुर-खरण (पूर्व भोगों का स्मरण अथवा चिकित्सालय में शरण लेना)
 ३३—सचित मूलक
 ३४—सचित शृ गवेर (अदरक)
 ३५—सचित इक्षु-खण्ड
 ३६—सचित कन्द
 ३७—सचित मूल
 ३८—सचित फल

- ३९—सचित बीज
 ४०—सचित सोमर्चल लवण
 ४१—सचित सैधव लवण
 ४२—सचित लवण
 ४३—सचित रुमा लवण
 ४४—सचित सामुद्र लवण
 ४५—सचित पांशु क्षार लवण
 ४६—सचित कृष्ण लवण
 ४७—धूमनेत्र (धूमपान)
 ४८—वसन
 ४९—वस्त्रिकर्म
 ५०—विरचन
 ५१—अन्न
 ५२—दन्तवन
 ५३—गात्राभ्यङ्ग
 ५४—विभूषा।

अनाचारों की संख्या बावन अथवा तिरपन होने की परम्पराएँ भी प्रचलित हैं^१। बावन और तिरपन की संख्या का उल्लेख पहले-पहल कितने किया, यह अभी शोध का विषय है।

तिरपन की परम्पराबाले 'रात्रिपिण्ड' और 'किमिच्छक' को एक मानते हैं। बावन की एक परम्परा में 'घासन्दी' और 'पर्यङ्क' तथा 'गात्राभ्यङ्ग' और 'विभूषण' को एक-एक माना गया है। इसकी दूसरी परम्परा 'गात्राभ्यङ्ग' और 'विभूषण' को एक मानने के स्थान में लवण को 'सैधव' का विशेषण मान कर दोनों को एक अनाचार मानती है।

इस प्रकार उक्त चार परम्पराएँ हमारे सामने हैं। इनमें संख्या का भेद होने पर भी तत्त्व कोई भेद नहीं है।

परन्तु धायम के छठे अध्यायन में प्रथम चार अनाचारों का संकेत 'अकल्प्य' शब्द द्वारा किया गया है^२। वहीं केवल 'परिचय' शब्द के द्वारा भासंकी, पर्यङ्क, संघ, घासालकादि को संघृहीत किया गया है^३। इनके आधार पर कहा जा सकता है कि उपर्युक्त अनाचारों में कुछ स्वतन्त्र हैं और कुछ उदाहरणस्वरूप। सोमर्चल, सैधव आदि नमक के प्रकार स्वतन्त्र अनाचार नहीं किन्तु सचित लवण अनाचार के ही उदाहरण हैं।

इसी तरह सचित मूलक, शृ गवेर, इक्षु-खण्ड, कन्द, मूल, फल, बीज आदि सचित वनस्पति नामक एक अनाचार के ही उदाहरण

१—अनन्यार्थात् भूमि के अनुसार अनाचारों की संख्या ५२ बनती है, क्योंकि इन्होंने रात्रिपिण्ड और किमिच्छक को तथा सैधव और लवण को अलग-अलग व नामकर एक-एक माना है।

विमदास भूमि के अनुसार भी अनाचारों की संख्या ५२ ही है। इन्होंने रात्रिपिण्ड और किमिच्छक को एक न मानकर अलग अलग माना है तथा सैधव और लवण को एक गात्राभ्यङ्ग और विभूषण को एक-एक माना है।

हरिमन्नसूरि एवं सुमलिसाधु सूरि के अनुसार अनाचारों की संख्या ५३ बनती है। इन्होंने रात्रिपिण्ड और किमिच्छक को एक तथा सैधव और लवण को अलग-अलग माना है।

आचार्य आत्मारामजी के अनुसार अनाचारों की संख्या ५३ है। इन्होंने रात्रिपिण्ड और किमिच्छक को अलग-अलग मान सैधव और लवण को एक माना है।

२—वसो ६.८, ४८-५०।

३—वसो ६.८, ५४-५६।

कहे जा सकते हैं। सूत्र का प्रतिपाद्य है—सबसे नमक न लेना, सबीब फल, बीज और मांस न लेना। जिनका अधिक व्यवहार होता था उनका नामोल्लेख कर दिया गया है।

सामान्यतः सभी सचित वस्तुओं का ग्रहण करना अनाचार है। ऐसी दृष्टि से वर्गीकरण करने पर अनाचारों की सक्या कम भी हो सकती है।

‘सूत्रकुताङ्ग’ में धोषण (वस्त्र आदि धोना), रणण (वस्त्रादि रंगना), पामिच (साधु को देने के लिए उधार लिया गया लेना), प्रुष (भाक्षार्कर्म) आहार से मिला हुआ लेना), कयकिरिए (असयम अनुष्ठान की प्रशंसा), पसिणायतणणि (ज्योतिष के प्रश्नों का उत्तर), हत्थकम्म (हस्तकर्म), विवाय (विवाद), परकिरियं (परस्पर की क्रिया), परवत्थ (शुद्धस्थ के वस्त्र का व्यवहार) तथा गामकुमारियं किट्टं (ग्राम के लड़कों का खेल) आदि निग्रन्थ के लिए वर्ण्य हैं^१। वास्तव में ये सब अनाचार हैं।

इससे यह सिद्ध होता है कि अनाचारों की जो तात्त्विका प्रस्तुत ग्राम्य में उपलब्ध हैं वह अन्तिम नहीं, उदाहरणस्वरूप ही है। ऐसे ग्रन्थ अनाचार भी हैं जिनका यहाँ उल्लेख नहीं पाया जाता किन्तु जो ग्रन्थ उल्लिखित और वर्णित हैं। विवेकपूर्वक सोचने पर ऐसी बातें सहज ही समझ में आ सकती हैं, जिनका अनाचार नाम से उल्लेख भले ही न हो पर जो स्पष्ट ही अनाचार हैं।

अगस्त्यसिंह स्फुरि ने ओद्देशिक से लेकर विभूषा तक की प्रवृत्तियों को अनाचार मानने के कारणों का निर्देश किया है। वे इस प्रकार हैं—

	अनाचार	कारण
१.	ओद्देशिक	जीववध।
२.	कीटकृत	अधिकरण।
३.	नित्याग्र	भुनि के लिए भोजन का समारंभ।
४.	आहुत	वर्द्धजीवनिकाय का वध।
५.	रात्रिभक्षण	जीववध।
६.	स्नान	विभूषा और उत्सवावन।
७.	मधमास्य	सूक्ष्म जीवों की घात और लोकापवाद।
८.	बीजन	संपातित वायु का वध।
९.	सन्निधि	पिपीलिका आदि जीवों का वध।
१०.	गृहस्थ का भक्षण	अप्यायिक जीवों का वध, कोई हरण कर ले या मर्ष्ट हो जाए तो दूसरा दिलाना होता है।
११.	रात्रिपिड	मीड के कारण विराधना, उत्पृष्ट भोजन के प्राप्त होने से एषणा का घात।
१२.	मर्दन	सूत्र और अर्थ की हानि।
१३.	दत्तधावन	विभूषा।
१४.	सप्रण	पाप का अनुमोदन।
१५.	सलोकन	ब्रह्मचर्य का घात।
१६.	घृत	ग्रहण का अदत्त, लोकापवाद।

१—सू० १.६.१२ : वाचनं रयथं वेध, वयस च विरेयनं।

” ” १४ : उद्देशिक कीयमर्धं, पामिच्य वेध आहुतं।

पूति अनेतमिण्णं च, तं विण्णं। परिजाणिया ॥

” ” १६ : संपसारी कयकिरिए, पसिणायतणणि च।

” ” १७ : हत्थकम्मं विवाय च, तं विण्णं। परिजाणिया ॥

” ” १८ : परकिरियं अण्णमण्य च, तं विण्णं। परिजाणिया ॥

” ” २० : परवत्थं अनेतोऽपि, तं विण्णं। परिजाणिया ॥

” ” २६ : गामकुमारियं किट्टं, चारयेत्तं हत्ते नृणी ॥

१७.	नालिकाधूत	—	ग्रहण का अवस, कोकापवाद ।
१८.	छत्र	—	कोकापवाद, बहकार ।
१९.	चिकित्सा	—	सूत्र और अर्थ की हानि ।
२०.	उपानत	—	गर्ब आदि ।
२१.	अग्निसमारंभ	—	जीववध ।
२२.	धम्यातरपिड	—	एषणा दोष ।
२३.	आसन्दी और पर्यङ्क	—	शुचिर में रहें जीवो की विराधना की सभाबाना ।
२४.	गृहांतरनिषद्या	—	ब्रह्मचर्य की अमुत्ति, शंका आदि दोष ।
२५.	नाथ-उपवर्तन	—	विभूषा ।
२६.	गृहिवैयापुत्र्य	—	अधिकरण ।
२७.	आजीवद्विजिता	—	आसति ।
२८.	तत्पानिर्वृत्तभोजित्व	—	जीववध ।
२९.	आतुरस्मरण	—	दीक्षा त्याग ।
३०.	मूल आदि का ग्रहण	—	वनस्याति का घात ।
३१.	सौवर्चल आदि नमक का ग्रहण	—	पृथ्वीकाय का विघात ।
३२.	सूपन आदि	—	विभूषा । ^१

उत्सर्ग-विधि से—नामान्य-निरूपण की पद्धति से यहाँ जितने भी प्रश्नाष्ट, प्रयोग, प्रकरणीय कार्य बताये गये हैं वे मारे घनाचार हैं । प्रपवाद-विधि के अनुसार विमेष परिस्थिति में कुछ घनाचीरों घनाचीरों नहीं रह जाते । जो कार्य मूलतः नावध है या जिनका हिंसा से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है, वे हर परिस्थिति में घनाचीरों हैं, जैसे सचित्त-भोजन, रात्रि-भोजन आदि । जिनका निषेध विमेष विमृष्टि या सयम की उन्न साधना की दृष्टि से दुष्य है वे विमेष परिस्थिति में घनाचीरों नहीं रहते, जैसे—गृहांतर-निषद्या ब्रह्मचर्य की दृष्टि से तथा दूसरी के मन में बाधना न पड़े इस दृष्टि से घनाचार है । रुणावस्था, वृद्धावस्था आदि में ब्रह्मचर्य बाधक घनता दूसरे के शका की सभाबाना न रहने से स्थिर के लिए यह घनाचार नहीं है । भजन-विभूषा शृङ्गार की दृष्टि से हर समय घनाचार है पर नेत्र-रोष की प्रवर्था से यह घनाचार नहीं है^२ । सौम्य के लिए वसन, वस्त्रिकर्म, विरेचन घनाचार हैं, रुणावस्था में यह घनाचार नहीं है । शोभा या योग्य के लिए छत्र-धारण घनाचार है । प्रातप आदि के निवारण के लिए भी इसका व्यवहार घनाचार है, पर स्थिर के लिए नहीं^३ ।

निर्युक्तिकार के अनुसार यह अध्ययन नवें पूर्व की तीसरी धारा वस्तु से उद्भूत है^४ ।

१—अ० ब० पृ० ६२, ६३ : उहँसियादि विभूषणत अभाषरणकारणाणि - उहँसिते सत्तबहो, कीतकडे यवादि अधिकरण, पोताए तवदुमुपकडन, आहरे धुक्कायबहो, रातिमसे सत्तबिराहना, तिनाये विभूसाउप्योत्तावनादि, गध-मत्से, मुहुमवाय-उड्ढाह, बीयमे सपाविम-वायुबहो, सणिहोए पिपीलियादिबहो, गिहिमसे आउककायबहो, हिय-महुँ य बवाचन, रायपिण्डे सबाहेग बिराहना उषकोसलने य एषणा-घातो, सबाहेगे सुल-अल्पसिंघो (अ) तम्भायनं ब (रंतवयोवने) इत-विभूसा, तम्पुण्डने पावानुवीवण, संतोयमेणे बंयपीडा, अट्टाव-पालोसोए गेहूणावसो उड्ढाहो य, छत्ते उड्ढाहो गव्वो य, तिगिण्डे सुल-अल्पसिंघो, उवाहणाहं गव्वादि, जोतिस्तमारम्मे कायबहो, तेव्वातर-पिडे एषणा बोसा, आसदी-पलियकेसु मुसिरदोसा, गिहतरपितेज्जाए अगुत्तो बअचेरस्स संकावतो य, (पाउबट्टणाए गायविभूसा) गिहिमे वेताबडए अधिकरण, आजीववित्तो अमिस्संगता, तत्तानिज्जुड्ढोइयसे सत्तबहो, आजरतरणे उप्यव्वाणादि, मूलादिग्गहे गमस्सतिघातो, सोवज्जसादीणं पुषिकायबहो, बुधपादि विभूसा । एते बोसा इति ।

२—इस० ६.५.६ : तिम्हमन्मगरासस मितेज्जा अस्स कम्पइ । जराए अभिगुण्ठस्स बाहिगस्स सत्तस्थिो ॥

३—विजु-गण्य० (प्र० अ०) पृ० ३४१ ; निग्गवरास १ ६२ ।

कारण बिनां सपय्या, काजल घाले आंघोई रे बांहि कें ।

अनाचारपी त्यागें कही, दसवैकालिक तीथा अबैन रे बांहि कें ॥

४—विजु-गण्य० (प्र० अ०) पृ० ३१३ जिनाया री चौपई ५.१५ :

सत्त वा कट्ठो छं ते तो सत्तरहो रे, ते कववाधिक मों कर राखे तान रे ।

ते राखे छे सीतापादिक टालवा रे, और मूलतप रे नहीं छे काम रे ॥

५—नि० गा० १७ : अथेतसा निज्जुडा नयमस्स उ तइयवत्तुओ ।

सहयं अवसयनं : तृतीय अध्ययन

खुड्डियायारकहा : क्षुल्लिकाचार-कथा

मूल

संस्कृत छाया

हिन्दी अनुवाद

१—संजमे सुट्टिअप्पानं
विप्पमुक्काण ताइणं ।
तेसिमेयमणाइण्णं
निग्गवाण महेत्तिणं ॥

सयमे सुत्थितात्मानां
विप्रमुक्तानां भाविणाम् ।
तेषामेतवनाचीर्णं
निर्गन्तानां महर्षिणाम् ॥१॥

जो समय मे सुत्थितात्मा हैं,^१ जो विप्र-
मुक्त हैं,^२ जाता हैं,—उन निर्गन्ध^३ महर्षियों^४
के लिए^५ ये (निम्नलिखित) अनाचीर्ण हैं^६
(अप्राण हैं, असेव्य हैं, अकरणीय हैं)।—

२—उहेत्तियं कीयगणं
नियाममभिह्वणि य ।
राइभत्ते तिणाने य
मंघमल्ले य कीयणे ॥

औहेत्तिकं कीतकृत
नित्याग्रमभिह्वतानि च ।
रात्रिभक्तं स्नान च
गन्धमाल्ये च बीजनम् ॥२॥

औहेत्तिक—निर्गन्ध के निमित्त बनाया
गया । कीतकृत^७—निर्गन्ध के निमित्त
खरीदा गया ॥ नित्याग्र^८—आवरणपूर्वक
निमन्त्रित कर प्रतिदिन दिया जाने वाला ।
अभिह्वत^९—निर्गन्ध के निमित्त दूर से
सम्मुख लाया गया आहार आदि लेना । रात्रि-
भक्त^{१०}—रात्रि-भोजन करना । स्नान^{११}—
नहाना । मंघ—गंध सूँघना या गन्ध द्रव्य
का विलेपन करना । माल्य^{१२}—माला
पहनना । बीजन^{१३}—पसा झलना ।

३—सन्निही गिहिमत्ते य
रायपिडे किमिच्छए ।
संवाहणा संतपहोयणा य
संपुच्छणा देहपलोचना य ॥

सन्निधिं ह्यनत्र च
राजपिच्छः किमिच्छकः ।
सम्वाचनं वस्तप्रवाचन च
संप्रच्छनं देहप्रलोचन च ॥३॥

सन्निधि^{१४}—साध-वस्तु का संग्रह
करना—रात-वाही रखना । गृहि-अनत्र^{१५}—
गृहस्थ के पात्र से भोजन करना । राजपिच्छ—
सूधार्षिभक्ति राजा के घर से भिक्षा लेना ।
किमिच्छक^{१६}—‘कीन क्या चाहता है ?’ यों
पूछ कर दिया जानेवाला राजकीय-भोजन
आदि लेना । संवाचन^{१७}—अग्र-वर्दन करना ।
वस्त-प्रवाचन^{१८}—दांत पसारना । संप्रच्छन^{१९}—
गृहस्थ को कुशल पूछना (संप्रोच्छन—
शरीर के अवयवों को पोंछना) । देह-
प्रलोचन^{२०}—दर्पण आदि में शरीर देखना ।

४—अट्टापए य नालीय
अत्तस्स य धारणट्ठाए ।
तेमिच्छं पाणहा पाए
समारभं च ओइणो ॥

अट्टापवस्स नालिका
अत्तस्स च धारणममर्याय ।
तेमिस्सपुपाणहो पावयोः
समारम्भव्य व्योतिषः ॥४॥

अट्टापव^{३९}—आतंरं खेलना ।
नालिका^{४०}—नालिका से पासा बाक कर जुआ
खेलना । अट्ट^{४१} - विशेष प्रयोजन के बिना
छत्र धारण करना । तेमिस्स^{४२} - रोग का
प्रतिकार करना, चिकित्सा करना ।
उपानव^{४३}—पैरो में कूते पहनना । व्योतिः
समारम्भ^{४४} अग्नि जलाना ।

५—सेज्जायरपिणं च
आसंबीपलियकए ।
गिहत्तरनिलेज्जा च
गयस्सुब्बट्टणानि च ॥

आय्यातरपिण्डव्य
आसम्भी-पर्यं (स्थ) कुक्कः ।
गृहत्तरनिबद्धा च
यात्रस्योद्धर्तणानि च ॥५॥

आय्यातरपिण्ड^{४५}—स्थान-दाता के घर
से भिक्षा लेना । आसंबी^{४६}—भक्षिका का
पर्यंक^{४७}—पलंग पर बैठना । गृहत्तर-
निबद्धा^{४८}—मिठा करने समय गृहस्थ के घर
बैठना । यात्र-उद्धर्तन^{४९}—उद्घटन करना ।

६—गिहिणो वेयावडियं
जा य आजीववित्तिया ।
तत्तानिब्बुडभोइत्त
आउरस्सरणानि च ॥

गृहिणो वेयापुत्थ
या च आजीववृत्तिता ।
तत्तानिवृत्तभोजित्व
आतुरस्सरणानि च ॥६॥

गृहि-वेयापुत्थ^{५०}—गृहस्थ को भोजन
का सविभाग देना, गृहस्थ की सेवा करना ।
आजीववृत्तिता^{५१}—जानि, कुल, गण, सित्य
और कर्म का अवलम्बन से भिक्षा प्राप्त
करना । तत्तानिवृत्तभोजित्व^{५२}—जड़-पक्व
सजीव वस्तु का उपभोग करना । आतुर-
स्सरण^{५३}—आतुर-दशा में भुक्त भोगों का
स्मरण करना ।

७—मूलए तिगबेरे य
उक्कुल्लडे अनिल्लुडे ।
कडे मूले य सज्जिते
फलं बीए च आमए ॥

मूलक भुग्बेरे च
इज्जुल्लवमनिवृत्तम् ।
कडो मूल च सज्जित
फलं बीज आमकम् ॥७॥

अनिवृत्त^{५४} मूलक—सजीव मूली,
अनिवृत्त भुग्बेरे—सजीव अदरक, अनिवृत्त
इज्जुल्लव^{५५}—मजीव इज्जु-लड्ड, सज्जित कद्दू^{५६}
—सजीव कद्दू, सज्जित मूल सजीव मूल,
आमक फल—अपक्व फल और आमक
बीज^{५७}—अपक्व बीज—लेना व खाना ।

८—सौवर्चले तिगवे लोणे
रोमालोणे य आमए ।
सामुद्रे पंसुवारे य
कालालोणे य आमए ॥

सौवर्चलं तिगव लवणं
रमालवणं आमकम् ।
सामुद्र पंसुवारव
काललवणं आमकम् ॥८॥

आमक सौवर्चल^{५८}—अपक्व सौवर्चल
नमक, सौवर्चल—आमक सौवर्चल नमक, कच्चा
लवण—अपक्व समान नमक, सामुद्र—अपक्व
समुद्र का नमक, पंसुवार—अपक्व ऊदर-
भूमि का नमक और काल लवण—अपक्व
कृष्ण-नमक—लेना व खाना ।

६—पूष-ओति वयने य
वत्पीकम्भ विरेयणे ।
अंजने वंतवणे य
गायार्भगविभू सणे ॥

पूष-मैत्रं वयनम्भ
वत्तिकर्म विरेचनम् ।
अंजन वन्तवय य
गायाम्भभूविभूचणे ॥६॥

पूष-मैत्र^{४३}—पूष-पान की मलिका
रक्षणा । वयन—रोग की संभावना से बचने
के लिए, कप-बस आदि को बनाए रखने के
लिए वयन करना, वत्तिकर्म—अपान-मार्ग
से तैल आदि चढ़ाना) और विरेचन^{४४}
करना । अंजन—बाँसो में अंजन अजाना ।
वंतवय^{४५}—दाँतो को दाँतों से चिसना, घाम-
अस्मृज्ज^{४६}—शरीर में तैल-सर्वन करना ।
विभूचय^{४७}—शरीर को अलंकृत करना ।

१०—सम्भवेयमगाद्वयं
निमंवाण महेशिखं ।
संजमम्मि य जुलाणं
लहुभूयविहारिणं ॥

सर्वमेतवार्चणी
निमंन्वाणा महर्षीणाम् ।
सयने य युक्ताणां
लघुभूतविहारिणाम् ॥१०॥

जो संयम में कीर्तन^{४८} और वादु की तरह
मुक्त बिहारी^{४९} महर्षि निर्गन्ध हैं उनके लिए
ये सब अनाचीर्ण हैं ।

११—पंचासवपरिन्माया
तिगुला छुस संजया ।
पचनिगहणा धीरा
निमंथा उज्जुवसिणो ॥

परिज्ञातपञ्चासवार्च
तिगुलाः वटसु सयताः ।
पञ्चनिगहणा धीरा
निर्गन्धा आचुरसिणः ॥११॥

पांच आश्रयो का निरोध करनेवाले,^{५०}
तीन गुणियों से गुप्त,^{५१} छह प्रकार के जीवों
के प्रति संयत,^{५२} पाँचो इन्द्रियों का निग्रह
करने वाले,^{५३} धीर^{५४} निर्गन्ध आचुरशी^{५५}
होते हैं ।

१२—आयावयंति गिम्हेसु
हेमतेसु अबाउडा ।
वासासु पडिसंलीना
संजया सुसमाहिया ॥

आतापयन्ति ग्रीष्मेसु
हेमन्तेष्वाभूताः ।
वर्षासु प्रतिसंलीनाः
सयताः सुसमाहिताः ॥१२॥

सुसमाहित निर्गन्ध ग्रीष्म में सूखें की
आतापना लेते हैं, हेमन्त में बुले बदल रहते
हैं और वर्षा में प्रतिसंलीन होते हैं^{५६}—एक
स्थान में रहते हैं ।

१३—परीसहरिऊबंता
भुयमोहा जिह्वा बिया ।
सम्भनुक्कप्पहीणट्ठा
पक्कमंति महेशिणो ॥

वातपरिवहरिपथः
भुतमोहा जितेन्द्रियाः ।
सर्वदुःखप्रहाणां
प्रकामयित महर्षयः ॥१३॥

परीवहकपी रिपुओं का दमन करने
वाले^{५७}, भुत-मोह^{५८} (अज्ञान को प्रकंपित
करने वाले), जितेन्द्रिय महर्षि सर्व दुःखों के
प्रहाण^{५९}—नाश के लिए पराक्रम करते हैं^{६०} ।

वसुधैकविश्वं (वशवैकालिक)

४६

अध्याय ३ : श्लोक १४-१५

१४—दुष्कराहं करेताणं
दुस्सहाहं सहैषु य ।
केदृत्थं वेवल्लोएसु
केहं सिज्जंति नीरया ॥

दुष्कराणि कृत्वा
दुस्सहाणि सहित्वा य ।
केचिन्न वेवल्लोकेषु
केचित् सिध्यन्ति नीरजतः ॥१४॥

दुष्कर^{१४} को करते हुए और दुःसह^{१५}
को सहते हुए उन निर्गन्धों में से कई वेवल्लोक
जाते हैं और कई नीरज^{१६}—कर्म-रहित हो
सिद्ध होते हैं ।

१५—सवित्ता पुण्णकम्महा
संजमेण तवेण य ।
सिद्धिभागमनुपपत्ता
ताइणो परिनिब्बुत्ता ॥
सि वेमि ।

सप्तवित्ता पूर्वकर्माणि
संजमेण तपसा य ।
सिद्धिभागमनुपपत्ता
त्रायिणः परिनिर्मुक्ताः ॥१५॥
इति ब्रवीमि ।

स्व और पर के ताता निर्गन्ध संजम
और तप द्वारा पूर्व-संचित कर्मों का क्षय कर^{१५},
सिद्धि-भाग को प्राप्त कर^{१६} परिनिर्मुक्त^{१७} —
मुक्त होते हैं ।
ऐसा मैं कहता हूँ ।

टिप्पण : अध्ययन ३

श्लोक १ :

१. सुस्थितात्मा हं (सुद्विडम्ब्यान्) :

इसका अर्थ है अच्छी तरह स्थित आत्मावाले। संयम में सुस्थितात्मा अर्थात् जिनकी आत्मा संयम में भली-भाँति—आगम की रीति के अनुसार—स्थित—टिकी हुई—रमी हुई है^१।

अध्ययन २ श्लोक ६ में 'अद्विज्या' शब्द व्यवहृत है^२। 'सुद्विज्या' शब्द ठीक उसका विपर्ययवाची है।

२. विप्रमुक्त हं (विप्यमुक्ताण) :

वि—विविध प्रकार से प्र—प्रकर्ष से मुक्त-रहित हैं अर्थात् जो विविध प्रकार से—तीन करण और तीन योग के सर्व भङ्गों से, तथा तीव्र भाव के साथ बाह्याभ्यन्तर ध्वं—परिग्रह को छोड़ चुके हैं, उन्हें विप्रमुक्त कहते हैं^३। 'विप्रमुक्त' शब्द अन्य आगमों में भी अनेक स्थलों पर व्यवहृत हुआ है^४। उन स्थलों को देखने से इस शब्द का अर्थ सब सयोगों से मुक्त, सर्व भग से मुक्त होगा है।

कई स्थलों पर 'सर्वभो विप्यमुक्ते' शब्द भी मिलता है, जिसका अर्थ है—सर्वतः मुक्त।

३. आता हं (ताडणं) :

'ताई', 'तायी' शब्द आगमों में अनेक स्थलों पर मिलते हैं^५। 'तायिण' के संस्कृत रूप 'त्रायिणाम्' और 'तायिनाम्'—भो होते हैं।

१—(क) अ० पू० पृ० ५६ : तस्मिं संजने सोमयं तितो ज्यो जेति ते संजने सुद्विडम्ब्याणो।

(ख) वि० पू० पृ० ११०।

(ग) हा० टी० पृ० ११६ : सोमनेन प्रकारेण आगमनीयया स्थित आत्मा येषां ते सुस्थितारमानः।

२—वेदों—अध्ययन २, टिप्पण ४०।

३—(क) अ० पू० पृ० ५६ : विप्यमुक्ताण—अभिन्तर-बाहिरसंभवधनविहिष्यपारमुक्ताण विप्यमुक्ताण।

(ख) वि० पू० पृ० ११०-१११।

(ग) हा० टी० पृ० ११६ : विप्यम्—अनेकैः प्रकारैः—प्रकर्षेण—आवसानं मुक्ताः—परित्यक्ताः बाह्याभ्यन्तरेण प्रत्येनेति विप्रमुक्ताः।

४—(क) उल० १.१ : संजोया विप्यमुक्तास्त अनपारस्त भिषजुषो।

विषयं पाठकारिस्तामि, आपुपुष्पि सुपेह मे॥

(ख) वही ६.१६ : बहूं सु मुणिषो यद्व, अनपारस्त भिषजुषो।

सम्बन्धो विप्यमुक्तास्त, एयन्तमनुपस्तमो॥

(ग) वही ११.१ : संजोया विप्यमुक्तास्त, अनपारस्त भिषजुषो।

आचारं पाठकारिस्तामि, आपुपुष्पि सुपेह मे॥

(घ) वही १५.१६ : असिप्यजीवी अगिहे अमिले, जिहिए सम्बन्धो विप्यमुक्ते।

अनुक्तासाहं लघुजल्पसक्ती, केष्वा गिहं एयचरे स भिषजु॥

(ङ) वही १८.५३ : कर्हं मोरे बहुकृहि, जलायं परिपाचले।

सम्बन्धविभिन्मुक्ते, सिद्धे हवइ नीरए॥

५—(क) वल० ३.१५; ६.३६, ६६।

(ख) उल० ११.३१; २३.१०; ८.६।

(ग) पू० ११६.२-१७; ११६.२-२४; ११६.२६; २१६.२०; २१६.२४; २१६.३५।

'नायी' का आधिक्य अर्थ रक्षक है । जो सन्तु से रक्षा करे उसे 'नायी' कहते हैं । लौकिक-जगत् में इस शब्द का यही अर्थ है । आर्यिक-शेष में इसकी निम्नलिखित व्याख्याएँ मिलती हैं :

- (१) आत्मा का नायक—रक्षा करनेवाला—अपनी आत्मा को दुर्गति से बचानेवाला ।
- (२) सन्तुप्रेष-दान से दूसरी की आत्मा की रक्षा करनेवाला—उन्हीं दुर्गति से बचानेवाला ।
- (३) स्व और पर दोनों की आत्मा की रक्षा करनेवाला—दोनों को दुर्गति से बचानेवाला ।
- (४) जो जीवो को आत्मसन्तुल्य मानता हुआ उनके अतिपात से विरत है वह ।
- (५) सुखासु ।

'तापी' शब्द की निम्नलिखित व्याख्याएँ मिलती हैं :

- (१) सुदृष्ट मार्ग की देशना के द्वारा शिष्यो का संरक्षण करनेवाला ।
- (२) मोक्ष के प्रति गमनशील ।

प्रस्तुत प्रसंग में दोनों धूर्णयो तथा टीका में इसका अर्थ स्व, पर और उभय तीनों का नाता किया है । पर वहाँ 'नायी' का उपर्युक्त बीया अर्थ लेना ही संभव है । जो बातें अनाधीन—परिहारायें कही गयी हैं, वे हिंसा-बहुल हैं । निर्द्वन्द्व की एक विशेषता यह है कि वह नायी होता है—वह अन्न, वस्त्र, कन्या तथा कृत, कारित, अनुमति से भव्य प्रकार के जीवों की सर्व हिंसा से विरत होता है । वह छोटे-बड़े सब जीवों को अपनी आत्मा के सुख मानता हुआ उनकी रक्षा करता है—उनके अतिपात—विनाश से सर्वथा दूर रहता है । निर्द्वन्द्व को उसकी इस विशेषता की स्मृति 'ताह्य'—'नायी' शब्द द्वारा कराते हुए कहा है—निम्न हिंसापूर्ण कार्य उनके लिए अनाधीन हैं । अतः इस शब्द का यहाँ 'सर्वभूतसत्तय' अर्थ करना ही समीचीन है । यह अर्थ आगमिक भी है । 'ताह्य' शब्द 'उल्लास्ययन' अ० २३ के १० वे श्लोक में केशी और मोहन के शिष्य-सन्धो के विशेषण के रूप में प्रयुक्त है । वहाँ टीकाकार इनका अर्थ करते हैं : 'नायिणाम्'—वहजीवरक्षाकारिणाम् । अतः वहजीवनिकाय के अतिपात से विरत - सर्वतः अहिंसक—यही अर्थ संगत है ।

४. निर्धन्व (निर्गन्धाध) :

वैत नुति का आगमिक और प्राचीनतम शास्त्र है निर्धन्व ?

१—(क) अ० पू० पृ० ५६ : श्रम्यन्तीति आतारः ।

(ख) बि० पू० पृ० १११ : शमोः परमात्मनो च श्रम्यत इति आतारः ।

२—(क) सू० १४.१६; टी० प० २४७ : आत्मनो प्राप्तौ लीलमस्येति नायं अन्तुनं सन्तुप्रेषावाप्ततस्मान्नकरवशीलो वा तस्य स्वपरनायिणः ।

(ख) उक्त० प.४; टी० पृ० २६१ : ताप्यते नायते वा रक्षति दुर्गतेरात्मन्नायं एकैत्रिणाधिप्राप्तमनो वाऽऽव्यवधिनि तापी नायी वेति ।

३—(क) वस० ६.३७ : अलितस्व समारण भुञ्जा नम्यति तारितः ।

सावज्जबहुलं येयं नेय तार्हिहि तेषियं ।।

(ख) उक्त० प.६ : पापे च माहवाएन्ना ते समीए त्ति कुण्णहि तार्हि ।

४—वस० ६.३७ : हा० टी० प० २०१ : 'तार्हिहि'—'आतुभिः' सुभासुभिः ।

५—हा० टी० प० २६२ : तापोऽप्रायस्तीति तापी, तावः सुदृष्टमार्गोक्तिः, सुपरिज्ञातवैतनवा विनेवपासमितेत्त्वम् ।

६—सू० २६.२४; टी० प० ३६९ : 'तापी' अयमयमवयमवयमवयमवयम गता' शिष्यस्य दम्भकपालोनिगमप्राप्ये कर्म, मोक्षं प्रति गमनशील इत्यर्थः ।

७—(क) अ० पू० पृ० ५६ : ते तिबिहा—आवातासिभो वरतासिभो उज्जवातासिभो ।

(ख) बि० पू० पृ० १११ : नायपरोपवसातीन् ।

(ग) हा० टी० प० ११६ : नायनो आत्मन परमुक्तं वेति आतारः ।

८—(क) उक्त० १२.१६ : अथ एव विवस्तव अम्भवा, न च यं वहापु कुपं निवर्ण ।।

(ख) उक्त० २१.२ : निर्धन्वे वावये, सावए ते वि कोधिए ।

(ग) वस० १७.१ : के के इते कम्माए निवडे ।

(घ) बि० पू० पृ० १११ : निगमगाहमेव सत्तुज पिहँतो कम्पो ।

(ङ) हा० टी० प० ११६ : 'निर्धन्वात्' साधुनाम् ।

‘मंभ’ का अर्थ है बाह्य और आन्तर परिरक्ष । जो उससे—मंभ से—संबंधा युक्त होता है, उसे निर्गन्ध कहते हैं^१ ।

आगम में ‘निर्गन्ध’ शब्द की व्याख्या इस प्रकार है : ‘जो राग-द्वेष रहित होने के कारण अकेला है, बुद्ध है, निराश्रय है, सत्य है, समितिओं से युक्त है, सुसमाहित है, आत्मवाद को जानने वाला है, विद्वान् है, बाह्य और आन्तर—दोनों प्रकार से जिसके ओत छिन्न हो गए हैं, जो पूजा, साकार और नाम का अर्थ नहीं है, केवल धर्माधी है, धर्मविद् है, मोक्ष-मार्ग की ओर चल पड़ा है, साम्य का आचरण करता है, दान्य है, गन्धनयुक्त होने योग्य है और निर्गन्ध है—वह निर्गन्ध कहा जाता है^२ ।’

उमास्वामी ने कर्म-यधि की विजय के लिए यत्न करने वाले को निर्गन्ध कहा है^३ ।

५. महर्षियों (महर्षिण^४) :

‘महर्षी’ के संस्कृत रूप ‘महर्षि’ या ‘महर्षी’—दो हो सकते हैं । महर्षि अर्थात् महान् ऋषि और महर्षी अर्थात् महान्—मोक्ष की एवमा करने वाला । अगस्त्यसिंह स्वर्गिण^५ और टीकाकार^६ को दोनों अर्थ अभिमत हैं । जिनदास महत्तर ने केवल दूसरा अर्थ किया है^७ ।

हरिभद्र सूरि लिखते हैं :—

‘सुस्थितात्मा, विप्रमुक्त, त्रायी, निर्गन्ध और महर्षि में हेतुहेतुमद्भाव है । वे सुस्थितात्मा हैं, इसीलिए विप्रमुक्त हैं । विप्रमुक्त हैं इसीलिए त्रायी हैं, त्रायी हैं इसीलिए निर्गन्ध हैं और निर्गन्ध हैं इसीलिए महर्षि हैं । कई आचार्य इनका सम्बन्ध व्युत्पन्न—एवमापूर्वों से बताते हैं—वे महर्षि हैं इसीलिए निर्गन्ध हैं, निर्गन्ध हैं इसीलिए त्रायी हैं, त्रायी हैं इसीलिए विप्रमुक्त हैं और विप्रमुक्त हैं इसीलिए सुस्थितात्मा हैं^८ ।’

६. उन के लिए (तैत्ति^९) :

श्लोक २ से ६ में अनेक कारणों को अनाधीर्ण कहा है । प्रथम श्लोक में बताया है कि वे कार्य निर्गन्ध महर्षियों के लिए अनाधीर्ण हैं^{१०} । प्रथम हो सकता है—वे कार्य निर्गन्ध महर्षियों के लिए ही अनाधीर्ण क्यों कहे गए ? इसका उत्तर निर्गन्ध के लिए प्रयुक्त महर्षि, संयम में सुस्थित, विप्रमुक्त, त्रायी आदि विशेषणों में है । निर्गन्ध महात्मा की एवमा में रत होता है । वह महाव्रती होता है—संयम में अच्छी तरह स्थित होता है । वह विप्रमुक्त होता है । वह त्रायी—अहितक होता है । बाद के श्लोकों में बताए गये कार्य साध, आरम्भ और हिंसा-बहुल हैं, निर्गन्ध संयमी के जीवन से विपरीत हैं, गृहस्थों द्वारा आचरित हैं । अतीत में निर्गन्ध महर्षियों ने उनका कभी आचरण नहीं किया । इन सब कारणों से मूलिक की कामना से उत्कट साधना में प्रवृत्त निर्गन्धों के लिए वे अनाधीर्ण हैं ।

१—अ० पू० पृ० ५६ : निर्गन्धानं तं विप्रमुक्तता निर्विचिन्तति ।

२—सू० १.१६.६ : एष्वधि विगन्धे एते एष्विह्नु बुद्धे सखिन्तोए सुसंयत सुसमिप सुतामाहए आत्मप्राप्तयते चिक्र बुहोधि सोयसिचिह्नुने को प्रयासकारतामहो धम्मही धम्मचिक्र विजयापडिबन्ने समियं चरे वंते वधिए वोसहुकाए निगमथेति चन्ने ।

३—प्रभाष० श्लोक ४४२ :

प्रग्नः कर्माटिचिन्, मिष्टात्माचिरित्तुल्ययोगात् ।

सक्यमहेतोरसत्, संयतते यः स निर्गन्धः ॥

४—अ० पू० पृ० ५६ : महर्षिणं ति इती—रिती, अहिरिती—परस्परसिद्धो संबन्धसि, अहमा महर्षिति मोक्षो तं एतसि महर्षितो ।

५—हा० टी० प० ११६ : महान्तस्य ते ऋषयश्च महर्षयो यतश्च इत्यर्थः, अथवा महान्तं एषितुं शीलं यैनां ते महर्षिणः ।

६—अ० पू० पृ० १११ : महान्तोयोऽनिधीयते.....महान्तं एषितुं शीलं यैनां .....ते महर्षिणो ।

७—हा० टी० प० ११६ : इह च पूर्वपूर्वभाव एव उत्तरोत्तरभावो निवर्तितो हेतुहेतुमद्भावश्चैति चेतिचिन्, यस एव संयमे सुस्थितात्मासि एव विप्रमुक्ताः, सयमसुस्थितात्मनिगन्धनत्वादिप्रमुक्तेः, एवंतेनेत्येवमि आधीर्णं, अन्ये तु परभावानुपूर्व्या हेतुहेतुमद्भावसिन्धं वर्धयन्ति—यस एव महर्षयोऽत एव निर्गन्धाः, एवं सोऽथैवमि प्रवृत्त्यत् ।

८—(क) अ० पू० पृ० ५६ : तैत्ति पुन्यमभितारं बाहिर-अनंतरायांयन्मन-विप्रमुक्तार्थं आचरोमयतासिणं एतं नं उचरि एतस्मि अन्त्यायने वन्मिहिति तं वन्मन्वर्ध हरितैति ।

(ख) नि० पू० पृ० १११ : तैत्ति पुन्यविह्वलं बाहिर्यन्तरायांयन्मन्यार्थं आचरोमयतासीनं एवं नाम नं उचरि एवंमि अन्त्यायने वन्मिहिति एवं तैत्तिमयाह्वलं ।

(ग) हा० टी० प० ११६ : सेवानिर्णं—वन्मन्यमन्यसाधय् ।

धर्म अनेक प्रकार के होते हैं । धर्म निर्ग्रन्थ को कौत्से पृथक्नाम आया—यह एक प्रश्न है जो नवागस्तुक उपस्थित करता है । आचार्य वसुधैवकुटुम्बकम्—निर्मललिखित बातें ऐसी हैं जो निर्ग्रन्थ द्वारा अनाचरित हैं । जिनके जीवन में उनका सेवन पाया जाता हो वे धर्म निर्ग्रन्थ नहीं हैं । जिनके जीवन में वे आचरित नहीं हैं वे धर्म निर्ग्रन्थ हैं । इन चिह्नों से तुम धर्म निर्ग्रन्थ को पृथक्नाम । निम्न वर्णित अनाचीनों के द्वारा धर्म निर्ग्रन्थ का लिङ्ग निर्धारित करते हुए उसकी विशेषताएँ प्रतिपादित कर दी गई हैं ।

७ अनाचीनों हैं (अष्टादशम्) :

‘अनाचरित’ का अर्थ होता है—आचरण नहीं किया गया, पर आचार्य है—आचरण नहीं करते योग्य—अकल्प्य । जो वस्तुएँ, बातें या क्रियाएँ इस अध्ययन में बताई गई हैं वे अकल्प्य, अष्टादश, असेव्य, अशोभ्य और अकरणीय हैं । अतीत में निर्ग्रन्थों द्वारा ये कार्य अनाचरित रहे अतः वर्तमान में भी ये अनाचीनों हैं ।

श्लोक २ से ६ तक वे उल्लिखित कार्यों के लिए अकल्प्य, अष्टादश, असेव्य, अशोभ्य, अकरणीय आदि भावों में से जहाँ जो लाभ हो उस भाव का अध्याहार समझना चाहिए ।

श्लोक २ :

८. औद्देशिक (उद्देश्यम्) :

इसकी परिभाषा दो प्रकार से मिलती है :—(१) निर्ग्रन्थ को दान देने के उद्देश्य से अथवा (२) परित्राजक, धर्म, निर्ग्रन्थ आदि सभी को दान देने के उद्देश्य से बनाया गया भोजन, वस्तु अथवा मकान आदि औद्देशिक कहलाता है^१ । ऐसी वस्तु या भोजन निर्ग्रन्थ-धर्म के लिए अनाचीनों है—अष्टादश और असेव्य है । इसी आगम (५.१.५३-५४) में कहा गया है—“जिम आहार, जल, खाद्य, स्वाद्य के विषय में साधु इस प्रकार जान ले कि वह दान के लिए, पुण्य के लिए, याचको के लिए तथा धर्मो—भिक्षुओं के लिए बनाया गया है तो वह धर्म-दान उसके लिए अष्टादश होता है । यतः साधु दाता से कहे—‘इस तरह का आहार मुझे नहीं कल्पता’ ।” इसी तरह औद्देशिक प्रहण का वर्जन अनेक स्थानों पर आया है^२ । औद्देशिक का गम्भीर विवेचन आचार्य भिक्षु ने अपनी साधु-आचार की शालों में अनेक स्थलों पर किया है । इस विषय के अनेक सूत्र-सदमं वहाँ सङ्गृहीत हैं^३ ।

भगवान् महावीर का अभिमत था—‘जो भिक्षु औद्देशिक-आहार की गवेषणा करता है वह उद्दिष्ट-आहार बनाने में होने वाली वस-स्वावर औषा की हिसा की अनुमादना करता है—वह तो सन्तुष्टावस्थित^४ । उन्होंने उद्दिष्ट-आहार को हिंसा और सावध में पुनः होने के कारण साधु के लिए अष्टादश बताया^५ ।

१—(क) अ० पू० पृ० ५६ : अनाचिन्त्य अकल्प्य । अनाचिन्त्यमिति व अतीतकालनिर्दिष्टं करेति त आद्यपरोभयतातिनिवृत्तिरस्यत्प, न पुनश्चिरंतिहि अनाचिन्त्यं त कथमाचरितम् ?

(ख) जि० पू० पृ० १११ : अष्टादश नाम अकल्प्यनिवृत्तिं पुनः अवह, अष्टादशमाह्वयेन अमेतं अतीतकालमाह्वयं करेद् तं आद्यपरोभयतातीतं कीरद्, किं कारणं ?, नहं साव अहं पुनश्चिरंतिहि अनाचिन्त्यं तं कथमहं आचरिस्तामोति ?

(ग) हा० टी० पृ० ११६ : अनाचरितम्—अकल्प्यम् ।

२—(क) जि० पू० पृ० १११ : उद्दिष्टं कञ्चिद् त उद्देश्य, साधुनिमित्तं आरंभोति पुनः पवति ।

(ख) अ० पू० पृ० ६० : उद्देश्यं व उद्दिष्टं कञ्चिद् ।

(ग) हा० टी० पृ० ११६ : ‘उद्देश्यं त उद्देश्यं साध्याचारित्यं दानारम्भस्येत्युद्देशः तत्र अवधौद्देशिकम् ।

३—(क) वस० ५.१.५५ ; ६.५८-५९ ; ८.२३ ; १०.४ ।

(ख) प्रश्न० (संवर-द्वार) १, ५ ।

(ग) पू० १.६.१४ ।

(घ) उत्त० २०.५७ ।

४—भिक्षु-सम्प० (अ० पू०) पृ० ५८८-५९ अ० ५१० : १६.१--२२ ।

५—वस० ६.५८ ।

६—प्रश्न० (संवर-द्वार) २, ५

बौद्ध भिक्षु उच्छिष्ट खाते थे। इस सम्बन्ध में अनेक घटनाएँ प्राप्त हैं। उनमें से एक यह है :—

बुद्ध चारणसी से बिहार कर साढ़े बारह सौ भिक्षुओं के महाप्र भिक्षु-संघ के साथ अवकाशिव की ओर चारिका के लिए बसे। उस समय जनपद के लोग बहुत-सा नमक, लेक, तम्बूल और खाने की चीजें गाड़ियों पर रख जब हमारी बारी आयेगी तब भोजन करायेंगे—सोच बुद्ध सहित भिक्षु-संघ के पीछे-पीछे चलते थे। बुद्ध अवकाशिव पहुँचे। एक ब्राह्मण को बारी न मिलने से ऐसा हुआ— 'पीछे-पीछे चलते हुए दो सहीसे से अधिक हो गए बारी नहीं मिल रही हैं। मैं अकेला हूँ, मेरे घर के बहुत से काम की हानि हो रही है। क्यों न मैं भोजन परसने को देखूँ ? जो परसने में न हो उसको मैं दूँ।' ब्राह्मण ने भोजन में यमाशू और लड्डू को न देखा। तब ब्राह्मण आनन्द के पास गया और बोला :—'तो आनन्द ! भोजन में यमाशू और लड्डू मैंने नहीं देखा। यदि मैं यमाशू और लड्डू को तैयार कराऊँ तो क्या आप भीतम उसे स्वीकार करेंगे ?' 'ब्राह्मण ! मैं इसे भगवान से पूछूँगा।' आनन्द ने सभी बातें बुद्ध से कही। बुद्ध ने कहा 'तो आनन्द ! वह ब्राह्मण तैयार करे।' आनन्द ने कहा—'तो ब्राह्मण तैयार करो।' ब्राह्मण दूसरे दिन बहुत-सा यमाशू और लड्डू तैयार करा बुद्ध के पास लाया। बुद्ध और सारे संघ ने उन्हें ग्रहण किया।

इस घटना से स्पष्ट है कि बौद्ध साधु अपने उद्देश्य से बनाया खाते थे और अपने लिए बनवा भी लेते थे।

६. कीतकृत (कीयवर्ग) :

भूणि के अनुसार जो दूसरे से खरीदकर दी जाय वह वस्तु 'कीनकृत'^१ कहालाती है। टीका के अनुसार जो साधु के लिए क्रय की गई हो—खरीदी गई हो वह कीत और जो उससे निर्बन्धित है—कृत है—बनी हुई है—वह कीतकृत^२ है। इस शब्द के अर्थ—साधु के निमित्त खरीदी की हुई वस्तु अथवा साधु के निमित्त खरीदी की हुई वस्तु से बनाई हुई वस्तु—दोगा होते हैं। कीतकृत का वर्जन भी हिंसा-परिहार की दृष्टि से ही है। इस अनाचोप का विस्तृत वर्णन आचार्य भिक्षु कृत साधु-आचार की डाँलो में मिलता है^३। आगमों में जहाँ-जहाँ ओद्देशिक का वर्जन है वहाँ-वहाँ प्रायः सर्वत्र ही कीतकृत का वर्जन जुड़ा हुआ है। बौद्ध भिक्षु कीतकृत लेते थे। उसकी अनेक घटनाएँ मिलती हैं।

१०. नियाम (नियामं) :

जहाँ-जहाँ ओद्देशिक का वर्जन है वहाँ-वहाँ 'नियाम' का भी वर्जन है।

आगमों में 'नियाम' शब्द का प्रयोग अनेक स्थानों पर हुआ है। 'नियामट्ठी' और 'नियाम-पडिक्कण' ये भिक्षु के विशेषण हैं। 'उत्तराध्ययन', 'आचारानु' और 'पूजकृतानु' में व्याख्याकारों ने 'नियाम' का अर्थ मोक्ष, समय या मोक्ष-मार्ग किया है।

अनाचार के प्रकरण में 'नियाम' तीसरा अनाचार है। छठे अध्याय के ५६ वे श्लोक में भी इसका उल्लेख हुआ है। दोनों भूणिकार छठे अध्ययन में प्रयुक्त 'नियाम' शब्द के अर्थ की जानकारी के लिए तीसरे अध्ययन की ओर संकेत करते हैं। प्रस्तुत अध्ययन में उन्होंने 'नियाम' का अर्थ इस प्रकार किया है आदर पूर्वक निमन्त्रित होकर किसी एक घर से प्रतिदिन भिक्षा लेना 'नियाम', 'निवत्ता' या 'निवग्ग' नाम का अनाचार है। सहज भाव से, निमन्त्रण के बिना प्रतिदिन किसी घर की भिक्षा लेना 'नियाम' नहीं है^४। टीकाकार ने दोनों स्थलों पर 'नियाम' का जो अर्थ किया है वह भूणिकारों के अभिसर से भिन्न नहीं है^५।

१—विनयपिटक महावग्ग ६.५.३ पु० २३५ से संक्षिप्त।

२—(क) अ० पू० ३ : कीतकड अं किणिकण विजजति।

(ख) जि० पू० पु० १११ : अत्यस्त वरकेतुं दीयते कीतकृतम्।

३—हा० टी० प० ११६ : कथं—कीतं, भावे निष्काप्रत्ययः, साध्यादिनिमित्तमित्ति मन्थते, तेन कृत—निर्बन्धितं कीतकृतम्।

४—भिक्षु-उत्थ (२० क०) पु० ८८६.६० आचार टी० चौपाई : २६.२५-३१।

५—(क) अ० पू० पु० ६० : नियाम—प्रतिनियतं अं निम्बन्धकरणं, न तु य अहासमाचरो दिने दिने भिक्षाग्रहणम्।

(ख) जि० पू० पु० १११, ११२ : नियामं नाम निययति वृत्तं मन्थति, तं तु या आचरेय आर्यतिष्ठो यवह अहा 'मग' ! पुच्छेहि यस्मि दिने दिने अपुच्छो कायम्भो तथा तस्म अमुचुचयन्तस्स नियामं मन्थति, न तु अरय अहासमगं दिने दिने भिक्षा लग्गम्।

६—(क) हा० टी० प० ११६ : 'नियाम' नियामान्तिस्स पिक्कस्स गृह्णं नित्यं न तु अनामन्तिस्स।

(ख) वस० ६.५८ हा० टी० प० २०३ : 'नियामं' ति—नियामान्तिस्स पिक्कम्।

आचार्य भिक्षु ने 'नियाम' का अर्थ नित्यपिंड—प्रतिदिन एक बार का आहार लेना किया है^१। भुण्णिकार और टीकाकार के समय तक 'नियाम' शब्द का अर्थ यह नहीं हुआ। अथर्वभुण्णिकार ने टीकाकार का ही अनुसरण किया है^२। दीपिकाकार इसका अर्थ 'आमन्त्रित-पिंड' का ग्रहण करते हैं, 'नित्य' शब्द का प्रयोग नहीं करते^३। स्तवकों (टयो) में भी यही अर्थ रहा है। अर्थ की यह परम्परा छूटकर 'एक बार का आहार सदा नहीं लेना' यह परम्परा कब चली, इसका मूल 'नित्य-पिंड' शब्द है। स्वामिकावती संप्रदाय में सम्भवतः 'नित्य-पिंड' का उस अर्थ ही प्रचलित था।

निजीय आभ्यकार ने एक प्रश्न सझा किया—जो भोजन प्रतिदिन गृहस्थ अपने लिए बनाता है, उसके लिए यदि निमन्त्रण दिया जाय तो उसमें कौन-सा दोष है? इसका समाधान उन्होंने इन शब्दों में किया—निमन्त्रण ने अवश्य देने की बात होती है इसलिए वहाँ स्थापना, आचार्य, श्रौत, प्रातिल आदि दोषों की सम्भावना है। इसलिए स्वाभाविक भोजन भी निमन्त्रणपूर्वक नहीं लेना चाहिए^४। आचार्य भिक्षु की भी प्रतिदिन एक बार का आहार लेने में कोई मौलिक-दोष प्रतीत नहीं हुआ। उन्होंने कहा—इसका निषेध शिष्यता-निवारण के लिए किया गया है^५।

'दशबैकालिक' में जो अनाचार विनाये हैं उनका प्रायश्चित्त निजीय सूत्र में बतलाया गया है। वहाँ 'नियाम' के स्थान में 'गितिय अगपिंड' ऐसा पाठ है^६। भुण्णिकार ने 'गितिय' का अर्थ शास्त्रत और 'अग' का अर्थ प्रधान किया है तथा बैकल्पिक रूप में 'अग्रपिंड' का अर्थ प्रथम बार दिये जाने वाला भोजन किया है^७।

आभ्यकार ने 'गितिय-अगपिंड' के कल्याकल्प के लिए चार विकल्प उपस्थित किये हैं—निमन्त्रण, प्रेरणा, परिमाण और स्वाभाविक। गृहस्थ साधु को निमन्त्रण देता है—प्रयत्न। आप भेरे घर जाएँ और भोजन ले—यह निमन्त्रण है। साधु कहता है—मैं अनुग्रह कर्म तो तु मुझे क्या देगा? गृहस्थ कहता है—जो आपको चाहिए वही दूँगा। साधु कहता है—घर पर चले जाने पर तु देगा या नहीं? गृहस्थ कहता है—दूँगा। यह प्रेरणा या उत्पीड़न है। इसके बाद साधु कहता है—तू कितना देगा और कितने समय तक देगा? यह परिमाण है। ये तीनों विकल्प वहाँ किए जायँ वह 'गितिय-पिंड' साधु के लिए अग्राह्य है। और जहाँ ये तीनों विकल्प न हों, गृहस्थ के अपने लिए बना हुआ सहज-भोजन ही और साधु सहज-भाव से मित्रा के लिए चला जाये, वैसी स्थिति में 'गितिय-अगपिंड' अग्राह्य नहीं है^८।

इसके अगले चार सूत्रों में क्रमशः नित्य-पिंड, नित्य-अपार्थ, नित्य-भाग और नित्य-अपार्थ-भाग का भोग करने वाले के लिए प्रायश्चित्त का विधान किया है^९। इनका निषेध भी निमन्त्रण आदि पूर्वक नित्य मित्रा ग्रहण के प्रसंग में किया गया है।

निजीय का यह अर्थ 'दशबैकालिक' के अर्थ से भिन्न नहीं है। शब्द-भेद अवश्य है। 'दशबैकालिक' में इस अर्थ का वाचक 'नियाम'

१—(क) भिक्षु-ग्रन्थ० (प्र० ख०) पु० ७८२ आ० री बी० १.११:१।

मित्रको बहरे एकज घर को, ज्यारा में एक आहार भी। दशबैकालिक तीजा में कह्यो, साधु में अनाचार भी।

(ख) भिक्षु-ग्रन्थ० (प्र० ख०) पु० ८६०-६१ : २६ ३२—४५।

२—वस० ३.२ अ० : नित्य निमन्त्रितस्य पिण्डम्—नित्य-पिण्डकम्।

३—वी० ३.२ : आमन्त्रितस्य पिण्डस्य ग्रहणम्।

४—मि० आ० १००३।

५—मि० आ० १००४-६।

६—आचार्यमी में मोलरो कीयो, मोतो नित्यय उछाड़ो अगुड।

मित्र नित्यपिंड तो डोला पडता साधने बरयो आ तो तीर्थकरा री बुड ॥

७—मि० २.३१ : के भिक्षु गितियं अगपिंडं भुंज्य भुजंत वा सातिष्जति।

८—मि० २.३१ : काभाय --गितियं—युज सातयमिवायः, अर्थ—घर—प्रधान, अह्मा अं पदमं विष्जति तो युज भस्त्रो वा विष्जाए वा होज्जा।

९—मि० आ० १०००-१००२

१०—मि० २.३२-३५ : के भिक्षु गितियं पिंडं भुंजति, भुंजंत वा सातिष्जति।

के भिक्षु गितियं अग्रदं भुंजति, भुंजंत वा सातिष्जति।

के भिक्षु गितियं भागं भुंजति, भुंजंत वा सातिष्जति।

के भिक्षु गितियं अग्रदंभायं भुंजति, भुंजंत वा सातिष्जति।

सम्बन्ध है। जबकि निषीध में इसके लिए 'नित्यि-अग्नयि' आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। निषीध-वाच्य (१००७) की बृष्णि में 'नित्यि-अग्नयि' के स्थान में 'नीयम्' शब्द का प्रयोग हुआ है^१। यहाँ 'नीयम्' शब्द विशेष मननीय है। इसका संस्कृत-रूप होगा 'नित्याग्र'। 'नित्याग्र' का प्राकृत-रूप 'नित्यि-अग्नय' और 'नीयम्' दोनों हो सकते हैं। सम्भवतः 'नित्याग्र' शब्द 'नीयम्' का ही परिवर्तित रूप है। इस प्रकार 'नित्याग्र' और 'नित्यि-अग्नय' के रूप में 'वर्षाकालिक' और 'निषीध' का सांख्यिक-भेद भी मीट जाता है।

कुछ आचार्य 'नित्याग्र' का संस्कृत-रूप 'नित्याग'^२ या 'नित्य' करते हैं, किन्तु उक्त प्रमाणों के आधार पर इसका संस्कृत-रूप 'नित्याग्र' होगा चाहिए। निषीध बृष्णिार ने 'नित्याग्र पिब' के अर्थ में नियमनवादि-पिब और निकायना-पिब का प्रयोग किया है^३। इनके अनुसार 'नित्याग्र' का अर्थ नियमित-रूप से भ्राह्म-भोजन या नियमन-पूर्वक भ्राह्म भोजन होता है।

'नित्याग्र' नित्याग्र-पिब का सन्निपत रूप है। 'पिब' का अर्थ अन्न से ही अन्तर्निहित किया गया है। यहाँ 'अन्न' का अर्थ अपरिपुष्टक^४, प्रधान अन्नवा प्रथम हो सकता है^५।

'नित्यि-अग्नय' का 'नित्याग्र' के रूप में परिवर्तन इस क्रम से हुआ होगा—नित्यि-अग्नय = नित्यि-अग्नय = नीय-अग्नय = नीयम् = नियम = नित्याग्र।

इसका दूसरा विकल्प यह है कि 'नित्याग्र' का संस्कृत-रूप 'नित्याग्र' ही माना जाए। 'अन्न' का एक अर्थ दान है। जहाँ दान निषिद्ध हो वह घर 'नित्याग्र' है^६।

बौद्ध-साहित्य में 'अग्नय' शब्द का घर के अर्थ में प्रयोग हुआ है^७। इस दृष्टि से 'नित्याग्र' का अर्थ 'नित्य-मूह' (नियत घर से मिला लेना) भी किया जा सकता है। 'अन्न' का अर्थ प्रथम मानकर इसका अर्थ किया जाए तो जहाँ नित्य (नियमितः) अन्न-पिब दिया जाए वहाँ भिक्षा लेना अनाचार है—यह भी हो सकता है।

'आचारार्ज' में कहा है—जिन कुलों में नित्य-पिब, नित्य अन्न-पिब, नित्य-भाग, नित्य-अपाय-भाग दिया जाए वहाँ मुनि भिक्षा के लि न जाए। इससे जान पड़ता है कि उस समय अनेक कुलों में प्रतिदिन नियत-रूप से भोजन देने का प्रचलन था जो नित्य-पिब कहलाता था और कुछ कुलों में प्रतिदिन के भोजन का कुछ अन्न ब्राह्मण या पुरोहित के लिए अलग रखा जाता था, वह अन्न-पिब, अन्न-सन्, अन्न-दूर और अन्न-हार कहलाता था^८। नित्य-दान बाने कुलों में प्रतिदिन बहुत याचक नियत-भोजन पाने के लिए आते रहते थे^९। उन्हें पूर्ण-नीय, अर्ध-नीय या बहुप्राण-नीय दिया जाता था^{१०}। नित्याग्र-पिब और नित्य-पिब से वस्तु के अंतर की सूचना मिलती है। जो श्रेष्ठ आहार नियमन-पूर्वक नित्य दिया जाता था उसके लिए 'नित्याग्र-पिब' और जो साधारण भोजन नित्य दिया जाता था उसके लिए 'नित्य-पिब' का प्रयोग हुआ होगा।

पाणिनि ने प्रतिदिन नियमित-रूप से दिए जाने वाले भोजन को 'नियुक्त-भोजन' कहा है^{११}। इनके अनुसार जिस व्यक्ति को पहले नियमित रूप से भोजन दिया जाए वह 'आग्रभोजनिक' कहलाता है। इस सूत्र में पाणिनि ने 'अन्न-पिब' की सामाजिक परम्परा के अनुसार व्यक्तिगत के नामकरण का निर्देश किया है। साधारण याचक स्वयं नियत भोजन लेने वाले जाते थे। ब्राह्मण, पुरोहित और भ्रमणों को

१—नि० भा० १००७ : ताहे नीयमापिब मेव्हति ।

२—उत्तराध्ययन २०.५७ की बृहद्वृत्ति ।

३—नि० भा० १००५ बृ० : तस्मान्निमग्नवादि-पिबो वर्ज्यः ।

नि० भा० १००६ बृ० : कारणे पुन निकायना-पिब मेवहेज्य ।

४—जी० बृ० ।

५—नि० बृ० २.३२ : 'अन्नं' वरं प्रमातुं ।

६—निषिद्धतो निसतो वायो दानं अन्न तन्मियागम् ।

७—कुण्डा—सौर-मूह ।

८—भा० बृ० १.१६ : इमेषु सप्तु कुलेषु नित्ये पिबे विष्णवः, नित्ये अग्नयिबे विष्णवः, नित्ये चाए विष्णवः, नित्ये अन्नवभाए विष्णवः—तद्व्यापाराई कुलाई नित्याई नित्यिजनाआई भो असाए वा वालाए वा वसिसेज्य वा निससेज्य वा ।

९—भा० बृ० १.१६ बृ० : शास्त्रोभावे : प्रथममुद्भूतव्य भिक्षां व्यवस्थापयते तोऽन्नपिबः ।

१०—भा० बृ० १.१६ : तद्व्यापाराई कुलाई नित्याई नित्यिजनाआई ।

११—भा० बृ० १.१६ ।

१२—पाणिनि अध्यायस्थानी ४.४.४६ : तस्यैव दीयते नियुक्तम् ।

आमन्त्रण वा निमन्त्रण दिया जाता बा। पुरोहितो के लिए निमन्त्रण को अस्वीकार करना दोष माना जाता बा। बौद्ध-अमण निमन्त्रण पाकर भोजन करने जाते थे। भगवान् महावीर ने निमन्त्रणपूर्वक भिक्षा लेने का निषेध किया। साध्य, बुद्धि और टीकाकार ने 'नियाम' का अर्थ आमन्त्रण-पूर्वक दिया जानेवाला भोजन किया। उसका आधार 'भगवतो' मे मिलता है। वहाँ विबुद्ध भोजन का एक विवेचन 'अना-हृत' है^१। हस्तिकार ने इसके तीन अर्थ किये हैं—अतित्य-पिण्ड, अनभ्याहृत और अस्पर्शदत्त^२। भीमद् जयाचार्य का अभिप्राय भी हस्ति-कार से भिन्न नहीं है^३। 'प्रदन्तव्याकरण' (सवर डार १) मे भी इसी अर्थ मे 'अनाहृत्य' शब्द प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार 'नियाम' और 'आहृत' का अर्थ एक ही है। नियाम का संस्कृत रूप 'निकाच' (निमन्त्रण) भी हो सकता है।

बौद्ध विनयपिटक मे एक प्रसंग है जिसमे 'नियाम'—नित्य आमन्त्रित का अर्थ स्पष्ट हो जाता है : "साधव महानाम के पास प्रचुर दवाइयाँ थी। उसने बुद्ध का अभिवादन कर कहा—'भन्ने ! मैं भिक्षु-सच को चार महीने के लिए दवाइयाँ प्रहण करने के लिए निमन्त्रित करना चाहता हूँ।' बुद्ध ने निमन्त्रण की आज्ञा दी। पर भिक्षुओं ने उगके निमन्त्रण से दवाइयाँ नहीं ली। बुद्ध ने कहा 'भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ चार महीने तक दवाइयाँ ग्रहण करने के निमन्त्रण को स्वीकार करने की।' दवाइयाँ काफी बच गईं। महानाम ने पुनः चार महीने के लिए दवाइयाँ लेने का निमन्त्रण किया। बुद्ध ने कहा—'भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ पुनः चार महीने के लिए निमन्त्रण को स्वीकार करने की।' दवाइयाँ फिर भी बच गईं। महानाम ने जीवन-भर दवाइयाँ लेने का निमन्त्रण स्वीकार करने की विनती की। बुद्ध ने कहा—'भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ जीवन-भर दवाइयाँ ग्रहण करने के निमन्त्रण को स्वीकार करने की'।"

इससे स्पष्ट है कि बौद्ध-भिक्षु स्थायी निमन्त्रण पर एक ही घर से 'रोज-रोज दवाइयाँ' ला सकते थे। भगवान् महावीर ने अपने भिक्षुओं के लिए ऐसा करना अनाचीर्ण बतलाया है।

११. अभिहृत (अभिहृडाणि^४) :

आगमो मे जहाँ-जहाँ औद्देशिक, कीर्तकृत आदि का वर्णन है वहाँ अभिहृत का भी वर्णन है।

अभिहृत का शाब्दिक अर्थ है -सम्पुल लाया हुआ। अनाचीर्ण के रूप में इसका अर्थ है—साधु के निमित्त - उसका देने के लिए गृहस्थ द्वारा दानमे प्राप्त, घर आदि से उसके अभिमुख लाई हुई वस्तु^५। इसका प्रवृत्ति-लक्ष्य अर्थ निषीध मे मिलता है। वहाँ बनाया है कि कोई गृहस्थ भिक्षु के निमित्त तीन घरों के आगे मे आहार लाये उसे लेने वाला भिक्षु प्रावर्षित का भागी होता है^६। तीन घरों की सीमा भी वही मान्य है जहाँ से दाता की देने की प्रवृत्ति देखी जा सकती हो^७। पिण्ड-निर्वर्त्ति मे सो हाथ या उससे कम हाथ की दूरी से लाया हुआ आहार आचीर्ण माना है^८। वह भी उस स्थिति मे जबकि उस सीमा मे तीन घरों से अधिक घर न हो। 'अभिहृडाणि' शब्द बहुवचन मे है। बुद्धि और टीकाकार के अभिमत से अभिहृत के प्रकारों की सूचना देने के लिए^९ ही बहुवचन

१—अम० ७.१.२७० : अकयसकारियसकपियमणाहूयमकीयकडमणुविट्ठ।

२—उत्तम सूत्र की टीका पृ० २६३ : न च विद्यते आहृतमाह्वानमात्रंअण नित्यं सद्गुहेपोषयात्रमन्नं घ्राह्यमित्येव कथं कर्मकराद्याकारणं वा साध्यं स्थानात्तरादन्नाद्यानयनाय यत्र सोऽन्नाहृतः अनित्यपिण्डोऽनभ्याहृतो वेत्यर्थः, स्वर्णं वा आहृतं तन्निषेधाच्चाहृतो दायकेनाऽप्यर्थया बोधयानमित्यर्थः।

३—अम० ओ० डाल ११४ भाषा ४३ : गृहो कौ नित्यं प्रति मुखं घरं बहिर्यं दे, ते नित्यं पिण्डं न लेवं मुनिराय दे।

अथवा साहसो आण्यो लेवं नहीं दे, ए अण्णाह्वं नो अर्थ कहाय दे॥

4—Sacred Books of the Buddhists Vol XI. Book of the Discipline Part II pp. 368-373.

५—(क) अ० पू० पृ० ६० : अभिहृतं अं अभिमुहामापीतं उवत्तए आणकण विणं।

(ख) जि० पू० पृ० ११२।

(ग) हा० टी० पृ० ११६ : स्वधामायेः साधुनिमित्तमभिक्षुस्यमानोत्तमव्याहृतम्।

६—जि० ३.१५ : ये भिक्षुन् साहावद-कुलं-पिण्डबाय-वविवाए अनुवविट्ठे तन्नामे परं ति-वरेतराओ अतणं वा पाणं वा साह्वनं ३/ साह्वनं वा अभिहृतं आहृदु विज्जमाणं यज्जिमाहेति पडिगमाहेतं वा सातिज्जति।

७—जि० ३.४४ : आह्वनमि (३) तिमिहा ते जिय उबभोगपुब्बमा।

८—जि० ३.४४ : ह्यसयं जणु देतो आरेणं होई वेसवेसो।

का प्रयोग किया है। पिण्ड-निर्मुक्ति और निवीच-साध्य में इसके अनेक प्रकार बताये हैं।

बौद्ध-भिन्नु अभिद्वल लेते थे। इसकी अनेक घटनाएँ मिलती हैं। एक घटना इस प्रकार है :

‘एक बार एक ब्राह्मण ने नये तिलो और नये मधु को बुद्ध-सहित भिक्षु-सभ को प्रदान करने के विचार से बुद्ध को भोजन के लिए निमन्त्रित किया। वह इन चीजों को देना भूल गया। बुद्ध और भिक्षु-सभ वापस चले गए। जाने के थोड़ी ही देर बाद ब्राह्मण को अपनी भूल याद आई। उसको विचार आया : ‘क्यों न मैं नये तिलो और नये मधु को कुण्डो और बडों में भर आराम मे ले चलूँ।’ ऐसा ही कर उसने बुद्ध से कहा - ‘ओ गौतम ! जिनके लिए मैंने बुद्ध-सहित भिक्षु-सभ को निमन्त्रित किया था उन्हों नये तिलो और नये मधु को देना मैं भूल गया। आप गौतम उन नये तिलो और मधु को स्वीकार करें।’ बुद्ध ने कहा : ‘भिन्नुओ ! अनुमति देता हूँ वहाँ से (गृहपति के घर से) लाए हुए भोजन की पूर्ति हो जाने पर भी अतिरिक्त न हो तो उसका भोजन करने की।’^१

यह अभिद्वल का अच्छा उदाहरण है। भगवान् महावीर ऐसे अभिद्वल को हिसाबुक्त मानते थे^२ और इसका लेना साधु के लिए अकल्प्य घोषित किया था।

‘अगस्त्य धूर्ति’ में ‘नियामाऽभिद्वलानि य’ ‘नियाम अभिद्वलानि य’ के पाठान्तर मिलते हैं। वहाँ समास के कारण प्राकृत में बहुवचन के व्यवहार में कोई दोष नहीं है।

औद्देशिक यावत् अभिद्वल : औद्देशिक, कीर्तकृत, नियाम और अभिद्वल का विशेष अनेक स्थला पर आया है। इसी आगम में देखिए—५।१.५५; ६.५७-५०; ८.२३। उत्तराध्यायन (२०.४८) में भी इसका वर्जन है। ‘सूत्रकृताङ्ग’ में अनेक स्थलों पर इनका उल्लेख है। इस विषय में महावीर के समकालीन बुद्ध का अभिप्राय भी सम्पूर्णतः जान लेना आवश्यक है। हम यहाँ ऐसी घटना का उल्लेख करते हैं जो बड़ी ही मनोरंजक है और जिससे बौद्ध और जैन नियमों के विषय में एक तुलनात्मक प्रकाश पड़ता है। घटना इस प्रकार है :

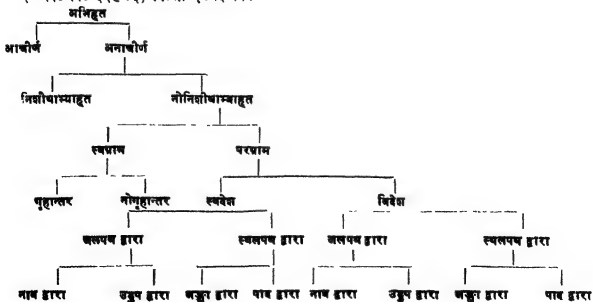
“निगठ मिह सेनापति बुद्ध के दर्शन के लिए गया। ममस कर उपासक बना। शास्ता के शान्त मे स्वतन्त्र हो तयागत से बोला :

१ - (क) जि० पू० ११२ : अभिद्वलानि बहुवचनेन अभिद्वलेषा वरिणिता भवन्ति।

(ख) हा० टी० प० ११६ : बहुवचन स्वग्रामपरग्रामनिशीयाविशेषक्यापनायन्।

(ग) अ० पू० : अहवा अभिद्वलेषसर्ववचनत्वं।

२-पि० नि० ३२६-४६; नि०आ० १४८३-८८ :

३-विषय पिटक : महावग्ग ६.३.११ पु० २२८ से संक्षिप्त।

४-कस० ६.५५।

‘भस्ते ! भिक्षु-संघ के साथ मेरा कल का भोजन स्वीकार करें !’ तथागत ने भोजन से स्वीकार किया । सिंह सेनापति स्वीकृत ज्ञान उपागत को अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर चला गया ।

तब सिंह सेनापति ने एक आधमी से कहा—‘जा तू तैमार मांस को बेच तो !’

तब सिंह सेनापति ने उस रात के बीतने पर अपने घर में उसन साध-भोज्य तैमार करा, तथागत को काल की सूचना दी । तथागत वहाँ जा भिक्षु-संघ के साथ बिछे वासन पर बैठे ।

उस समय बहुत से निर्गठ बैंगाली ने एक सबक से दूसरी सबक पर, एक चौरास्ते से दूसरे चौरास्ते पर, बाँह उठाकर चित्लाते थे— ‘आज सिंह सेनापति ने मोटे पशु को मारकर, अमन गीतम के लिए भोजन पकाया; अमन गीतम जान-बूझकर (अपने ही) उद्देश्य से किये, उस मांस को खाता है !’

तब किसी पुण्य ने सिंह सेनापति के कान में यह बात डाली ।

सिंह बोला : ‘जाने दो आर्यों ! चिरकाल से आधुम्पान (निगठ) बुद्ध, धर्म, संघ की निन्दा चाहने वाले हैं । यह असए, पुच्छ, निन्दा—अ-भूत निन्दा करते नहीं शरमाते । हथ लो (अपने) प्राण के लिए भी जान-बूझकर प्राण न मारेंगे !’

सिंह सेनापति ने बुद्ध सहित भिक्षु-संघ को अपने हाथ से उत्तम साध-भोज्य से सतपित कर, परिपूर्ण किया ।

तब तथागत ने इसी सम्बन्ध में इसी प्रकरण में धार्मिक कथा कह भिक्षुओं को सम्बोधित किया—‘भिक्षुओ ! जान-बूझ कर (अपने) उद्देश्य से बने मांस को नहीं खाना चाहिए । जो खाये उसे दुष्कट का दोष हो । भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ (अपने लिए मारे को) बेचे, सुने, संवेष्टुवत—इन तीन बातों से शुद्ध मछली और मांस (के खाने) की !”

इस घटना से निम्नलिखित बातें फलित होती हैं : (१) सिंह ने किसी प्राणी को नहीं मारा था (२) उसने बाजार से सीधा मास मँगवाकर उसका भोजन बनाया था, (३) सीधा मास लाकर बौद्ध भिक्षुओं के लिए भोजन बना खिलाना बुद्ध की दृष्टि में औद्देशिक नहीं था, (४) पशु को मार कर मांस तैमार करना ही बुद्ध-दृष्टि में औद्देशिक था और (५) अशुद्ध मास टालने के लिए बुद्ध ने जो तीन नियम दिये वे जैनों की बालोचना के परिणाम थे । उससे पहले ऐसा कोई नियम नहीं था ।

उपपुंक्त घटना इस बात का प्रमाण है कि बुद्ध और बौद्ध-भिक्षु निमग्नण स्वीकार कर आमन्त्रित भोजन ग्रहण करते थे । विपिटक ने इसके प्रचुर प्रमाण मिलते हैं^१ । संघ-शेव की दृष्टि से देवदत्त ने अमन गीतम बुद्ध से जो पाँच बातें माँगी थी उसने एक यह भी दी कि भिक्षु जिन्दगी-भर पिण्डपातिक (भिक्षा माँग कर खाने वाले) रहे । जो निमग्नण खाये उसे दोष हो । बुद्ध ने इसे स्वीकार नहीं किया । इससे यह स्पष्ट ही है कि निमग्नण स्वीकार करने का रिवाज बौद्ध-संघ में शुरू से ही था । बुद्ध स्वयं पहले दिन निमग्नण स्वीकार करते और दूसरे दिन सैकड़ों भिक्षुओं के साथ भोजन करते । बौद्ध अमनोपासक भोजन के लिए बाजार से वस्तुएँ खरीदते, उससे साध वस्तुएँ बनाते । यह सब भिक्षु-संघ को उद्देश्य कर होता था और बुद्ध जबवा बौद्ध-भिक्षुओं की जानकारी के बाहर भी नहीं हो सकता था । इसे वे खाते थे । इस तरह निमग्नण स्वीकार करने से बौद्ध-भिक्षु औद्देशिक, कीलकृत नियम और अभिहूत—चारों प्रकार के आहार का सेवन करते थे, यह भी स्पष्ट ही है । देवदत्त ने दूसरी बात यह रजी भी कि भिक्षु जिन्दगी-भर मछली-मांस न खायें, जो खाये उसे दोष हो । बुद्ध ने इसे भी स्वीकार न किया और बोले : “अदृष्ट, अशुत, अपरिष्कृत इन तीन कोटि से परिशुद्ध मांस की मैंने अनुज्ञा दी है ।” इसका अर्थ भी इतना ही था कि उपासक द्वारा पशु नहीं मारा जाना चाहिए । उपासक ने भिक्षुओं के लिए पशु मारा है—यदि भिक्षु यह देख ले, सुन ले जबवा उसे इसकी सजा हो जाय तो वह ग्रहण न करे अन्यथा वह ग्रहण कर सकता है^२ ।

बौद्ध-भिक्षुओं को खिलाने के लिए सीधा मास खरीद कर उसे पकाया जा सकता था—यह सिंह सेनापति की घटना से स्पष्ट ही सिद्ध है । ऐसा करनेवाले के पाप नहीं माना जाता था किन्तु पुण्य माना जाता था; यह भी निम्नलिखित घटना से प्रकट होगा :

१—विपक्वपिटक : महासज्ज : ६.४.८ पृ० २४४ से संहित ।

२—Sacred Books of The Buddhists Vol. XI : Book of the Discipline Part II & III : Indexes pp. 421 & 430. See “Invitation.”

३—विपक्वपिटक : सुल्लवण ७.२.७ पृ० ४४४ ।

“एक अष्टाशु तपन महामात्य ने दूसरे दिन के लिए बुद्ध-सहित भिक्षु-संघ को नियमित किया। उसे हुआ कि साढ़े बारह सी भिक्षुओं के लिए साढ़े बारह सी बालियाँ तैयार कराऊँ और एक-एक भिक्षु के लिए एक-एक मांस की वाली प्रदान करूँ। रात बीस बाने पर ऐसा ही कर उसनेत बागत को सूचना दी—‘अन्ते ! भोजन का काल है, बात तैयार है।’ तथागत भिक्षु-संघ सहित बिछे आसन पर जा बैठे। महामात्य चौके में भिक्षुओं को परोसने लगा। भिक्षु बोले : ‘आवुस ! बोड़ा दो। आवुस ! बोड़ा दो।’ ‘अन्ते ! यह अष्टाशु महामात्य तपन है—यह सोच बोड़ा-बोड़ा मत लीजिए। मैंने बहुत लास-भोज्य तैयार किया है। साढ़े बारह सी मांस की बालियाँ तैयार की हैं जिससे कि एक-एक भिक्षु को एक-एक मांस की वाली प्रदान करूँ। अन्ते ! बूब इच्छापूर्वक ग्रहण कीजिए।’ ‘आवुस ! हमने सबेरे ही भोज्य बचाया और मधुगोलक खा लिया है, इसलिए बोड़ा-बोड़ा के रहे हैं।’ महामात्य असन्तुष्ट हो भिक्षुओं के पात्रों को भरता चला गया—‘लाओ या ले जाओ। लाओ या ले जाओ।’

“तथागत संतुष्ट हो वापस लौटे। महामात्य को पछतावा हुआ कि उसने भिक्षुओं के पात्रों को भर उन्हें यह कहा कि लाओ या ले जाओ। वह तथागत के पास आया और अपने पछतावे की बात बता पूछने लगा—‘मैंने पुण्य अधिक कमाया या अपुण्य ?’ तथागत बोले : ‘आवुस ! जो कि तुने दूसरे दिन के लिए बुद्ध-सहित भिक्षु-संघ को नियमित किया इससे तुने बहुत पुण्य उपाजित किया। जो कि तेरे यहाँ एक-एक भिक्षु ने एक-एक दान ग्रहण किया इस बात में तुने बहुत पुण्य कमाया। स्वर्ग का आराधन किया।’ ‘लाभ हुआ भुने, सुलाभ हुआ भुने, मैंने बहुत पुण्य कमाया, स्वर्ग का आराधन किया’—सोच हर्षित हो तथागत को अभिवादन कर महामात्य प्रदक्षिणा कर चला गया।”

यह घटना इस बात पर सुन्दर प्रकाश डालती है कि औद्देशिक, शीतकृत और निवाग आहार बौद्ध-भिक्षुओं के लिए बर्जनीय नहीं थे।

बुद्ध और महावीर के भिक्षा-नियमों का अन्तर उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है। महावीर औद्देशिक आदि चारों प्रकार के आहार ग्रहण में ही नहीं, अन्य वस्तुओं के ग्रहण में भी स्पष्ट हिंसा मानते जब कि बुद्ध ऐसा कोई दोष नहीं देखते थे और आहार की तरह ही अन्य ऐसी वस्तुएँ ग्रहण करते थे। बौद्ध-संघ के के लिए विहार आदि बनाये जाते थे और बुद्ध तथा बौद्ध-भिक्षु उनमें रहते थे^१ जबकि महावीर औद्देशिक मकान में नहीं ठहरते थे।

महावीर के इन नियमों में अहिंसा का सूक्ष्म बर्णन और गम्भीर विवेक है। जहाँ सूक्ष्म हिंसा भी उन्हें याज्य ही वहाँ उससे बचने का मार्ग उन्होंने ढूँढ़ बताया। सूक्ष्म हिंसा से बचाने के लिए ही उन्होंने भिक्षुओं से कहा था : “युद्धस्त्रो द्वारा अनेक प्रकार के वस्त्रों से लोक-प्रयोजन के लिए कर्म-समागम किये जाते हैं। युद्धस्त्र अपने लिए, पुत्रों के लिए, पुत्र-वधूओं के लिए, आश्रितों के लिए, वाशियों के लिए, दासों के लिए, दासियों के लिए, कर्मकरों के लिए, कर्मकरियों के लिए, अतिथियों के लिए, विभिन्न उपहारों या उत्सवों के लिए, धान के भोजन के लिए, प्रातःरात्र—कलेवे के लिए, लसार के किसी-न-किसी आगम के भोजन के लिए, समनिक-संघ्य करते हैं। भिक्षा के लिए उठा हुआ आर्य, आर्यप्रभ, आर्यवर्षी अनगर सर्व प्रकार के आमर्ग—औद्देशिक आदि आहार को जान उसे ग्रहण न करे, न कराए, न उसके ग्रहण का अनुमोदन करे। निरामर्ग होकर विचरण करे^२।”

१२. रात्रि-भक्त (रात्रिभस्ते) :

रात्रि-भक्त के चार विकल्प होते हैं—(१) दिन में लाकर दूसरे दिन, दिन में खाना (२) दिन में लाकर रात्रि में खाना (३) रात में लाकर दिन में खाना और (४) रात में लाकर रात में खाना। इन चारों का ही निषेध है^३।

१—विनयपिटक : महावग्ग १.७५ पु० २३५-३६ से संक्षिप्त।

२—विनयपिटक : सुल्लवग्ग ६.३.१ पु० ६५१-६२।

३—आ० १।२।१०५-१०८।

४—(क) अ० पू० पु० ६० : तं रात्रिभक्तं वसुभिस्तु, तं अद्या—विद्या वेत्तुं विनिययिस्सते विद्या भुज्जति इ विद्या वेत्तुं रात्रि भुज्जति ९ रात्रि वेत्तुं विद्या भुज्जति इ रात्रि वेत्तुं रात्रि भुज्जति ५।

(ग) पि० पू० पु० ११२।

(घ) हा० डी० प० ११६ : “रात्रिभक्त” रात्रिभोजनं विद्यतगृहीतविद्यतमुक्तविद्यतमुत्तमभोजनम्।

रात्रि-जीवन बर्जन को आभय का अभिप्राय अङ्ग माना है। रात में चारों जाहोरो में से किसी एक को भी ग्रहण नहीं किया जा सकता^१।

१३. स्नान (सिन्धो न) :

स्नान दो तरह के होते हैं—देह-स्नान और सर्व-स्नान। शीघ्र स्थानो के अतिरिक्त आँखों के भी तक का भी धोना देह-स्नान है। सारे शरीर का स्नान सर्व-स्नान कहलाता है^२। दोनो प्रकार के स्नान अनाधीन हैं।

स्नान-वर्जन में भी अहिंसा की दृष्टि ही प्रधान है। इसी सूत्र (६.६१-६३) में यह दृष्टि बड़े सुन्दर रूप में प्रकट होती है। वहाँ कहा गया है—“रोमी अथवा निरोग जो भी साधु स्नान की इच्छा करता है वह आचार से गिर जाता है और उसका जीवन संयम-हीन हो जाता है। अतः उष्ण अथवा शीत किसी जल से निर्ग्रन्थ स्नान नहीं करते। यह धोर अस्नान-व्रत यावज्जीवन के लिए है।” जैन-आगमों में स्नान का वर्जन अनेक स्थलों पर आया है^३।

स्नान के विषय में बुद्ध ने जो नियम दिया वह भी यही ज्ञान लेना आवश्यक है। प्रारम्भ में स्नान के विषय में कोई निषेधात्मक नियम बौद्ध-संघ में था, ऐसा प्रतीत नहीं होता। बौद्ध-साधु नवियों तक में स्नान करते थे, ऐसा उल्लेख है। स्नान-विषयक नियम रचना का इतिहास इस प्रकार है—उस समय भिक्षु तपोदा में स्नान किया करते थे। एक बार मगध के राजा सेणिय-बिम्बसार तपोदा में स्नान करने के लिए गए। बौद्ध साधुओं को स्नान करते देख वे एक ओर प्रतीक्षा करते रहे। साधु रात्रि तक स्नान करते रहे। उनके स्नान कर चुकने पर सेणिय-बिम्बसार ने स्नान किया। नगर का द्वार बन्द हो चुका था। देर हो जाने से राजा को नगर के बाहर ही रात बितानी पड़ी। सुबह होते ही गन्ध-विलेपन किए वे लगातार के पान पहुँचे और अभिनन्दन कर एक ओर बैठ गए। बुद्ध ने पूछा—‘आशुस ! इतने सुबह गन्ध-विलेपन किए कैसे आए ?’ सेणिय-बिम्बसार ने सारी बात कही। बुद्ध ने धामिक-कथा कह सेणिय-बिम्बसार को प्रसन्न किया। उनके बने जाने के बाद बुद्ध ने भिक्षु-संघ को बुलाकर पूछा—‘क्या यह सत्य है कि राजा को देख चुकने के बाद भी तुम लोग स्नान करते रहे ?’ ‘सत्य है भन्ते !’ भिक्षुओं ने जवाब दिया। बुद्ध ने नियम दिया : ‘जो भिक्षु १५ दिन के अन्तर से पहले स्नान करेगा उसे पापक्षित्य का दोष लगेगा।’ इस नियम के बन जाने पर गर्मी के दिनों में भिक्षु स्नान नहीं करते थे। पान पसीने से भर जाता। इससे सोने के कपड़े गन्धे हो जाते थे। यह बात बुद्ध के सामने लाई गई। बुद्ध ने अपवाद किया—‘गर्मी के दिनों में १५ दिन से कम अन्तर पर भी स्नान किया जा सकता है।’ इसी तरह रोमी के लिए यह दृष्टि दी। मरम्मत में लगे साधुओं के लिए यह छूट दी। गर्मी और जागी के समय में यह छूट दी^४।

महावीर का नियम था—‘गर्मी से पीड़ित होने पर भी साधु स्नान करने की इच्छा न करे^५।’ उनकी अहिंसा उनसे स्नान के विषय में कोई अपवाद नहीं करा सकी। बुद्ध की मध्यम प्रतिपदा-बुद्धि सुविधा-असुविधा का विचार करती हुई अपवाद गढ़नी गई।

अपवाद के समय में शीतोदक-सेवन से मोक्ष पाना माना जाता था। इसके विरुद्ध उन्होंने कहा—‘आतः स्नान आदि से मोक्ष नहीं है^६। सार्वकाल और प्रातःकाल जल का स्पर्श करते हुए जल-स्पर्श से जो मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं वे मिथ्यास्त्री हैं। यदि जल-स्पर्श से युक्ति

१—उत्त० १६.३० : षडभिहे वि आहारे, राहोयमचञ्जला ।

२—(क) अ० ब० पृ० ६० : सिन्धो बुद्धिं देसतो सज्जतो वा । देससिन्धो लेबाडं मोत्तुं अं येव सि, सज्जसिन्धो अं ससीसोव्हातं ।

(ख) वि० ब० पृ० ११२ : सिन्धो बुद्धिं मत्ति, सं० देससिन्धो सज्जसिन्धो अं, तस्य देससिन्धो लेबाडं मोत्तुं सेतं अत्तिपत्तुपत्तुपत्तुपत्तुपत्तुपत्तु देससिन्धो सज्जसिन्धो अं ससीसोव्हातं ।

(ग) हा० टी० प० ११६-१७ : ‘स्नानं’ अ—देहासर्वादेवजिगं, देहास्नानमधिष्ठानशीघ्रतिरेकेनाधिपत्तुप्रकालानमपि सर्व-स्नानं पु त्रुतोत्तम् ।

३—उत्त० २.६; १५.८; आ० ब० २.२.२.१, २.१३; सु० १.७.२१-२२; १.६.१३ ।

४—Sacred Book of the Buddhists Vol. XI. Part II. LVII pp. 400-405.

५—उत्त० २.६ : उप्पाहितसे मेहावी सिन्धो वि मो पत्तम् ।

पापं गो परिसिञ्जेष्वा न बीएष्वा अ अप्यम् ॥

६—सू० १.७.१३ : पासोसिन्धोपाधिपु मत्ति मोक्षो ।

हो तो जल में रहने वाले अनेक जीव मृगत हो जाएँ ! जो जल-स्नान में युक्ति कहते हैं वे अस्थान में कुशल हैं । जल यदि कर्म-फल को हरेगा तो सुख-दुःख को भी हर लेगा । इसलिए स्नान में मोक्ष कहना मनोरथ मात्र है । मंत्र पुरुष अन्धे नेताओं का अनुसरण कर केवल प्राणियों की हिंसा करते हैं । पाप-कर्म करने वाले पापी के उस पाप को जबर धीतोयक हर सकता तब तो जल के जीवों की बात करने वाले जल-जन्तु भी युक्ति प्राप्त कर लेते । जल से सिद्ध बलवाने वाले वृषा बोलते हैं । अज्ञान को दूर कर देख कि तब धीर स्वावर सब प्राणी सुखाभिन्नायी हैं । तू तब और स्वावर जीवों की बात की किया न कर । जो अचित्त जल से भी स्नान करता है वह नाम्ब से—धम्ममात्र से दूर है ।”

१४. गन्ध, मास्य (गन्धमस्ये ष) :

गन्ध—इन आदि सुगन्धित पदार्थों । मास्य—फुलों की माला । इन दोनों शब्दों का एक साथ प्रयोग अनेक स्थलों पर मिलता है । गन्ध-मास्य साधु के लिए अनाभीर्षं है, यह उल्लेख भी अनेक स्थलों पर मिलता है^४ । ‘प्रसन्नव्याकरण’ में पृथ्वीकाय आदि जीवों की हिंसा कैसे होती है यह बताया गया है । वहाँ उल्लेख है कि गन्ध-मास्य के लिए मूत्र, दाहण-मति लोग वनस्पतिकाय के प्राणियों का शास करते हैं^५ । गन्ध बनाने में मूत्र या वनस्पति विशेष का मर्दन, चर्चन करना पड़ता है । माला में वनस्पतिकाय के जीवों का विनाश प्रत्यक्ष है । गन्ध-मास्य का निषेध वनस्पतिकाय और तदाभित्त अल्प प्रस-स्वावर जीवों की हिंसा से बचने की दृष्टि से भी किया गया है । विप्रुषा-स्वाग और अपरिग्रह-महाव्रत की रक्षा की दृष्टि भी इसमें है । साधु को नाना पदार्थों की मनोस और मद्र सुगन्ध में आसक्त नहीं होना चाहिए—ऐसा कहा है^६ । धुनि और टीका में मालाएँ चार प्रकार की बताई गई हैं—प्राथि, बेडित्त, पूरिम और सथातिम^७ । बौद्ध-आगम विनयपिटक में अनेक प्रकार की मालाओं का उल्लेख है^८ ।

१५. बीजन (बीयेने ष) :

तालवृन्तादि द्वारा शरीर अथवा बीजनार्थ को हुवा डालना बीजन है^९ । जैन-दर्शन में ‘वहजीविकायावाद’ एक विशेष वाद है^{१०} । इसके अनुसार वायु भी जीव है^{११} । तालवृन्त, पक्षा, व्यजन, मयूरपक्ष आदि पक्षों से उत्पन्न वायु के द्वारा सजीव वायु का हनन होता है तथा सपातिम जीव मारे जाते हैं^{१२} । इसीलिए व्यजन का व्यवहार साधु

१—सू० १.७.१२-२२ ।

२—(क) अ० बृ० पृ० ६० : गथा कोट्टुपुडावतो ।

(ख) जि० बृ० पृ० ११२ : गन्धगृहणेन कोट्टुपुडावतो गथा गहिया ।

(ग) हा० टी० प० ११७ : गन्धगृहणात्कोट्टुपुटाविपरिग्रहः ।

३—(क) अ० बृ० पृ० ६० : मल्ल गन्धिम-पूरिम-सथातिम ।

(ख) जि० बृ० पृ० ११२ : मल्लगृहणेन गन्धिमवेद्विपरिग्रहसंवाद्यम चउम्भहवि मल्लं गहित ।

(ग) हा० टी० प० ११७ : मास्यगृहणाच्च समित्तयेडित्तारैर्मस्यस्व ।

४—सू० १.६.१३ ।

५—प्रश्न० १.१ : गन्ध-मस्य अनुलेखं .. एवमाविर्हं बहुहि कारयतेहि हिंसति ते सत्तमेण, भगिता एवभावी सत्ते सत्तपरिविजया उवहन्ति, वडुवुडा दावममती ।

६—प्रश्न० २.५ ।

७—देखिए ऊपर पाठ-टि० ३ ।

८—विनयपिटक : कुल्लवण १.३.१ पु० ३५६ ।

९—(क) अ० बृ० पृ० ६० : बीयेने शरीरस्त मसातिथी वा उक्खेवादीहि ।

(ख) जि० बृ० पृ० ११२ : बीयेनं काम मस्यसो मसात्तं ओरपादि वा ताववेदादीहि बीयेति ।

(ग) हा० टी० प० ११७ : बीयेनं तालवृन्तादिना वयं ष ।

१०—वज्र० ४; आ० १.१ ।

११—वज्र० ४ : वाडं चित्तमंतमस्वाया अयेगबीवा पुडोससा वान्तस सत्तपरिपणं ।

१२—(क) प्रश्न १.१ : गुण्य विधम तालवन्त वेठुन मुह करवत सत्तपस मत्तमाहएहि अमितं हिसति ।

(ख) अ० बृ० पृ० ६० : बीयेने संपातिमवापुवहो ।

के लिए बनायीं कहा है । इनी आप में अन्य स्थलों^१ तथा अन्य आननों में भी^२ स्थान-स्थान पर इसका नियम किया गया है । भीषण गर्मी में भी निषेध साधु संज्ञा आदि अलंकरण हवा नहीं ले सकता^३ ।

श्लोक ३ :

१६. सन्निधि (सन्निही क) :

सन्निधि का वर्जन अनेक स्थलों पर मिलता है । सन्निधि—मद्य का त्याग ध्यामय का एक प्रमुख अंग माना गया है ।^४ कहा है—“सयमी मुनि सेवा मात्र भी सग्रह न करे^५ ।” “सग्रह करना लोभ का अनुस्पर्श है । जो सवण, तेल, धी, गुट अथवा अन्य किसी वस्तु के संग्रह की कामना करता है वह दुष्टस्थ है साधु नहीं—ऐसा मैं मानता हूँ^६ ।”

सन्निधि शब्द बौद्ध-त्रिपिटको में भी मिलता है । बौद्ध-साधु आरम्भ में सन्निधि करते थे । संग्रह न करने के विषय में कोई विशेष नियम नहीं था । सर्वप्रथम नियम बनाया गया उसका इतिहास इस प्रकार है—उस समय अमण वेल्थसीस^७, आनन्द के गुरु, जंगल में ठहरे हुए थे । वे भिक्षा के लिए निकले और एक के बावक लेकर आराम में वापस आए । बावलो को सुखा दिया । जब जरूरत होती पानी से भिगो कर खाते । अनेक दिनों के बाद फिर वे ग्राम में भिक्षा के लिए निकले । साधुओं ने पूछा—“इतने दिनों के बाद आप भिक्षा के लिए कैसे आए ?” उन्होंने सारी बातें कही । साधुओं ने पूछा—“क्या आप सन्निधिकारक भोजन करते हैं ?” ‘हां, भन्ते ।’ यह बात बुद्ध के कानों तक पहुँची । बुद्ध ने नियम बनाया—“जो भी सन्निधिकारक भोजन खाएगा उसे पश्चित्त दोष होगा^८ ।” रोमी साधु को छूट धी : ‘भिक्षु को धी, मक्खन, तेल, मधु, खाद्य (.....) आदि रोमी भिक्षुओं के सेवन करने लायक पदार्थ (मैषज्य) को ग्रहण कर अधिक-से-अधिक सत्याह्न धर रखकर भोग कर लेना चाहिए । इसका अतिक्रमण करने से उसे निस्समिपयपश्चित्तोय है^९ ।’

रोमी साधु के लिए भी भगवान् महावीर का नियम था—“साधु को अनेक प्रकार के रोग-आतंक उत्पन्न हो, बात-पित्त-कफ का प्रकोप हो, सन्निपात हो, तनिक भी क्षान्ति न हो, यहाँ तक कि जीवन का अन्त कर देने वाले रोग उपस्थित हो जाएँ तो भी उसको अपने किए या अन्य के लिए ओषध, वैज्य, आहार-पानी का स्वयं करना नहीं कल्पता^{१०} ।”

१७. गृहि-अमत्र (गृहिमत्त क)

अमत्र या मात्र का अर्थ है माजन, बरतन । गृहि-अमत्र का अर्थ है गृहस्थ का भाजन^{११} । सूत्रकृताङ्ग ने कहा है—“दूसरे के (गृहस्थ

१—वस० ४.१० ; ६.३८-४० ; ८.६ ।

२—आ० १.१.७ ; सू० १.६.८, ९, १८ ।

३—उत्त० २.६ ।

४—उत्त० १.६.३० : सन्निहीसंघलो वेध वक्थेयव्वो सुवुत्तरं ।

५—(क) वस० ८.२४ : सन्निहिं च न कुब्बेरजा अनुपासंति संकए ।

(ख) उत्त० ६.१५ : सन्निहिं च न कुब्बेरजा लेवमायाए संजए ।

६—वस० ६.१८ ।

७—वे ह्वार धत्ति साधुओं के स्वधिर नेता थे ।

८—Sacred Books of the Buddhists Vol. VI : Book of Discipline Part II. pp. 338-440.

९—विनयपिटक : भिक्षु-पाटिषोड ५.२३ ।

१०—प्रव० २.५.१० २७७-२७८ : अंवि य सनमस्स सुविह्वस्स उ रोगासंके अणुत्तरंवि सनुपप्ये वाताहिक-पित्त-सिध-अतिरिस्स कुबिय सह सगिमात्ताते व उदयपत्ते उज्जल-अल-विउल-सिउल-कण्ड-अपाड-कुप्पे अनुम-कनुम कपत्ते चंउकल-विवागे महवन्ने जीविंयंतरणे सव्वसरी-अरितावकणे न कप्पत्ति तारित्ते वि तह अप्पणी वरस्स वा जोसह-भेत्तल्लं, भत्त-पाणं वं तंवि सन्निहिकं ।

११—(क) ज० पू० पु० ६० : अत्र गृहिमत्तं गृहिभाष्यं कंसपसावि ।

(ख) वि० पू० पु० ११२ : गृहिमत्तं गृहिभाष्यंति ।

(ग) हा० टी० प० ११७ : गृहिमात्रं गृहस्थभाष्यम् ।

के बरतन में सधु अन्य या जल कमी न भोते'।' इस विषय का मूलाधार अहिंसा की दृष्टि है। दशमैकालिक अ० १ गा० ५०-५१ में कहा है : 'ऐसा करनेवाला आचार से अच्छा होता है। गृहस्थ बरतनों को भोते हैं, जिनमें सचित्त जल का आरम्भ होता है। बरतनों के धोवन के जल को यथ-तन गिराने से जोंबो की हिंसा होती है। इसमें अवयम है।' साधु के निमित्त गृहस्थ को वहुसे या बाध में कोई साधक किया—धूलन-बलन न करनी पड़े—यह भी इसका लक्ष्य है^१।

निर्बन्ध-साधु भोजन साधुओं के लिए आहार आदि माते और उन्हे देने। अन्य दर्शनी आलोचना करते : 'तुम लोग एक दूसरे में मुच्छित हो और गृहस्थ के समान व्यवहार करते हो जो रोगी को इस प्रकार पिण्डपात करके देते हो। तुम लोग सरामी हो—एक दूसरे के बस में रहते हो, सत्य और सद्भाव से हीन हो। अतः तुम इस ससार का पार नहीं पा सकते।' संन्यासी और मोक्ष-विचार्य भिक्षु को इसका किस प्रकार उत्तर देना चाहिए यह बताते हुए भगवान महावीर ने कहा—'भिक्षुओ ! ऐसा आक्षेप करने वालों को तुम कहना—'तुम लोग दो पक्षों का सेवन करते हो। तुम लोग गृहस्थ के पक्षों में भोजन करते हो तथा रोगी साधु के लिए गृहस्थ द्वारा लाया हुआ भोजन ग्रहण करते हो। इस तरह बीज और कच्चे जल तथा उस साधु के लिए जो उद्दिष्ट किया है उसका उपभोग करते हो। तुम लोग सद्बिधे से रहित और अव्यवस्थित हो, बीच अभिताप से अभितप्त हो। वष को अत्यन्त लुजलाना अच्छा नहीं क्योंकि उससे उसमें विकार उत्पन्न होता है। अपने को अपरिग्रही मान तुम भिक्षा-पात्र नहीं रखते, उससे तुम्हें अनुष्ठान आहार का परिभोग करना पड़ रहा है। यह तर्क कि गृहस्थ के द्वारा लाया हुआ आहार करना भेष है और भिक्षु के द्वारा लाया हुआ नहीं, उसना ही दुर्बल है जितना कि बाँस का अन्नपात्र। 'साधु को दान देकर उसका उपकार करना चाहिए'—यह जो धर्म-देयना है वह सारभो—गृहस्थों को बुझ करने वाली है, साधुओं को नहीं—मुग्धारी यह दृष्टि भी उचित नहीं है। भगवान् के द्वारा पहले कभी भी इस दृष्टि से देयना नहीं की गई थी कि एवमा मे अनुपयुक्त गृहस्थ ग्लान साधु का बीयावृष्य करे, एवमा मे उपयुक्त साधु न करे'।^२ इस प्रसंग में जहाँ औद्देशिक और अभिमत का लक्षण है वहाँ गृहस्थ के पात्र में भोजन करने पर भी आक्षेप है। इस प्रसंग से यह भी स्पष्ट है कि अन्य अमण गृहि-पात्र में भोजन करते थे।

१८. राजपिण्ड, किमिच्छक (रायपिण्ड किमिच्छए क) :

अमत्यसिंह स्वधिर और जिनदास महतर ने 'किमिच्छक' को 'राजपिण्ड' का विशेषण माना है^३ और हरिश्चन्द्र सूत्र 'किमिच्छक' को 'राजपिण्ड' का विशेषण भी मानते हैं और विकल्प के रूप में स्वतन्त्र भी^४।

दोनों धूर्णिकारों के अभिमत से 'किमिच्छक-राजपिण्ड'—यह एक अनाचार है। इसका अर्थ है—राजा याचक को, वह जो चाहे वही दे, उस पिण्ड—आहार का नाम है 'किमिच्छक-राजपिण्ड'।

टीकाकार के अनुसार—कोन क्या चाहता है ? यों पूछकर दिया जाने वाला भोजन आदि 'किमिच्छक' कहा जाता है।

'निवीथ' मे राजपिण्ड के ग्रहण और भोग का चातुर्मासिक-प्रायश्चित्त बतलाया है^५। यहाँ किमिच्छक शब्द का कोई उल्लेख नहीं है।

इस प्रसंग मे राजा का अर्थ 'धूर्णभित्तिका राजा' किया है।

निवीथ-धूर्ण के अनुसार सेनापति, अमात्य, पुरोहित, भेटी और साधुवाह सहित जो राजा राज्य भोग करता है, उसका पिण्ड

१—सू० १.८.२० : बरतनो अन्यवाचं, क भुंजेज्ज कमाइ वि ।

२—बस० ६.५२ ।

३—सू० १.३.३.८-१६ का सार ।

४—(क) अ० सू० ५०.६० : मुद्राभिसितस्त रण्णो भिक्खा रायपिण्डो । रायपिण्डो-किमिच्छए - दायो को अं इच्छति तस्त स देति - एस रायपिण्डो किमिच्छतो । 'तेहि गियसकत्वं'—एतथा रक्खमाय एतेसि अणालिण्णो ।

(ख) जि० सू० ५० ११२-१३ : मुद्राभिसितसरण्णो पिण्डः—राजपिण्डः, सो य किमिच्छतो भति भवति, —किमिच्छतो माय दायो किं पिण्डं देतो नेण्णुत्तस्स इच्छिअं देतेइ, अतो सो रायपिण्डो गेहिपिण्डेहत्वात् एतथा रक्खमायत्तं क म कप्पइ ।

५—हा० टी० ५० ११७ : राजपिण्डो—मुद्राहारः, कः किमिच्छतीत्येवं यो शीत्ये स किमिच्छकः, राजपिण्डोऽप्यो वा सामान्येन ।

६—मि० ६.१-२ : के भिक्खु रायपिण्डं नेच्छति नेण्णुत्तं वा सातिज्जमति ।

के भिक्खु रायपिण्डं भुंजति भुंजंतं वा सातिज्जमति ।

नहीं लेना चाहिए । अथ राजाओं के लिए विकल्प है—दोष की सम्भावना हो तो न लिया जाये और सम्भावना न हो तो ले लिया जाए ।

राजघर का सरस भोजन जाते रहने से रस-भोग्यता न बढ़ जाये और 'ऐसा आहार अन्यत्र मिलना कठिन है' यों सोच मुनि अनेकणीय आहार लेने न लग जाये—इन सम्भावनाओं की ध्यान में रख कर 'राजपिण्ड' लेने का निषेध किया है । यह विधान एवमा-मुक्ति की रस्ता के लिए है । ये दोनों कारण उनत दोनों सूत्रों की बूझियों में समान हैं । इनके द्वारा 'किमिच्छक' और 'राजपिण्ड' के पृथक् या अपृथक् होने का निर्णय नहीं किया जा सकता ।

निशीय-भूषिकार ने आशीर्ष दोष को प्रमुख बतलाया है । राज-प्रासाद से सेनापति आदि आते-जाते रहते हैं । वही मुनि के पास भावि कुटने की तथा थोटा लगने की सम्भावना रहती है इसलिए 'राजपिण्ड' नहीं लेना चाहिए आदि-आदि ।

'निशीय' के आठवें उद्देश्य से सम्बन्ध रखने वाले छः सूत्र हैं और नवें उद्देश्य में बाईस सूत्र हैं^१ । 'बसवैकालिक' में इन सबका निषेध 'राजपिण्ड' और 'किमिच्छक' इन दो शब्दों में मिलता है । मुख्यतया 'राजपिण्ड' शब्द राजकीय भोजन का अर्थ देता है और 'किमिच्छक' शब्द 'जनाद्यपिण्ड', 'कृपणपिण्ड' और 'वनीपकपिण्ड' (निशीय म. १६) का अर्थ देता है । किन्तु सामान्यतः 'राजपिण्ड' शब्द में राजा के अपने निजी भोजन और 'राजसत्क' भोजन - राजा के द्वारा दिये जाने वाले सभी प्रकार के भोजन, जिनका उत्प्रेक्ष्य निशीय के उक्त सूत्रों में हुआ है—का समूह होता है । व्याख्या-काल में 'राजपिण्ड' का दुहरा प्रयोग हो सकता है—स्वतन्त्र रूप में और 'किमिच्छक' के विशेष्य के रूप में । इसलिए हमने 'राजपिण्ड' और 'किमिच्छक' को केवल विशेष्य-विशेषण न मानकर दो पृथक् अनाधार माना है और 'किमिच्छक' की व्याख्या के समय दोनों को विशेष्य-विशेषण के रूप में संयुक्त भी माना है ।

१६. संवाधन (संवाहणा^२) :

इसका अर्थ है—मर्दन । संवाधन चार प्रकार के होते हैं :

- (१) अस्थि-मुल—हड्डियों को आराम देने वाला ।
- (२) मांस-मुल—मांस को आराम देने वाला ।
- (३) त्वक्-मुल—चमड़ी को आराम देने वाला ।
- (४) रोम-मुल—रोमों को आराम देने वाला^३ ।

२०. संत-प्रधाधन (संतपहोयणा^४) :

देखिए 'संतपण' शब्द का टिप्पण सख्या ४५ ।

२१. संप्रच्छन (संपुच्छणा^५) :

'संपुच्छनी' पाठांतर है । 'संपुच्छणा' का संस्कृत रूप 'संप्रघ्न' और 'संपुच्छो' का संस्कृत 'संप्रोच्छक' होता है । इन अनाधीनों^६ के कई अर्थ मिलते हैं :

- (१) अपने अंग-जयवयो के बारे में दूसरे से पूछना । जो अङ्ग-जयवय स्वयं न दीप्त पड़ते हो, जैसे आँख, सिर, पीठ आदि उनके बारे में दूसरे से पूछना—ये सुन्दर लगते हैं या नहीं ? मैं कैसा दिखलाई दे रहा हूँ ? आदि, आदि ।
- (२) गृहस्थों से सावध आरम्भ सम्बन्धी प्रश्न करना ।

१ नि० भा० पा० २५६७ सू० :

२—सू० १.३.३.म-१६ ।

३—नि० भा० पा० २५०३-२५१० ।

४—नि० म. १४-१६ ।

५—नि० ६.१.२.६.म. १०, ११, १३-१६, २१-२६ ।

६—(क) अ० सू० पु० ६० : संवाधना अद्विमुहा संसुहा संसुहा (रोमसुहा) ।

(ख) नि० सू० पु० ११३ : संवाहणा नाम चवन्निहा भवति, तजहा—अद्विमुहा संसुहा संसुहा रोमसुहा ।

(ग) हा० टी० प० ११७ ।

(३) शरीर पर गिरी हुई रज को पोंछना, ब्रह्मता ।

(४) अमुक ने यह कार्य किया या नहीं, यह ब्रह्मरे ब्रह्मि (गृहस्थ) के द्वारा पुच्छना ।

(५) रोमी (गृहस्थ) से पूछना—तुम कैसे हो, कैसे नहीं हो अर्थात् (गृहस्थ) रोमी से कुशल-प्रश्न करना ।

‘अगत्य ब्रुमि’ में प्रथम तीनों अर्थ दिये हैं । तीसरा अर्थ ‘संपुच्छगो’ पाठान्तर मानकर किया है^१ । जिनदास महस्तर ने केवल पहला अर्थ किया है^२ । हरिमन्न सूरि ने पहले दो अर्थ किये हैं^३ । ‘सुप्रकृताङ्ग ब्रुमि’ में पाँचो अर्थ मिलते हैं^४ । वीलाङ्ग सूरि ने प्रथम तीन अर्थ दिये हैं^५ ।

ब्रुमिकार और टीकाकार इस शब्द के बारे में सहिष्णु हैं । अतः इसके निर्णय का कोई निश्चित आधार नहीं मिलता कि यह अनाचार ‘सपुच्छग’ है या ‘संपुच्छगो’ । इसके विकल्प से भी कई अर्थ मिलते हैं । इसलिए सूत्रकार का प्रतिपाद्य क्या है यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता । एक बात अवश्य ध्यान देने योग्य है कि छेद सूत्रों में ‘सपुच्छग’ के प्रायश्चित्त की कोई चर्चा नहीं मिलती किन्तु शरीर को सभारों और मेल आदि उतारने पर प्रायश्चित्त का विधान किया है^६ ।

‘संपुच्छग’ का सम्बन्ध जल-परीसह से होना चाहिए । पक, रज, मेल आदि को सहना जल-परीसह है^७ ।

संवाधन, दत्त-प्रधानन और देह-प्रलोकन—ये सारे शरीर से सम्बन्धित हैं और संपुच्छ (पुंछ) इनके साथ में है इसलिए यह भी शरीर से सम्बन्धित होना चाहिए । निवीच के छः सूत्रों से इस विचार की पुष्टि होती है^८ । वहाँ क्रमशः शरीर के प्रमाज्जन, संवाधन, अभ्यङ्ग, उन्नतन, प्रक्षालन और रंगने का प्रायश्चित्त कहा गया है ।

१—(क) अ० बृ० पु० ६० : सपुच्छगं—अे अगाधयथा सय न वेच्छति अणि तिर-पिद्वानि ते पर पुच्छति—‘सोमसि वा न व त्ति’—अह्वा गिहीष साध्वनारभा कता पुच्छति ।

(ख) अ० बृ० पु० ६० : अह्वा एव पादो ‘संपुच्छगो’ कंहि अने रयं पठितं पुंछति—सूहेति ।

२—नि० बृ० पु० ११३ : सपुच्छगो नाम अप्पणो अंगाययणाणि आपुच्छमाणो पर पुच्छइ ।

३—हा० टी० प० ११७ : ‘सप्रदत्तः’—सावद्यो गृहस्थविषयः, राडाव्यं कीदृशो बाह्यमित्यादिभ्यः ।

४—सू० १.६.२१ बृ० : संपुच्छग नाम किं तत्कृतं न कृतं वा पुच्छतेति अप्पे.....स्तावं पुच्छति—किं ते बहुति ? न बहुइ वा ?

५—सू० १.६.२१ टी० पु० १८२ : तत्र गृहस्थगृहे कुसलादिप्रच्छन्न आत्मीयशरीरावयवप्रच्छ (पुच्छ)न वा ।

६—(क) नि० ३.२२ : अे निक्खु अप्पणो कायं आमज्जेज्ज वा यमज्जेज्ज वा ।

(ख) नि० ३.६८ : अे निक्खु अप्पणो कायाओ तेयं वा, जल्लं वा, पंकं वा, यल्लं वा योहरेज्ज वा विसोहेज्ज वा ।

७—उत्त० २.१६-१७ : किलिन्नाए मेहावी, पंकेय व रएण वा ।

धिमु वा परितामेन, साम गो परिवेअए ॥

वेएज्ज निज्जरापेही, आरियं वस्सयुत्तरं ।

जाय शरीरेअेज्ज त्ति, जल्ल काएण चारए ॥

८—नि० ३.२२-२७ : अे निक्खु अप्पणो कायं आमज्जेज्ज वा यमज्जेज्ज वा, आमज्जंतं वा यमज्जंतं वा सातिज्जति ।

अे निक्खु अप्पणो कायं संवाहेज्ज वा पत्तिमहेज्ज वा, संवाहेतं वा पत्तिमहेतं वा सातिज्जति ॥

अे निक्खु अप्पणो कायं तेस्सेज्ज वा, वएण वा वसाए वा, यणयोएण वा

अण्मयेज्ज वा अण्मयेज्ज वा, अण्मयेतं वा यण्मयेतं वा सातिज्जति ॥

अे निक्खु अप्पणो कायं लोहेज्ज वा कक्केय वा बुण्णेन वा वण्णेन वा उल्लोहेज्ज वा, उल्लोहेज्ज वा,

उल्लोहेतं वा उल्लोहेतं वा सातिज्जति ।

अे निक्खु अप्पणो कायं तीक्ष्ण-विषयेज्ज वा उत्तिक्ष्ण-विषयेज्ज वा उच्छोलेज्ज वा यपोएज्ज वा,

उच्छोलेतं वा यपोसेतं वा सातिज्जति ।

अे निक्खु अप्पणो कायं कुलेज्ज वा रएज्ज वा, कुलेतं वा रएतं वा सातिज्जति ।

२२. देह-प्रलोकाय (देहप्रलोकाय च) :

जिनदास महतर ने इसका अर्थ किया है—दर्पण में रूप निरखना । हरिभद्र सूरि ने इसका अर्थ किया है 'दर्पण आदि' में घरीर देखना^१ । घरीर पात्र, दर्पण, तलवार, माण, जल, तेल, मधु, घी, फाणित-रात्र, मद्य और चर्बी में देखा जा सकता है । इनमें घरीर देखना आनाकार है और निग्रन्थ के ऐसा करने पर प्रायश्चित्त का बिधान है^२ ।

इलोक ४ :

२३. अष्टापद (अष्टापद क) :

दसवीकालिक के व्याख्याकारों ने इसके तीन अर्थ किये हैं ।

(१) घृत^३ ।

(२) एक प्रकार का घृत ।

(३) अर्थ-पद—अर्थ-नीति^४ ।

श्रीलाल सूरि ने सूत्रकृताङ्ग ने प्रयुक्त 'अष्टापद' का मुख्य अर्थ—अर्थ-शास्त्र और गीण अर्थ घृत-मीठाविशेष किया है^५ ।

बहतर कलाओं में 'ज्यौ'—घृत दसवी कला है और 'अष्टापद'—अष्टापद तेरहवी कला है^६ । इसके अनुसार घृत और अष्टापद एक नहीं है ।

जिनदास महतर और हरिभद्र सूरि ने 'अष्टापद' का अर्थ घृत किया है तथा अगस्त्यसिंह स्पथिर और श्रीलाल सूरि ने उसका अर्थ एक प्रकार का घृत किया है । इसे आज की भाषा में सतरज कहा जा सकता है । घृत के साथ द्रव्य की हार-जीत का लगाव होता है अतः यह निग्रन्थ के लिए सम्भव नहीं है । सतरज का खेल प्रधानतया आमाद-प्रमोद के लिए होता है । यह घृत की अपेक्षा अधिक सम्भव है इसलिए इसका निग्रन्थ किया है—ऐसा प्रतीत होता है ।

निधीय भूषिकार ने 'अष्टापद' का अर्थ संक्षेप में घृत या चउरग घृत किया है^७ और वैकल्पिक रूप में इसका अर्थ—अर्थ-पद किया है । किसी ने पुछा—अगवन् ! क्या सुमित्र होगा ? अगवन् बोला—मैं निमित्त नहीं जानता पर इतना जानता हूँ कि इस वर्ष प्रभान-

१—वि० पू० पृ० ११३ : पलोयना नाम अहोरे कबनिरिपल्लवं ।

हा० टी० पृ० ११७ : 'देहप्रलोकाय च' आर्याशास्त्राचारितम् ।

२—वि० १३.३१-३२ : के निवन्तु नसए अण्णय देहति, देहति वा सातिस्सति ।

”	”	अहाए	”	”	”	”
”	”	असोए	”	”	”	”
”	”	मथोए	”	”	”	”
”	”	उड्डुपाणे	”	”	”	”
”	”	तेस्से	”	”	”	”
”	”	फाणिए	”	”	”	”
”	”	बसाए	”	”	”	”

३—वि० पू० पृ० ११३ : अष्टापद रूप भण्ड ।

४—(क) अ० पू० पृ० ६० : अष्टापदं सूतप्रकारो । राया क्वं नयजुतं गिरुषाणं वा अष्टापदं वेति । केरितो कालो ? तित पुच्छितो जणति न याणागि, आगमेस्स पुण सुणका वि सात्तिकं च भुंजंति ।

(ख) हा० टी० पृ० ११७ : 'अष्टापद' घृतम्, अर्थपदं वा—गृहस्थमधिकृत्य नीत्यादिविधयम् ।

५—पृ० १.६.१७ पृ० १२१ : 'अष्टापदं न सिधिसत्ता'—अर्थे इत्यर्थः—अगवन्तुगिरुष्याधिकः पद्यते—तन्मते वैमर्शस्तस्य—आर्यं अर्थोपपदमर्थपदं आणालयादिकमर्थकारि तन्म 'सिधो' नाम्मत्वेत् नाम्मपरं आणुपमवकारि शास्त्रं सिधयेत्, यद्विधा—'अष्टापदं' घृतमीठाविशेषतं न सिधो, नापि पूर्वसिधितनमुसीधेदिति ।

६—मथा० १.२० ।

७—वि० १३.१२ पू० २१ : अष्टापदं कृतं । वि० भा० ४२७३ पू० अष्टापदं चउरमेति कृतं ।

काल में कुत्ते की चपलता जाना नहीं चाहेंगे। यह अर्थ-पर है। इसकी प्रतीति यह है कि सुनिश्चित होगा। अतएव यह भी यही अर्थ करते हैं। दूसरे अर्थ की अपेक्षा पहला अर्थ ही वास्तविक लगता है और चतुर्थ अर्थ का प्रयोग भी महत्वपूर्ण है। बाबदेर लिखते हैं इस चतुर्थ (चतुर्थ) शब्द को ही सारबं का मूल माना है। मनमथ राय ने अष्टपद को चतुर्थ या उसका पूर्वज खेल माना है। वे लिखते हैं—“उम दिनों सारबं का आधिष्ठाक हुआ था या नहीं, इस विषय में कुछ संदेह है, तथापि प्राचीन पाली और प्राकृत-साहित्य में ‘अष्टपद’ और ‘वह-पद’ शब्दों का बारम्बार उल्लेख हुआ है। महापण्डित राहुल सांकृत्यायन जी ने इनको ‘एक प्रकार का जूजा’ कहकर अपना पिंड छुड़ाया है। सुमंगल विवादीति से पता चलता है कि पटरी पर बाठ या दस छोटे-छोटे कीकरी खाने बने रहते थे, तथा प्रत्येक खाने में एक-एक मोटी होती थी। ऐसी दशा में यह समझना बलत नहीं होगा। कि यह एक प्रकार का सारबं का खेल रहा होगा। कम से कम हम लोग इसे सारबं का पूर्वज मान सकते हैं। इसका अर्थ ही नाम ‘ड्राफ्ट’ है। प्राचीन मिस्र में यह खेल प्रचलित था।”

अत्यंतौषिक, परिचायक व गृहस्थ को अष्टपद खिलाते खाता भिक्षु प्रायश्चित्त का भागी होता है।

२४. नालिका (नालीय) :

यह घृत का ही एक विशेष प्रकार है। ‘चतुर खिलाड़ी अपनी इच्छा के अनुसार घासे न डाल दे’—इसलिए घासों को नालिका द्वारा डालकर जो जुआ खेला जाये उसे नालिका कहा जाता है। यह अगस्त्य धुनि की रक्षा है। जिनदास महत्तर और हरिप्रद सूत्र के अन्तिम इससे भिन्न नहीं है।

सूक्ततात्पर्य में ‘अष्टपद’ का उल्लेख ४० १ अ० ८ के १७ वें श्लोक में और ‘नालिय’ का उल्लेख १८ वें श्लोक में हुआ है और उसका पूर्ववर्ती शब्द ‘छत्र’ है। दशवैकालिक में ‘नालिय’ शब्द ‘अष्टपद’ और ‘छत्र’ के मध्य में है। सम्भव है ‘अष्टपद’ की सतिनिधि के कारण व्याख्याकारों ने नालिका का अर्थ घृतविशेष किया हो किन्तु ‘छत्र’ के भावे ‘धारण’ का प्रयोग है। उसकी ओर ध्यान दिया जाए तो ‘नालिका’ का सम्भव छत्र के साथ जुड़ा है। जिसका अर्थ होगा कि छत्र को धारण करने के लिये नालिका रखना अनिवार्य है।

भगवान् महावीर साधना-काल में वज्रधूमि में गए थे। वहाँ उन्हें ऐसे समय मिले जो कुत्तों से बचाव करने के लिए दृष्टि और नालिका रखते थे। हस्तिकार ने दृष्टि को देह-प्रमाण और नालिका को देह से चार अंगुल अधिक लंबा कहा है। भगवान् ने कुत्तों को डराने का निषेध किया है। इसलिये संभव है स्वतन्त्र रूप से या छत्र-धारण करने के लिये नालिका रखने का निषेध किया हो।

१—नि० भा० पा० ४२०० वृ० : अथा—इयं अष्टपद—अन्त्ये न वि जानामो पुटो अष्टपदं इयं भंति ।

जुगमा वि सानिहूरं, वेष्मन्ति परं वभातन्मि ॥

पुष्पितो अपुष्पितो ..... एतिय पुष जानामो परम पभायकाले वधिहूरं जुगमा वि सातिर वेष्मन्ति । अर्थपदेन ज्ञायते सुनिष्पत्तं ।

२—प्राचीन भारतीय नगोरजन पृ० ५८ ।

३—नि० १३.१२ : के निष्पन्नं अण्डतन्मि या गारतन्मि या ..... अष्टपदं ..... सिक्कावेति, सिक्कावेत्तं वा सातिष्मति ।

४—अ० वृ० पु० ६१ : नालिया वृषभिलेखे, अथ ‘ना इच्छितं वादेति’ त्रि नालियाए पासका इच्छितं ।

५—(क) नि० वृ० पु० ११३ : वातामो वृषभं पानिष्मति, वा विर सिक्कामुनेन इच्छितं कोई वादेति ।

(ख) हा० टी० प० ११७ : ‘नालिका’ वे ति घृतविशेषलभ्या, यम ना भुल्लकाग्रयया पासकपातनमिति नालिका पातन्त इति ।

६—पृ० १.६.१८ : पाण्डुराओ व छत्तं व, नालीयं नालीयं व ।

७—भा० ६.३.५,६ : एतिसकए जना पुज्जो, बह्वे वज्रधूमि कपलासी ।

लङ्घि गहाय नालियं, सनया सत्त एव विहरिपु ॥

एतन्मि सत्त विहरंता पुटपुज्जा जहेति जुगएहि ।

संतुषमाणा जुगएहि वृष्मन्तवाधि सत्त कादेहि ॥

८—भा० ६.३.५,६ टीका : तत्तस्तन्मि यजनाः सावकावयो वधि—देहप्रमाणां चतुरंगुलाधिकप्रमाणां वा नालिकां गृहीत्वा स्वादिभिर्ब्रह्मण्य विष्कुरिति ।

९—नि० ११.६५ : के निष्पन्नं परं वभावेति, वीजावेत्तं वा सातिष्मति ।

नालिका का अर्थ छोटी या बड़ी डंडी भी हो सकता है । जहाँ नालिका का उल्लेख है, वहाँ छत्र-धारण, उपान् आदि का भी उल्लेख है । बारक में भी पद्म-धारण, छत्र-धारण, दण्ड-धारण आदि का वास-पास में विधान मिलता है ।

नालिका नाम बड़ी का भी है । प्राचीन काल में समय की जानकारी के लिए नली वाली रेत की बड़ी रखी जाती थी । ज्योतिष्करण्ड में नालिका का प्रमाण बतलाया है । कौटिल्य अर्थ-शास्त्र में नालिका के द्वारा दिन और रात को आठ-आठ भागों में विभक्त करने का निरूपण मिलता है^१ ।

नालिका का एक अर्थ मुरली भी है । बास के मध्य में पर्ब होते हैं । जिस बास के मध्य में पर्ब नहीं होते, उसे 'नालिका', लोक-भाषा में मुरली कहा जाता है^२ ।

जैन साहित्य में नालिका का अनेक अर्थों में प्रयोग हुआ है इसलिये ये कल्पनाएँ हो सकती हैं ।

जम्बुद्वीप प्रशस्ति (२) में बहत्तर कलाओं के नाम हैं । वहाँ द्यूत (जूय) दसवीं, अष्टापद (अष्टादश) तेरहवीं और नालिका शैल (नालिया शैल) छियासठवीं कला है । इतिकार ने द्यूत का अर्थ साधारण जुआ, अष्टापद का अर्थ सारी फलक से लेना जाने वाला जुआ और नालिका शैल का अर्थ इच्छानुसृत पासा डालने के लिए नालिका का प्रयोग किया जाये वैसे द्यूत किया है^३ ।

इससे समझता है कि अनाचार के प्रकरण में नालिका का अर्थ द्यूत विशेष ही है ।

२५. छत्र धारण करना (छत्रासय धारणदृष्टाए ऋ) :

यहाँ तथा आसय निवारण के लिए जिसका प्रयोग किया जाय, उसे 'छत्र' कहते हैं^४ । सूत्रकृता ऋ ने कहा है -- "छत्र को कमोत्पादन का कारण समझ बिना उसका त्याग करे^५ ।" प्रत्यव्याकरण में छत्रा रखना साधु के लिए अकल्प्य कहा है^६ । यहाँ छत्र-धारण को अनाचित कहा है । इससे प्रकट है कि साधु के लिए छत्र का धारण करना निषिद्ध रहा है ।

१—अधिकरण १ प्रकरण १६ : नालिकाभिरहुरष्टधाराभिषव विमज्जेत् ।

२—(क) नि० भा० पा० २३६ : सुप्येय तासवेटे, हत्थे मत्ते य वेअकम्मे य ।

अच्छिद्रुमे पम्बए, नालिया शैव पत्ते य ॥

(ख) नि० भा० पा० २३६ सू० पु० ८४ : पम्बए सि बत्ते मण्णत्ति, तत्त मज्जे पम्ब अबत्ति, नालिय सि अपम्मा भवत्ति, ता पुच सोए 'मुरली' मण्णत्ति ।

३—इशायैकालिक के व्याख्याकार और जम्बुद्वीप प्रशस्ति के व्याख्याकार नालिका के अर्थ में एकमत नहीं हैं । वे उनके व्याख्या सम्यो से (जो यहाँ उद्धृत हैं) जाना जा सकता है ।

(क) जम्बु० वृत्ति पत्र० १३८, १३९ : द्यूत सामान्यतः प्रतीतम् "अष्टापद सारिकलकलूतं तद्विषयकलसं" नालिकाशैलं द्यूतविशेषं वा भूविष्टवायविपरीतपाशाक निपातमिति नालिकाया यत्र पाशाक. पात्यते, द्यूत ग्रहणे सत्यपि अनिमित्तेन-निबन्धनत्वेन नालिकाशैलं आध्याग्यज्ञापनार्थं शैवेन ग्रहः ।

(ख) हा० टी० प० ११७ : अष्टापदेन सामान्यतः द्यूतग्रहणे सत्यप्यनिमित्तेन निबन्धनत्वेन नालिकायाः प्राध्याग्यज्ञापनार्थं शैवेन उपवाहनम् ; अर्पणवैभक्त्यार्थं तद्विषयने अनिवार्यं, अस्मिन् पक्षे सकलद्यूतोपलक्षणार्थं नालिकाग्रहणम्, अष्टापदद्यूत-विशेषपक्षे बोधयोरिति ।

४—(क) म० सू० पु० ६१ : द्यूतं आतवधारणं ।

(ख) नि० सू० पु० ११३ : द्यूतं नाम आतवधनिवारण ।

५—सू० १.८.१८ : पाणहामो व द्यूतं ऋ, × × × × × ।

× × × ×, तं विषयं परिधायायि ॥

टी० आतवधनिवारणाय छत्र.....तदेतत्सर्वं निदानम्.....परिधत्तः कर्त्तव्यापाकारणत्वेन अपरिज्ञात परिज्ञात प्रत्याख्यान-परिज्ञाता परिहरेदिति ।

६—प्रश्न० सं० ५ : न आन-कुण-सयमाह व ऊत्तं.....कम्माह भवत्तस्मिन् परिहरेत् ।

आचारज्ञ में कहा है—धम्मजिनके साथ रहे उनकी अनुवर्ति लिए बिना उनके छत्र यावत् चर्च-छेदनक को न ले। इससे प्रकट होता है कि साधु छत्र रखते और धारण करते थे।

आगमों के इन विरोधी विधानों की परस्पर सगतियाँ हैं, यह एक प्रश्न है। कोई समाधान दिया जाय उसके पहले निम्न विवेचनों पर ध्यान देना आवश्यक है :

(१) चूर्णियों में कहा है—‘आकरण में छत्र-धारण करना नहीं कल्पता, कारण में कल्पता है’।^१ कारण क्या सम्भूता चाहिए। इस विषय में चूर्णियों में कोई स्पष्टीकरण नहीं है। यदि वर्षा और आतप को ही कारण माना जाय और इनके निवारण के लिए छत्र-धारण कल्पित हो तो यह अनाचार ही नहीं टिकता क्योंकि इन परिस्थितियों के अतिरिक्त ऐसी कोई दूसरी परिस्थिति साधारणतः कल्पित नहीं की जा सकती जब छाता लगाया जाता हो। ऐसी परिस्थिति में चूर्णियों द्वारा प्रयुक्त ‘कारण’ शब्द किसी विशेष परिस्थिति का द्योतक होना चाहिए, वर्षा या आतप जैसी परिस्थितियों का नहीं। इस बात की पुष्टि स्वयं पाठ से ही हो जाती है। यहाँ पाठ में ‘छत्तस्स य’ के बाद ये ‘धारणद्वाए’ शब्द और हैं। ‘अट्ठाए’ का तात्पर्य—अर्थ या प्रयोजन है। भाषार्थ हुआ—अर्थ या प्रयोजन से छत्र का धारण करना अर्थात् धूप या वर्षा से बचने के लिए छत्र का धारण करना अनाचार है^२।

(२) टीकाकार लिखते हैं—अनर्थ—बिना मतलब अने या दूसरे पर छत्र का धारण करना अनाचार है—आगाढ़ रोगी आदि के द्वारा छत्र-धारण अनाचार नहीं है^३। प्रश्न हो सकता है टीकाकार अनर्थ छत्र धारण करने का अर्थ कहाँ से लाए? इसका स्पष्टीकरण स्वयं टीकाकार ने ही कर दिया है। उनके मत से मूल-पाठ अर्थ की दृष्टि से ‘छत्तस्स य धारणमणट्ठाए’ है। किन्तु पद-रचना की दृष्टि से प्राकृत शैली के अनुसार अनुस्वार, अकार और नकार का लोप करने से ‘छत्तस्स य धारणट्ठाए’ ऐसा पद शेष रहा है। साथ ही वे कहते हैं—परम्परा से ऐसा ही पाठ मान कर अर्थ किया जाता रहा है। अतः श्रुति-प्रमाण भी इसके पक्ष में है^४। इस तरह टीकाकार ने ‘अट्ठाए’ के स्थान में ‘अणट्ठाए’ शब्द ग्रहण कर अर्थ किया है। उनके अनुसार गाढ़ रोगादि अवस्था में छत्र धारण किया जा सकता है और वह अनाचार नहीं है।

(३) आगमों में इस सम्बन्ध में अग्न्य प्रकाश नहीं मिलता। केवल व्यवहार सूत्र में कहा है : “स्थविरों को छत्र रखना कल्पता है”।

उपर्युक्त विवेचन से निम्न निष्कर्ष निकलते हैं :

(१) वर्षा और आतप निवारण के लिए साधु के द्वारा छत्र-धारण करना अनाचार है।

(२) शोभा संहिता के लिए छत्र-धारण करना अनाचार है।

(३) गाढ़ रोगादि की अवस्था में छत्र धारण-करना अनाचार नहीं।

(४) स्थविर के लिए भी छत्र-धारण करना अनाचार नहीं।

ये नियम स्थविर-कल्पी साधु को लब्ध कर किए गये हैं। जिन-कल्पी के लिए हर हाजत में छत्र-धारण करना अनाचार है।

छत्रा धारण करने के विषय में बौद्ध-भिज्जुओं के नियम इस प्रकार हैं। नीरोग अवस्था में छत्रा धारण करना भिक्षुओं के लिए

१—आ० बू० ७.३ : ओहिमि सद्धि सपण्णए तेत्तिणि जाह्म निपण्णु खराम् वा, नतयं वा, वडम वा, लद्धियं वा, भित्ति वा, माग्गियं वा, वेल वा, पिल्लिमिलि वा, चम्मयं वा, चम्मकोसय वा, चण्ण्येयण वा—तेत्ति पुब्बामेव ओग्गहं अणुण्णविय अपवित्तिविय अपमज्झिय गोण्णेल्ल वा पणिण्णेल्ल वा ..... ।

२—(क) अ० बू० पु० ६१ : तस्स धारणकारणे न कल्पति ।

(ख) जि० बू० पु० ११३ : छत्त ..... अकारणे वरिडं न कप्पाह, कारणेण पुण कप्पति ।

३—मिलाल्लें : Dasavealiya sutta (K. V. Abhyankar) 1938 : Notes chap. III p. 11 : “The writer of the vritti translates the word as धारणमण्णट्ठा, and explains it as ‘holding the umbrella for a purpose’.”

४—हा० डी० व० ११७ : ‘सुखस्य च’ लोकाप्रसिद्धस्य धारणमात्मान परं वा प्रति अनर्था इति, आवाडल्लामाद्यात्मन्य नुसुत्ता-आचरिस्सु ।

५—हा० डी० व० ११७ : सुखस्यसंस्था धामानुस्मरणसौपोऽकारणकारणसौपो च इच्छन्ती, तथाभूतिप्रामाण्यविति ।

६—अव० ६.५ : वेत्थं केदुत्थित्तायं कप्पाह वडए वा थंडए वा छत्तए वा ।

बोचकार था^१। भिक्षु पहले छत्ता धारण नहीं करते थे। एक बार संघ को छत्ता मिला। बुद्ध ने छत्ते की अनुमति दी। वर्षवर्षीय भिक्षु छत्ता लेकर टहलते थे। उस समय एक बौद्ध उपासक बहुत से यानी आजीवकों के अनुयायियों के साथ बाग में गया था। उन आजीवक-अनुयायियों ने वर्षवर्षीय भिक्षुओं को छत्ता धारण किये आते देखा। देखकर वे उस उपासक से बोले : “आम्हो ! यह तुम्हारे भयस्त है, छत्ता धारण करके आ रहे हैं, जैसे कि गन्ध महामात्स्य।” उपासक बोला : आम्हो ! ये भिक्षु नहीं हैं, ये परिश्राजक हैं।” पर पास में जाने पर वे बौद्ध-भिक्षु ही निकले। उपासक हैरान हुआ—“कैसे भदन्त छत्ता धारण कर टहलते हैं !” भिक्षुओं ने उपासक के हैरान होने की बात बुद्ध से कही। बुद्ध ने नियम किया—“भिक्षुओं ! छत्ता न धारण करना चाहिए। यह दुष्कट का बोध है।” बाद में रोगी को छत्ते के धारण की अनुमति दी। बाद में अरोगी को आराम में और आराम के पास छत्ता धारण की अनुमति दी^२।

२६. वैकित्स्य (तैगिच्छं)

बुधिकार और टीकाकार ने वैकित्स्य का अर्थ ‘रोगप्रतिकर्म’ जबवा ‘व्याधिप्रतिक्रिया’ किया है^३ अर्थात् रोग का प्रतिकार करना—उपचार करना वैकित्स्य है।

उत्तराध्ययन में कहा है : रोग उत्पन्न होने पर वेदना से पीड़ित साधु दीनतारहित होकर अपनी बुद्धि को स्थिर करे और उत्पन्न रोग को समभाव से सहन करे। आत्मबोधक मुनि चिकित्सा का अभिनन्दन न करे। चिकित्सा न करना और न कराना—यही निश्चय से उसका आग्रह्य है^४।

निर्ग्रन्थों के लिए निष्प्रतिकर्मता—चिकित्सा न करने का विधान रहा है। यह महाराज बल्लभ, महारानी युगा और राजकुमार युगायुग के संवाद से स्पष्ट है। माता-पिता ने कहा : “पुत्र ! आग्रह्य मे निष्प्रतिकर्मता बहुत बड़ा दुःख है। तुम उसे कैसे सह सकोगे ?” युगायुग बोला : “अग्रह्य मे पशु-पक्षियों के रोग उत्पन्न होने पर उनका प्रतिकर्म कौन करता है ? कौन उन्हें औषध देता है ? कौन उनसे सुल पुछता है ? कौन उन्हें भोजन-पानी लाकर देता है ? जब वे सहज-भाव से स्वस्थ होते हैं, तब भोजन पाने के लिए निकल पड़ते हैं। माता ! पिता ! मैं भी इस मृगचर्यों की स्वीकार करना चाहता हूँ^५।”

१—विमलपिटक : नि स्कुनी-यातिमोक्क . क्षत्त-अग ५५.८४ ५०. १७।

२—विमलपिटक : कुलवग १५३३.३ ५०. ४.३८-३९

३—(क) अ० बू० पु० ६१ : तैगिच्छं रोगप्रतिकर्मम्।

(ख) बि० बू० पु० ११३ : तैगिच्छा नाम रोगप्रतिकर्म्य करेह।

(ग) हा० टी० ५० ११७ : चिकित्साया आग्रहवैकित्स्यं—व्याधिप्रतिक्रियाकर्मनाधारितम्।

४—उत्त० २.३२-३३ :

मग्गा उत्पद्यसु दुष्कस, वेवणाए बुहट्टिए।

अरोगी आवाए धम्मं, पुट्ठो सत्त्वहिमासए ॥

तैगिच्छं मामिन्मयेव्वा, सच्चिक्खससयेसए।

एव भु सत्तस सामग्गं, अं न कुब्बा न कारये ॥

५—उत्त० १९.७५,७६,७८,७९ :

तं विस्तम्भापियरो, क्षन्नेमं पुत्त । पम्माया।

मवर पुत्त सामग्गे, दुष्कसं निष्प्रतिकर्मया ॥

तो वित्तं ५ म्भापियरो, एवमेव अहाहुअ।

पठिकम्मं को कुणई, अरप्पे नियपक्खिअ ? ॥

कया निगससं जायंको, महारप्पसिअं कायई।

अच्छन्तं एवकपूलमिअ, को मं ताहे तैगिच्छई ? ॥

को वा से मोसह वेइ, को वा से पुच्छईं बुहं ?।

को से वत्तं व पावणं, आहारितं वणाए ॥

भगवान् महावीर ने अपने दीर्घ साधना-काल में कभी चिकित्सा का सहारा नहीं लिया। आचारारम्भ में कहा है : “रोग से स्पृष्ट होने पर भी वे चिकित्सा की इच्छा तक नहीं करते थे”।

उत्तराध्ययन के अनुसार जो चिकित्सा का परिचय करता है वही सिद्ध है।

सूत्रकलाङ्ग में कहा है—साधु ‘आयुषि’ को छोड़े। यहाँ ‘आयुषि’ का अर्थ वृत्ताति के आहार अथवा रसायन क्रिया द्वारा शरीर को बलवान् बनाना किया गया है।

उक्त संदर्भों के आधार पर जान पड़ता है कि निम्नलिखित के लिए निष्प्रतिक्रिया का विधान रहा है। पर साध हो यह भी सत्य है कि साधु रोगोपचार करते थे। इन्ध औषध के सेवन द्वारा रोग-शानन करते थे। आगमों में यज्ञ-तप्य निम्नो के औषधोपचार की चर्चा मिलती है।

भगवान् महावीर पर जब मोक्षालक ने तेजो नेम्या का प्रयोग किया तब भगवान् ने स्वयं औषध र्गणकर उत्पन्न रोग का प्रतिकार किया था। आयक के बारहवें व्रत—अतिथि सविभाग व्रत का जो स्वरूप है उसमें साधु को आहार आदि की तरह ही आयक औषध-भक्ष्य से भी प्रतिशान्त करता रहे ऐसा विधान है।

ऐसी परिस्थिति से सहज ही प्रश्न होता है—जब चिकित्सा एक अनाचार है तो साधु अपना उपचार कैसे करते रहे? सिद्धान्त और आचार में यह असंगति कैसे? हमारे विचार में चिकित्सा अनाचार का प्रारम्भिक अर्थ चिकित्सा न करना रहा, किन्तु जिनकल्प मुनि चिकित्सा नहीं कराते और स्थविरकल्प मुनि विधिवत् चिकित्सा करा सकते हैं इस स्थापना के बाद चिकित्सा अनाचार का अर्थ यह हो गया—अपनी साध चिकित्सा करना या दूसरे से अपनी साध चिकित्सा करवाना। इसका समर्थन आगमों से भी होता है। प्रथमव्याकरण सूत्र में पुष्प, फल, कन्द-मूल तथा सब प्रकार के बीज साधु को औषध, भक्ष्य, योजन आदि के लिए ब्रह्माह्न वतकाम्य हैं। श्वोकि ये जीवों की योगिन्या हैं। उनका उच्छेद करना साधु के लिए अकल्पनीय है। ऐसा उल्लेख है कि कोई गृहस्थ मजबूर अथवा कन्द-पुल, छाल या वनस्पति को लोड या पकाकर मुनि की चिकित्सा करना चाहे तो मुनि को उसकी इच्छा नहीं करनी चाहिए और न ऐसी चिकित्सा करनी चाहिए।

१—(क) आ० ६.४.१ : पुट्टे वा ते अणुट्टे वा नो ते सतिज्जति तेइणम् ।

(ख) आ० ६.४.१ टीका प० २८४ : तच्च भगवान् स्पृष्टो वा अस्युष्टो वा कासपसासाविभिर्नालो चिकित्साकभिलषति,
न इन्द्रोषधामुपयोगतः पोषोपशान् प्राप्यमतीति ।

२—उत्त० १५.८ : आवरे सरण तिपिच्छिय वत्, परिण्णव परिण्णव स मिक्खु ।

३—सू० ६.१५ : आयुषिमिक्खिराम् व, ...
....., सं विज्जं । परिजाणिया ॥

४—सू० १.६.१५ की टीका : येन वृत्तानामिना आहारविशेषेण रसामनकिया वा अशूनः सन् आ—समन्तात् धूमिजसति—
बलवानुपचयते तत्तामुपेययते ।

५—अग० शा० १५ पु० १६३-४ : तं गच्छह्वं तुयं सीहा! मेंडियामं नगरं, रेवतीए गाहावतिणीए गिहे, तत्त्वं रेवतीए गाहाव-
तिणीए वयं अट्ठाए बुणे कवीयसीरोरा उवक्खडिया, तेहि मो अट्ठाए, अत्थि से अन्ने परिवासिए कम्पकारकए कुक्कुडमंसए,
तमाहराहि, एएणं अट्ठा । एएणं ...समणे अगमं महावीरे अनुत्तिए आब अण्णोवबन्ने विलम्ब वत्तमभूएणं अण्णोणं तमाहारं
शरीरकोट्ठयंति पक्खवत्ति । एएणं समणस्स अगबजो महावीरस्स तमाहारं आहारियस्स तमाजस्स से विपुत्ति रोणायंके सिण्णामेव
उवसमं पत्त, हट्ठे वाए, आरोगे, वलियसीरोरे ।

६—उपा० १.५८ : कप्पइ ते सवणे निगमं कएणुएणं एसमिण्णेणं अत्थ-पाण-आइम-साइमेणं ...ओसह-मेसज्जेणं व विल्लामेमावस्स
विहरिस्सए ।

७—प्रश्न० सं० ४ : व दाधि पुक्कसकंयज्जुवाधियाई सज्जसरसाई सज्जज्जणाई तिहिं विगेहिं परिणेतुं ओसह-मेसज्ज भोगवट्ठाए
संजयेमं ।

८—प्रश्न० सं० ५ : किं कारणं ..जिनसंदिहो एत्तं जीवी जंमवायं विट्ठा व कप्पइ जीभिसमुच्छेदोत्ति, तेण वज्जंति समणसीहा ।

९—अग० पू० १३.७८ : (से से परो) (से अण्णवण्णं) मुट्ठेणं वा बह-वलेणं तेइण्णं आवट्ठे,
(से से परो) (से अण्णवण्णं) अणुट्ठेणं वा बह-वलेणं तेइण्णं आवट्ठे,

(से से परो) (से अण्णवण्णं) मिसावस्स सत्थिसाभि कंठाभि वा, जूवाभि वा, तयाभि वा, हरिवाभि वा, जमित्ठ वा, कद्दुवेत्तु,
वा, कद्दुवावेत्तु वा, तेइण्णं आवट्ठे उणा—ओ सं साहए, ओ सं विपे ।

यहाँ यह उल्लेख कर देना आवश्यक है कि बौद्ध-भिक्षु चिकित्सा में सावध-निरवध का भेद नहीं रखते थे। बौद्ध-भिक्षुओं को रीछ, मछली, सोह, सुअर आदि की चर्बी काल से ले, काल से पका, काल से मिला सेवन करने से दोष नहीं होता था। हस्ती, अवरक, वध तथा अन्य भी जड़ वाली दवाइयों से बौद्ध-भिक्षु जीवन-भर उगड़े रख सकते थे और प्रयोजन होने पर उनका सेवन कर सकते थे। इसी तरह नीम, कुटज, तुलसी, कपास आदि के पत्तों तथा विडग, पिप्पली आदि फलों को रखने और सेवन करने की छूट थी। अ-मनुष्य वाले रोग में कच्चे मांस और कच्चे खून खाने-पीने की अनुमति थी। निर्रम्य-श्रमण ऐसी चिकित्सा कभी नहीं कर सकते थे।

चिकित्सा का एक अन्य अर्थ वैद्यकशास्त्र—गृहस्थों की चिकित्सा करना भी है।

उत्तराश्वमेध में कहा है—“जो मध, मूल—जड़ी-बूटी और विविध वैद्यक-उपचार नहीं करता वह भिक्षु है”।

सोलह उपदायन दोषों में एक दोष चिकित्सा भी है^३। उसका अर्थ है—औषधि बिनाकर बाह्यार प्राप्त करना। साधु के लिए इस प्रकार बाह्यार की गवेषणा करना शक्ति है^४। आयम में स्पष्ट कहा है—भिक्षु चिकित्सा, मन्त्र, मूल, शैव्य के हेतु से भिक्षा प्राप्त न करे^५। चिकित्सा शास्त्र को श्रमण के लिए पापवृत्त कहा है^६।

२७. उपायत्त (पाणहा ग) :

पाठांतर रूप में ‘पाणहा’ शब्द मिलता है^७। इसका पर्यायवाची शब्द ‘वाहणा’ का प्रयोग भी आयमों में है^८। सूत्रकृताङ्ग में ‘पाणहा’ शब्द है^९। ‘पाहणा’ शब्द प्राकृत ‘उवाहणा’ का सत्त्विक रूप है। ‘पाहणा’ और ‘पाणहा’ में ‘ण’ और ‘ह’ का व्यवय है। इसका अर्थ है—पादुका, पाद-रक्षिका अथवा पाद-आभरण^{१०}। साधु के लिए काष्ठ और चमड़े के जूते धारण करना अनाचार है।

अवहार सूत्र में स्थविर की चर्म-अवहार की अनुमति है^{११}। स्थविर के लिए जैसे छत्र धारण करना अनाचार नहीं है, वैसे ही चर्म रखना भी अनाचार नहीं है।

अगस्त्य मुनि के अनुसार स्वस्थ के लिए ‘उपायत्त’ का निषेध है। जिनदास के मत से शरीर की अवस्थ अवस्था में पैरों के या चप्पलों के दुर्बल होने पर ‘उपायत्त’ पहनने में कोई दोष नहीं। असमर्थ अवस्था में प्रयोजन उपस्थित होने पर पैरों में जूते धारण किये जा सकते हैं अन्य काल में नहीं^{१२}। हरिभद्र सूरि के अनुसार ‘आपत्त काल’ में जूता पहनने का कल्प है^{१३}।

१—जिनवपिकक : यहायग ६ ५९ १-२-१० पु० २१६-१८।

२—उत्त० १५.८ : सत्तं मूलं बिहं^१ वेज्जचिन्तं, ...

... .., तं परिन्नाय परिण्णए स भिक्खू ॥

३—पि० नि० : बाईं हुई निमित्त आजीव चणीमने तिगिच्छा य।

४—नि० १३.६६ : वे भिक्खू तिगिच्छापिडं भुज्ज भुंजंत वा सात्तिज्जति।

५—प्रम० सं० १ : न तिगिच्छांतं तपूत्तमेसज्जकज्जहेजं भिक्खं गवेसि यज्जं।

६—ठा० ६.२७ : नचविहं पावुपयसं पं० तं० उप्पाते, विभित्तं, भित्ते, आदिपित्तए, तिगिच्छए। कत्ता आवरणे अण्णामे निच्छापावयणेति य ॥

७—(क) इस० सूत्रम् (जिनदासः) सुरिजी ग्रन्थरत्नमालायाः प्रथमं (१) सूत्रम्)

(ख) श्रीशैवकालिक सूत्रम् (ममलुलाला द्वारा प्रकाशित) : आदि

८—(क) नाया० अ० १५ : अनुपाहणस्त ओवाहणाओ क्लयह।

(ख) अ० २.१ : बाहणाउ य पावपाउ य।

९—सू० १.६.१८ : पाणहाओ य ... तं विज्जं परिजाणिया ॥

१०—(क) सू० १.६.१८ टी० पं० १८१ : उपायत्त—काष्ठपातुके।

(ख) मय० २.१ टी० : पादरक्षिकाय।

(ग) अ० पू० पु० ६१ : उपाहणा पाद-आभयम्।

११—अथ० ८.५ : वेरामं वेर-भूमि-पलाभं कण्हइ ... कम्मे वा ...

१२—(क) अ० पू० पु० ६१ : पवते वेन गम्यते वडुत्तं मीरोगस्त मीरीगी वा पावो।

(ख) अ० पू० पु० ११३ : उपाहणाओ लोणसिद्धाओ वेध, ... बाधपाहणेण अकलसरीरस्त गहमं कायं भवइ, दुष्कलपाओ कण्हदुष्कलो वा उपाहणाओ आदिपेण्णा य सोतो भवइति, निष्पावगहणेणं एतं वेतेति - परिण्हिया उपाहणाओ असमर्थेण पयोयत्त उपपन्नं पाएतु कावन्ना, न उण सेसकालं।

१३—ठा० टी० पं० ११७ : तपोपाहणी पावोरोरिचित्ति, पावोरोरिति सामिप्रायत्तं, न त्वापककपरिहारार्थमुपहृत्वाग्नेन।

'पाणहा' के बाद 'पाए' शब्द है। प्रथम उठता है जूते पैरों में ही पहने जाते हैं; हाथ में था गले आदि में नहीं। फिर 'पाणहा पाए'— 'पैरों में उपाणत्' ऐसा क्यों लिखा ? इसका उत्तर यह है कि गमन निरोग के पैरों से ही हो सकता है। 'पाव' शब्द निरोग शरीर का सूचक है। साव यह है कि निरोग धमन द्वारा 'उपाणत्' धारण करना अनाचार है^१।

बौद्ध-मिश्रणों के जूता पहनने के नियम के विषय में बौद्ध-आगम 'विनयपिटक' में निम्नलिखित उल्लेख मिलते हैं—

सोच कोटीधिवा की महंल की प्राप्ति दुई उसके बाद बुद्ध बोले— 'सोच ! तू सुकुमार है। तेरे लिए एक तल्ले के जूते की अनुमति देता हूँ।' ^१ सोच बोला— 'पाव भगवान् भिक्षु-संघ के लिए अनुमति दे तो मैं भी इस्तेमाल करूँगा, अन्यथा नहीं।' बुद्ध ने भिक्षु-संघ की एक तल्ले वाले जूते की अनुमति दी और एक से अधिक तल्ले वाले जूते के धारण करने में दुष्कट दोष बोधित किया।

बाद में बुद्ध ने पहन कर छोड़े हुए बहुत तल्ले के जूते की भी अनुमति दी। नये बहुत तल्लेवाले जूते पहनना दुष्कट दोष था। आराम में जूते पहनने की मनाही थी। बाद में विशेष अवस्था में आराम में जूते पहनने की अनुमति दी। पहले बौद्ध-मिश्र जूते पहनकर गाँव में प्रवेश करते थे। बाद में बुद्ध ने ऐसा न करने का निषेध किया। बाद में रोमियों के लिए छूट दी।

बौद्ध-मिश्र नीले-पीले आदि रंग तथा मीली-पीली आदि पत्तीवाले जूते पहनते। बुद्ध ने दुष्कट का दोष बता उन्हे रोक दिया। इसी तरह गँदी डँकनेवाले पुट-बल, पल्ल गूठिम, रुईवार, तीतर के पम्बो जैसे, मेड़े के सींग से बँधे, बकरे के सींग से बँधे, बिच्छू के डक की तरह नोकवाले, मोर-पंख सिये, चित्र जूते के धारण में भी बुद्ध ने दुष्कट दोष उद्घोषित। उन्होंने सिंह-चर्म, व्याघ्र-चर्म, चीते के चर्म, हरिण के चर्म, उद्विलास के चर्म, बिल्ली के चर्म, कालक-चर्म, उल्लू के चर्म से परिष्कृत जूतों को पहनने की मनाही की।

खट-खट आवाज करनेवाले काठ के खड़ाऊधारण करने में दुष्कट दोष माना जाता था। भिक्षु ताड़ के पीधों को कटवा, ताड़ के पत्तों की पादुका बनवा कर धारण करते थे। पत्तों के काटने में ताड़ के पीधे सूख जाते। लोग चर्चा करते—'साधव-पुत्रीय धमन एकेन्द्रिय जीव की हिंसा करते हैं। बुद्ध के पास यह बात पहुँची। बुद्ध बोले—'भिक्षुओं ! (कितने ही) मनुष्य दुर्गति में जीव का ख्याल रखते हैं। ताल के पत्र की पादुका नहीं धारण करनी चाहिए। जो धारण करे उसे दुष्कट का दोष हो।' ^२

भिक्षु बाँव के पीधों को कटवाकर उनकी पादुका बनवा धारण करने लगे। बुद्ध ने उद्भूत कारण से शक्यत की। इसी तरह लृण, मूज, बल्वज, हिनाल, कमल, कमल की पादुका के मण्डन में नये रहनेवाले भिक्षुओं को दनके धारण की मनाही की। स्वर्णमयी, रौप्यमयी, मणिमयी, वैज्रमयी, रुक्मिकमयी, कांसमयी, काँचमयी, रंगी की, शीशे की, ताँबे की पादुकाओं और काँची तल्लेवाली पादुका की भी मनाही हुई।

नित्य रहने की जगह पर तीन प्रकार की पादुकाओं के—चलने की, पेशाब-पलासे की और आचमन की—इस्तेमाल की अनुमति थी।

२८. ज्योति-समारम्भ (समारंभं च जोडिणी ^३)

ज्योति अग्नि को कहते हैं। अग्नि का समारम्भ करना अनाचार है^४। इसी आगम में आगे कहा है—'साधु अग्नि को सुलगाने की कभी इच्छा नहीं करता। यह बड़ा ही पापकारी सस्त्र है। यह लोहे के अस्त्र-सस्त्रों की अपेक्षा अधिक तीव्र और सब ओर से दुराशय है। यह सब विद्या-अनुविद्या में रहन करता है। यह प्राणियों के लिए बड़ा आघात है, इसमें जरा भी सदेह नहीं। इसलिए सयभी मुनि प्रकाश वे शीत-निवारण आदि के लिए किंचित् मात्र भी अग्नि का आरम्भ न करे और इसे दुर्गति को बढ़ानेवाला दोष जानकर इसका यावज्जीवन के लिए त्याग करे।' ^५ उत्तराध्यायन सूत्र में भी ऐसा ही कहा है^६। 'अग्नि-समारम्भ' शब्द में अग्नि के अन्तर्गत उसके सब रूप—

१—(क) अ० पू० पृ० ६१ : उपाहणा पावत्राणं पाए। एतं कि अण्णत्ति ? सामन्थे भित्तेणं च (? बित्तेसणं) सुलं निस्तामणं पाए एव उपाहणा अवति च हत्थावी, अण्णत्ति—पछले जैन ग्रन्थों से वस्तुसं निरीपेक्ष निरीपेक्ष या पावो।

(ख) जि० पू० पृ० ११३ : सीसो आह—पाहणागहणेन वेव नज्जइ-जातो पाहणाजो ताजो पाएसु अंति, न एण ताजो गल्ल एविमिज्जंति, ता किमत्तं पावगहणंति, आवरिजो अजइ—पावगहणेन ...सेसकालं।

२—विनयपिटक : महावग्ग : ५.५५.१-३-११ पृ० २०४ से २०८ तथा महावग्ग : ५.५५.८ पृ० २११।

३—(क) अ० पू० पृ० ६१ : सोली अग्नी तस्स च समारंभणं।

(ख) जि० पू० पृ० ११३ : जोई अग्नी अण्णइ, तस्स अग्निणो च समारम्भणं।

४—बस० ६.३२-३३।

५—उत्स० ३५.१२ : वित्तये सज्जो जारे, बहु पावजिणासे।

नतिव जोडिसे सरथे, तम्हा जोई न बीएव ॥

अङ्गार, पुष्कर, अग्नि, ज्वाल, अलात, बुद्ध-अग्नि और उल्का आ जाते हैं। 'समारम्भ' शब्द में सीचना, संघट्ट करना, भेदन करना, उद्गमयित्व करना, प्रवर्धित करना, बुझाना आदि सब भाव समाते हैं। अग्नि-समारम्भ करने में—कराना और अनुमोदन करना ये भाव भी सम्मिलित हैं। मगवान् महावीर का कहना था—“पकाना, पकवाना, जलाना, जलवाना, उजाला करना या बुझाना आदि कारणों से तेजस्काय की हिंसा होती है। ऐसे सब कारण साधु-जीवन में न रहे”। आचारार्थ सूत्र में इन विषय पर बड़ा गंभीर विवेचन है। वहाँ कहा गया है : “जो पुरुष अग्निकाय के जीवों के अस्तित्व का अन्वेषण करता है, वह अपनी आत्मा का अन्वेषण करता है। जो अपनी आत्मा का अन्वेषण करता है वह अग्निकाय के जीवों का अन्वेषण करता है। जो अग्नि के स्वरूप को जानता है वह असंयम के स्वरूप को जानता है और जो असंयम के स्वरूप को जानता है वह अग्नि के स्वरूप को जानता है। जो प्रमादी है, वह प्राणियों को दण्ड देनेवाला है। अग्निकाय का आरम्भ करनेवाले के लिए अहिंस का कारण है, अवीचि का कारण है। यह धर्म है, यह मोक्ष है, यह मार है, यह नरक है”।

महात्मा बुद्ध ने अग्नि-ताप का निषेध विविध परिस्थिति में किया था। एक बार बौद्ध-मित्र धोषे बड़े ठूँठ को जलाकर सर्दों के दिनों में अपने को तपा रहे थे। उनके अन्तर दग्धा हुआ काला नाग अग्नि से झुकत गया। वह बाह्य निकल भिजुओं के पीछे दौड़ने लगा। भिजु इधर-उधर दौड़ने लगे। यह बात बुद्ध तक पहुँची। बुद्ध ने नियम दिया—“जो भिजु तापने की इच्छा से अग्नि जलायेगा, अववा जलवायेगा, उसे पाबलिष का दोष होगा।” इस नियम से रोगी भिजुओं को कष्ट होने लगा। बुद्ध ने उनके लिए अपवाद कर दिया। उद्बुद्ध नियम के कारण भिजु आताप-धर और स्नान-धर में दीपक नहीं जलाते थे। बुद्ध ने समुचित कारण से अग्नि जलाने और जलवाने की अनुमति दी। आरामो में दीपक जलाये जाते थे”।

महावीर का नियम था—“शीत-निवारण के लिए पात में वस्त्र आदि नहीं हैं और न धर ही है, इसलिए मैं अग्नि का सेवन नहीं—भिजु ऐसा विचार भी न करे”। “भिजु स्वर्णदेन्द्रिय को मनोह एव सुखकारक स्वर्ण से संकल करे। उसे शीतकाल में अग्नि-सेवन—शीत ऋतु के अशुभानु सुखदायी स्वर्ण में आसक्त नहीं होना चाहिए”। उन्होंने कहा—“जो पुरुष माता और पिता को छोड़कर श्रमण व्रत धारण करके भी अग्निकाय का समारम्भ करते हैं और जो अपने लिए भूतों की हिंसा करते हैं, वे कुशीलवर्षी हैं”। “अग्नि को उद्गमयित्व करने वाला प्राणियों की घात करता है और आग बुझाने वाला मुख्यतया अग्निकाय के जीवों की घात करता है। धर्म को शील येषांवी पण्डित अग्नि का समारम्भ न करे। अग्नि का समारम्भ करने वाला धुध्वी, तृण और काष्ठ में रहनेवाले जीवों का दहन करता है”।

१—वृषां ४.२० तथा ८.८।

२—प्रश्न० (आलम्ब-द्वार) १.३ पु० १३ : वयम-व्यावयन-अलात्मन-विद्धं सनेहि अग्निं।

३—आ० १.६५, ६६, ६८, ७८, ७९ : के लोयं अग्नाइवसह ते असायं अग्नाइवसह, के असायं अग्नाइवसह ते लोयं अग्नाइवसह।

के दीहोमसत्यस्त सेवन्ते ते असत्यस्त सेवन्ते, के असत्यस्त सेवन्ते ते दीहोमसत्यस्त सेवन्ते।

के पत्तं पुण्डरीए, ते हुं हंते पण्डुरित।

तं से अहियाए, तं से अहोहियाए।

एतं कलु गंवे, एतं कलु मोहे, एतं कलु मारे, एतं कलु मरए।

४—Sacred Books of the Buddhists vol. XI. Book of the Discipline part II. LVI. p.p. 398-400

५—उत्त० २.७ : न मे निवारणं अत्थि, क्षुवित्तायं न विज्झई।

अहं तु अग्निं सेवामि, इह निष्कूलं न चिन्तए॥

६—प्रश्न० (संवर-द्वार) ५ : सितिरकते अंगारस्ताज्जना य आत्यमिद्वयउयलोयडित्तिल्लुया य वे उउल्लुहफासा अंगुलुमिज्झुइकरा ते जनेनेयु य एममावित्तु कालेत्तु मणुल्लज्झएत्तु न तेसु समयेव सज्जियज्जं न रज्जियज्जं न सिज्जियज्जं न मुज्जियज्जं।

७—सू० १.७.५ : के मायरं वा नियरं व हिज्जा, तत्तयज्जए अग्निं समारभिज्जा।

अहाए ते सोए कुशीलज्जे, भूयाह वे हित्तित्ता आत्तासे ॥

८—सू० १.७.६-७ : उज्जालओ पाय तित्ताएज्ज्जा, निज्जाकओ अग्निं हित्तात्त एज्जा।

तत्ता उ मेहापि तत्तियक कम्मं, न वंविए अग्निं समारभिज्जा ॥

पुडवीपि जीवा अज्जि जीवा, पाया व तंपाइय संयसि।

संयसया कहुमपत्तिता य, एते वहे अग्निं क्ष्मापत्ति ॥

यजमान महावीर के समय में बड़े-बड़े यज्ञ होते थे । उनसे मोक्ष माना जाता था । उनमें महान् अग्नि-समारंभ होता था । महावीर ने उनका तीव्र विरोध किया था । उन्होंने कहा—“कई मूढ़ हुत—अग्नि-होम से मोक्ष कहते हैं^१ । प्रातःकाल और सायंकाल अग्नि का स्पर्श करते हुए वो हुत—होम से मुक्ति बतवाते हैं^२ वे विध्यास्वी हैं । यदि इस प्रकार सिद्धि हो तो अग्नि का स्पर्श करने वाले कुम्हार, सुहार आदि की सिद्धि सहज हो जाए^३ ! अग्नि-होम से सिद्धि माननेवाले बिना परीक्षा किये ही ऐसा कहते हैं । इस तरह सिद्धि नहीं होती । ज्ञान प्राप्य कर देखो—नव, स्वावर सब प्राणी सुखान्तिवादी हैं.....” ।”

क्लोक ५ :

२६. शय्यातरपिण्ड (सेज्यातरपिण्ड) :

‘सेज्यातर’ शब्द के संस्कृत रूप तीन बनते हैं—शय्याकर, शय्याघर और शय्यातर । शय्या की बनाने वाला, शय्या की धारण करने वाला और अमण की शय्या देकर भव-समुद्र को तैरने वाला—ये क्रमशः इन तीनों के अर्थ हैं^४ । यहाँ ‘शय्यातर’ रूप अभिप्रेत है^५ ।

शय्यातर का प्रवृत्ति-लक्ष्य अर्थ है—बड़ घृह-स्वाधी जिसके घर में अमण ठहरे हुए हैं^६ ।

शय्यातर कौन होता है ? कब होता है ? उसकी कितनी वस्तुएँ अवाप्त होती हैं ? आदि प्रश्नों की चर्चा भाष्य ग्रंथों में विस्तार-पूर्वक है । निशेष-भाष्य के अनुसार उपाश्रय का स्वामी अथवा उसके द्वारा सविष्ट कोई दूसरा व्यक्ति शय्यातर होता है^७ ।

शय्यातर कब होता है ? इस विषय में अनेक मत हैं । निशेष-भाष्यकार ने उन सबका संकलन किया है^८—

१—सू० १.७.१२ : ..... हुएण एगे वचयंति मोक्षं ॥

२—सू० १.७.१८ : हुतेण वे सिद्धिमुवाहरंति, तावं च पायं अर्पिण कुंस्ता ।
एवं सिया सिद्धिं हवेज्ज तेसि, अर्पणि कुंस्ताय कुकम्मिणपि ॥

३—सू० १.७.१९ : अपरिच्छ विट्ठि ण हु एण सिद्धी, एहिंति ते पायमवुक्कमाणा ।
भूएहि जाण पडिसेहुं तातं, विज्ज गहाय तसयावरेहि ॥

४—वि० भा० पा० २.४५-४६ : सेज्याकर-वातांरा तपिणं वि जुगवं वक्काणेति—
अगमकरणादधारां, तस्स तु जोगेण होति सागारी ।
सेज्या करणा सेज्याकरी उ वाता मु तद्वाणा ॥

“अगमा” वक्का, तेहिं कतं “अगारं” घरं तेण सह अस्स जोगो तां सागारिउ रि अण्णति । अण्णा सो सिज्जं करेति तण्हा सो सिज्जाकरो अण्णति । अण्णा सो सात्थं सेज्जं बवाति तेण अण्णति सेज्यावाता । अण्णा सेज्जं पडमाणि छज्ज-सेज्जमा-दीहिं वरेति तण्हा सेज्याघरो अण्णा—सेज्यावाणपाहणतो जप्पायं वरकादिपु पडंतं वरेति रि तण्हा सेज्याघरो । सेज्याए संस्सकायं संघोषणं, जेण तरति काउं तेण सेज्यातरो । अण्णा—तत्थ बसहीए सात्थुणो ठिता ते वि सारविज्जं तरति, तेण सेज्या-वाणेण भवसमुद्रं तरति रि सेज्यातरो ।

५—(क) अ० पू० पृ० ६१ : सेज्या वसतो, त पुण सेज्यावाणेण संसारं तरति सेज्यातरो, तस्स भिक्खा सेज्यातरपिडो ।

(ख) जि० पू० पृ० ११३ : शय्या—आश्रयोऽभिधीयते, तेण उ तस्स य वाणेण सात्थं संसार तरतोति सेज्यातरो तस्स पिडो, भिक्खति दुर्गं वयइ ।

(ग) हा० टी० प० ११७ : शय्या—वसतिस्तथा तरति संसारं इति शय्यातरः—साधुवसतिवाता, तपिण्डः ।

६—हा० टी० प० ११७ ।

७—वि० भा० पा० ११४४ : सेज्यातरो पणू वा, पणुसंकिडो व होति कातणो ।

८—वि० भा० पा० ११४६-४७ पू० : एत्थ भोगमय-वक्कासिता वाट्ठु ।

एक्को जयति—अणुज्जमिए उक्कसए सागारिक्को जयति ।

अण्णो जयति—जता सागारिक्कस्स उक्कहं पडिठ्ठा ।

अण्णो जयति—जता अणंयं पडिठ्ठा ।

अण्णो जयति—जसा पाक्कं समज्जमयावि अणुज्जमिणं ।

अण्णो जयति—जता वक्कहं पडिठ्ठा ।

१. आत्मा लेने पर.....
२. मकान के व्यवस्था में प्रविष्ट होने पर.....
३. आंगन में प्रवेश करने पर.....
४. प्राचीन तृण, दैका आदि की आत्मा लेने पर.....
५. वसति (मकान) में प्रवेश करने पर.....
६. पाच विशेष के लेने और कुल-स्थापना करने पर.....
७. स्वाध्याय आरंभ करने पर.....
८. उपयोग सहित भिक्षा के लिए उठ जाने पर.....
९. भोजन प्रारम्भ करने पर.....
१०. पाच आदि वसति में रहने पर.....
११. दैनिक आवश्यक प्रारम्भ करने पर.....
१२. रात्री का प्रथम प्रहर बीतने पर.....
१३. रात्री का दूसरा प्रहर बीतने पर.....
१४. रात्री का तीसरा प्रहर बीतने पर.....
१५. रात्री का चौथा प्रहर बीतने पर.....

—शय्यातर होता है।

आध्यकार का अपना मत यह है कि अथग रात में जिस उपाध्य में रहे, सोए और चरम आवश्यक कार्य करे उसका स्वाभी शय्यातर होता है^१।

शय्यातर के अशन, पान, स्नान, वस्त्र, पात्र आदि अयाग होते हैं। तिनका, राम, पाट-बाजोट आदि प्राण होते हैं^२।

अण्णो भणति—जहा बोद्धिवाचिर्भवं दाणाति कुलदुवणाए व ठविवाए।

अण्णो भणति—जता सज्जायं आठरा काजं।

अण्णो भणति—जता उवमोमं काजं भिरुवाए गता।

अण्णो भणति—जता भुंजितमारुटा।

अण्णो भणति—आयसेसु विविजसेसु।

अण्णो भणति—जता वैवसियं आयसस्यं कतं।

अण्णो भणति—रातीए पडने जाये गते।

अण्णो भणति—वितिए।

अण्णो भणति—ततिए।

अण्णो भणति—चउत्थे।

१—नि० भा० ११४ व ५० : अथ रात द्विता तत्थेव सुता तत्थेव चरिमावत्सयं कयं सो तेज्जातरो भणति।

२—नि० भा० ११४१-५४ व ५० : दुविहं चउत्थिहं खउत्थिहं, अदुविहो होति चारसविधो वा।

तेज्जातरस्स पिबो, तम्भतिरिसो अयिओ उ॥

दुविहं चउत्थिहं खउत्थिहं व एगगहाए वसमानेति—

आचारोवधि दुविधो, विउ अण्ण पाच ओट्टवणाहिओ।

असपावि चउरो ओहे, उवमहे खण्णियो एतो॥

आहारो उवकरनं व एत दुविहो। के दुवा चउरो लि, सो इयो—अण्णं पाचं ओहिं उवगहिं व। असपावि चउरो ओहिं उवगहिं व, एतो खण्णियो।

इयो अट्टविहो—

असने पाने शब्दे, पाते सुपाणिमा व चउरदुवा।

असपावि वत्तावि, सुपावि ववक्कमा तिप्पि॥

अध्यातर का पिण्ड लेने का नियम उद्यम-शुद्धि आदि कई दृष्टियों से किया गया है ।

अगस्त्यसिंह स्वधिर ने यहाँ एक वैकल्पिक पाठ माना है—“पाठ विलेखो—‘तेज्जातर पिण्डं च, आशर्णं परिव्रज्य’ ।” इसके अनुसार—“अध्यातर-पिण्ड लेना जैसे अनाचार है, वैसे ही उसके धर से लगे हुए सात धरों का पिण्ड लेना भी अनाचार है । इसलिए अमण को अध्यातर का तथा उसके समीपवर्ती सात धरों का पिण्ड नहीं लेना चाहिए ।”

जिनदास महस्तर ने भी इस पाठान्तर व इसकी व्याख्या का उल्लेख किया है । किन्तु टीका में इसका उल्लेख नहीं है ।

सूत्रकृताङ्ग में ‘अध्यातर’ के स्थान में ‘साधारणपिण्ड’ का उल्लेख है । टीकाकार ने इसका एक अर्थ—साधारिक पिण्ड—अर्थात् अध्यातर का पिण्ड किया है ।

३०. आसंबी (आसंबी) :

आसंबी एक प्रकार का बँठने का आसन है । शीलाङ्क गुरि ने आसन्दी का अर्थ बढी, भूँच, पाट या सन के सूत से गुंथी हुई छटिया किया है* । निगीथ-आद्य-भूमि में काष्ठमय आसदक का उल्लेख मिलता है* । जायसवालजी ने भी ‘हिन्दू राज्य-तन्त्र’ में इसकी चर्चा की है—“आदि या घोषणा के उपरांत राजा काठ के सिंहासन (आसंबी) पर आकूट होता है, जिसपर साधारणतः शेर की छाल बिछी रहती है* । आगे चलकर शाही-दाँत और सोने के सिंहासन बनने लगे थे, तब भी काठ के सिंहासन का व्यवहार किया जाता था (देखो महाभारत (दृष्ट) शान्ति पर्व ३८, २. ४. १३-१८) । यद्यपि वह (खारि की) लकड़ी का बनता था, परन्तु जैसा कि शाङ्गियों के विवरण से जान पड़ता है, विस्तृत और बिसाल हुआ करता था”* ।

असने पाणे कथ्ये पावे, सुतो अरिह जेसि ते सुतोयाडिया सुतो पिप्पल्लो नखरवनी कण्णसोहणयं । इनो आरसबिहो—
असणाइया अरारि, कथ्याइया अरारि, सुतोयाडिया अरारि, एते तिग्गि अउक्का आरस अरसि ।

इनो पुणो अपिडो—तण-अलस-आर-मल्लय, तेज्जा-संचार-पीड-लेवादी ।

तेज्जातरपिडेसो, न होति तेहोव सोवधि उ ॥

लेवादी, आबिसहातो, कुडमुहादि, एतो सन्धो तेज्जातरपिडो न अरसि । जति तेज्जातरस्स दुशो धूया वा कथपायसहिता पण्यएज्जा सो तेज्जातरपिडो न अरसि ।

१ नि० भा० पा० ११५८, ११६८ : तिर्चकरपांडुको, आना-अन्नाय-उत्तमो न सुको ।

अभिमुत्ति अलापयता, दुल्लभ तेज्जा य बोधेवो ॥

यस-वेउलियट्ठानं, सति कालं वट्ठु वट्ठु तहि पमणं ।

णिग्गते असहो भुंज्ज, अण्ये उक्काधया उउट्ठु ॥

२—अ० पू० पु० ६१ : एतस्मि पावे तेज्जातरपिड इति मणिते किं पुनो अण्णति—“आसर्णं परिव्रज्य ?” विलेखो वरिसिज्जति—आणि वि तवासण्णानि तेज्जातरपुल्लानि ताणि सत्त वज्जेतण्णानि ।

३—वि० पू० पु० ११३-४ : अहवा एतं सुत्तं एवं पठिज्जइ ‘सिज्जातरपिण्डं च आसर्णं परिव्रज्य’ । तेज्जातरपिण्डं च, एतेण केव पिण्डं च पुनो आसनमण्णयं करेइ तं आणिवि तस्स गिहाणि सत्त अणंतरासण्णानि ताणिवि । तेज्जातरपुल्लानि वट्ठुण्णानि, तेहिंतोवि परतो अण्णानि सत्तवज्जेयण्णानि ।

४—सू० १.८.१६ : साधारियं च पिण्डं च, तं विज्जं परिजाडिया ।

५—सू० १.८.१६ टीका प० १८१ : ‘साधारिकः’ अध्यातरस्तस्य पिण्डम्—आहारं ।

६—(क) अ० पू० ३.५ : आसंबी—उपविसर्गं ; अ० पू० ६.५३ : आसंबी—आसर्णं ।

(ख) सू० १.८.२१ टीका प० १८२ : ‘आसंबी’ त्यासमविशेषः ।

७—सू० १.४.२. १५ टी० प० ११५ : ‘आसंबियं च नवपुत्तं’—आसंबिकापुपवेसामयोर्वा अम्बिकापम्...नवं—प्रत्ययं सूत्रं कल्पन-कितं यस्यां सा नवपुत्ता तान् उपसल्लगार्थत्वाद् अं कर्मात्मिनीं वा ।

८—नि० भा० पा० १७२३ पू० : आसंबयो कटुमलो अण्डुसिरो लवणति ।

९—हिन्दू राज्य-तंत्र (द्वितीय खण्ड) पृष्ठ ४८ ।

१०—हिन्दू राज्य-तंत्र (द्वितीय खण्ड) पृष्ठ ४८ का पाठ-दिग्गय ।

कोशकार वेत्तान को आसदी मानते हैं^१। अथर्ववेद में आसदी का सावयव वर्णन मिलता है—

१५.३.१ : स सवस्तरमूर्ध्वो अतिष्ठत् सं देवा अबुबन् ब्रात्य कि नु तिष्ठसीति ॥

बहु संवस्तर (या संवस्तर भर से ऊपर) खड़ा रहा । उससे देवो ने पूछा : ब्रात्य, तू क्यों खड़ा है ?

१५.३.२ : सोऽबुवीदासन्दी मे स भरन्तिवति ॥ बहु बोला मेरे लिए आसन्दी (बिनी हुई चौकी) लावो ।

१५.३.२ : तस्मै ब्रात्यासामन्दी समधरन् ॥ उस ब्रात्य के लिए (बहु देव गण) आसन्दी लाए ।

१५.३.४ : तस्या शीघ्रवच वसन्तवच द्वौ पादावास्ता सरवच वर्षवच द्वौ ॥

उसके (आसदी के) शीघ्र और वसन्त दो पाये थे, सरद् और वर्षा दो पाये थे ।

ऐसा मानना चाहिए कि सिधिर और हेमन्त ऋतु की गणना सरद् में कर ली गई है ।

१५.३.५ : बृहच रथन्तर वानूच्ये आस्ता यज्ञायज्ञिय च वामदेव्य च तिरवच्ये ॥

बृहत् और रथन्तर, अनूच्य और यज्ञायज्ञिय तथा वामदेव्य तिरवच्य थे ।

(दाहिने-बायें की लकड़ियों को अनूच्य तथा सिरहाने-पैताने की लकड़ियों को तिरवच्य कहते हैं ।)

१५.३.६ : ऋचः प्राञ्चवसन्तवो यजुषि तिर्यञ्चः ॥ ऋक्, प्राञ्च और यजु तिर्यञ्च हुए ।

(ऋग्वेद के मंत्र सीधे सूत (ताना) और यजुर्वेद के मंत्र तिरछे सूत (बाना) हुए ।)

१५.३.७ : वेद आस्तरण बहोपबर्हन्म् ॥

वेद आस्तरण (बिछौना) और बह्म उपबर्हन् (सिरहाना, तकिया) हुआ । (बह्म से अथवाङ्गिरस मन्त्रों से तात्पर्य है) ।

१५.३.८ : तामासाद उद्गीषोऽग्रथय ॥ साम आसाद और उद्गीष अग्रथय था ।

(आसाद बैठने की जगह और अग्रथय टेकने के हथ्यों को कहते हैं । उद्गीष प्रणव (ऋकार) का नाम है ।)

१५.३.९ : तामासन्दी ब्रात्य आरोहत् ॥ उस आसन्दी के ऊपर ब्रात्य चढ़ा ।

इसके लिए वैदिक पाठावली गृष्ट १८५ और ३३६ भी देखिए ।

३१. पर्यङ्क (पलियंका^२) :

जो सोने के काम में आए, उसे पर्यङ्क कहते हैं^३ ।

इसी सूत्र (६.५.४-५.६) में इसके पीछे रहो हुई भावना का बड़ा सुन्दर उद्घाटन हुआ है । वहाँ कहा गया है : “आसन, पलंग, बाट और आशालक आदि का प्रतिलेखन होना बड़ा कठिन है । हमने यन्त्री छिद्र होते हैं, हमने प्राणियों की प्रतिलेखना करना कठिन होता है । अतः सर्वत्रो के वचनों को माननेवाला न इन पर बैठे, न सोए ।”

सूत्रकृताङ्ग में भी आसदी-पर्यङ्क की व्याख्या कहा है^४ ।

मघ, आशालक, निपद्या, पीठ की भी आसदी-पर्यङ्क के अन्तर्गत समझना चाहिए^५ ।

बौद्ध-विनयपिटक में आसदी, पलंग की उच्चशयन कहा है और बुकट का दोष बता उनके चारण का निषेध किया है^६ । पर चमड़े से बनी हुई गृहस्थों की चारपाइयों या चौकियों पर बैठने की भिक्षुओं को अनुमति थी, लेटने की नहीं^७ ।

३२. गृहान्तर-निषद्या (गिह्तरनिषज्जा^८) :

इसका अर्थ है—निशान करके समय गृहस्थ के घर में बैठना ।

१—अ० चि ३.३४८ : इत्याद् वेत्तासनमासन्दी ।

२—(क) अ० बृ० पु० ६१ : पलियंको सयमिज्जं ।

(ख) सु० १.९.२१ टोका व० १८२—‘पर्यंक’ शयनविशेषः ।

३—सु० १.९.२१ : आसदीं पलियंके य, ...

... .., तं विज्जं परिजाणिया ॥

४—पृष्ठा ६.५.४, ५.५ ।

५—विनयपिटक : महावग्ग ५.३२.४ पु० २०९ ।

६—विनयपिटक : महावग्ग ५.३२.८ पु० २१०-२११ ।

जिनवास महत्तर और हरिभद्र सूरि ने इसका अर्थ किया है—“घर में अबवा दो घरों के अंतर में बैठता”। शीलाकाचार्य ने भी ऐसा ही अर्थ किया है। बृहत्कल्प-भाष्य में गृहान्तर के दो प्रकार बताए हैं—सम्प्राप्त गृह-अन्तर और असम्प्राप्त गृह-अन्तर। दो घरों के मध्य को सम्प्राप्त-गृह-अन्तर और एक ही घर के मध्य को असम्प्राप्त गृह-अन्तर माना है।

प्रस्तुत सूत्र (५.२.८) में कहा है—“गोचराग्र में प्रविष्ट भुनि कहीं न बैठे”—(गोचरम्पविहो उ, न नितीएज्ज कथयि)। ‘कहीं’ शब्द का अर्थ जिनवास महत्तर ने घर, देवकुल, सभा, प्रया आदि-आदि किया है। हरिभद्र सूरि ने भी ‘कहीं’ का ऐसा ही अर्थ किया है।

वसवैकालिक सूत्र (६.५.५६) में कहा है : “गोचराग्र में प्रविष्ट होने पर जो भुनि घर में बैठता है, वह अनाचार को प्राप्त होता है, अतः उसका बर्जन करना चाहिए।”

अगस्त्यसिंह स्वविर ने ‘गृहान्तर’ शब्द का अर्थ उपाश्रय से भिन्न घर किया है। सूत्रकृताङ्ग (१.९.२६) में कहा है : “साधु पर-गृह में न बैठे (परगेहे ण गीसीए)। यहाँ गृहान्तर के स्थान में ‘पर-गृह’ शब्द प्रयुक्त हुआ है। शीलाङ्क सूरि ने ‘पर-गृह’ का अर्थ गृहस्थ का घर किया है।

उत्तराश्रयन सूत्र में जहाँ श्रमण ठहरा हुआ हो उस स्थान के लिए ‘स्व-गृह’ और उसके अतिरिक्त घरों के लिए ‘पर-गृह’ शब्द का प्रयोग किया गया है। वसवैकालिक में भी ‘परगार’ शब्द का प्रयोग हुआ है। उक्त सत्त्वों के आधार पर ‘गृहान्तर’ का अर्थ ‘पर-गृह’—उपाश्रय से भिन्न गृह होता है। यहाँ ‘अन्तर’ शब्द बीच के अर्थ में नहीं है किन्तु ‘दूरे के’ अर्थ में प्रयुक्त है—जैसे—रूपान्तर, अदस्वान्तर आदि। अतः “दो घरों के अन्तर में बैठना” यह अर्थ यहाँ नहीं पड़ता।

‘गृहान्तर-निषेधा’ का निषेध ‘गोचराग्र-प्रविष्ट’ श्रमण के लिए है, या साधारण स्थिति में, इसकी चर्चा अगस्त्यसिंह स्वविर ने नहीं की है और आगम में गोचराग्र-प्रविष्ट भुनि के लिए यह अनाचार है, यह स्पष्ट है।

१—(क) जि० पू० सू० ११४ : गिहं जेव गिहत्तरं तंमि गिहे नितेज्जा न कप्पइ, नितेज्जा पाव जंमि नितत्थो अण्णइ, अहवा भोहं अंतरे, एत्थ गोचरम्पतस्स नितेज्जा न कप्पइ, चकारगृहणेण नितेसण्णाङ्गाणि सूइया, गोचरम्पतेण न नितिसम्भंति।

(ख) हा० टी० प० ११७ : तवा गृहान्तरनिषेधा अनचरिता, गृहमेव गृहान्तरं गृहयोर्वा अपाग्नरात्रं तत्रोपवेशानम्, च शब्बा-त्थाङ्गाविपरिहः।

२—सू० १६.२१ टीका प० १२८ : नितिज्जं च गिहत्तरे—गृहस्यागत्यैव गृहयोर्वा मध्ये निषेधां वाऽऽसन्नं वा संयमविराधना-भवात्परिहरेत्।

३—गृहत्वं भा० वा० २६३१ : सम्प्राप्तमसम्प्राप्तं, मज्झमवस्थावतो उ पासेत्।

निष्ठाहिमनिष्ठाहि, ओकमइतेसु सम्प्राप्तं ॥

मध्यं द्विधा—सत्कृत्वमध्यमसत्कृत्वमध्यं च। तत्र सत्कृत्वमध्यं नाव—यत्र गृहपतिगृहस्थ पात्रेण वाप्येव आश्रय्यते वा क्षिप्रि-कथेत्यर्थः, “ओकमइतेसु” सि गृहस्थानाम् ओकः—गृहं संयताः संयतानां च गृहस्था मध्येन यत्र ‘अतियन्ति’ प्रविशन्ति उपसलज-त्वात् निर्वज्जन्त वा तत्रैतदुभयमपि सत्कृत्वतः—परमार्थतो मध्यं सत्कृत्वमध्यम्।

४—जि० पू० पू० १६५ : गोचरगमणं निषज्जना भो नितिसम्भं कथयि चरे वा वेवकुले च सभाए वा एववाए वा एववाहि।

५—हा० टी० प० १८४ : निष्ठां प्रविष्टं—नोपविशेत्—“वचविन्” गृहवेवकुलादी।

६—जि० पू० पू० ६१ : गिहत्तरं पडिस्सयातो बाहिं अं गिहं, गेहत्तोति गिहं, गिहं अंतरे च गिहत्तरं, गिहत्तरनितेज्जा अं उचविट्ठो अण्णसि, चसहेण बाहगसाहिनिसेसणादीसु।

७—सू० १६.२६ टीका प० १८४ : साधुनिष्ठाविनिर्गतां प्राप्तादी प्रविष्टः सन् यत्रो—गृहस्थस्तस्य गृहं वरगहं तत्र न निषीदेत्’ ओपविशेत्।

८—उत्तरा० १७.१८ : सयं गेहं पुरिषज्जज्ज, परगेहं सि बावरे।

.....पावसमपि सि बुज्जयि ॥

९—(क) वस० प० १६ : पवितिसू वरागारं, पाण्डुा भोजनस्त वा।

(ख) जि० पू० पू० २७६ : अगारं गिहं अण्णइ, वरस्त अगारं वरागारं।

(ग) हा० टी० प० २३१ : पवितिसू बुधं, प्रविषव वरागारं वरगृहं।

इन सब आचारो पर ही वहाँ 'गृहान्तर-निषद्या' का अर्थ—“भिन्ना करते समय गृहस्थ के घर बैठना” केवल इतना ही किया है। व्यापार्य ने ध्यान-गृह, रसोई-घर, पानी-घर, स्नान-गृह आदि ऐसे स्थानों को, वहाँ बैठना अथम के लिए उचित न हो, गृहान्तर या अन्तर-घर माना है।

निधीय^१ और उत्तराध्ययन^२ में “मिहि-मिसेज्जा” (गृही-निषद्या) शब्द मिलता है। धान्याचार्य ने इसका अर्थ पलंग आदि साम्या किया है^३। इसलिए यह गृहान्तर से भिन्न अनाचार है।

यहाँ यह समझ लेना जरूरी है कि रोगी, बूढ़, तपस्वी के लिए ‘गृहान्तर-निषद्या’ अनाचार नहीं है। प्रस्तुत आगम (६.६०) और सूत्रकृतज्ञ^४ के उल्लेख इसके प्रमाण हैं।

‘गृहान्तर-निषद्या’ को अनाचार क्यों कहा इस विषय में वसवेकालिक (६.५७-५८) में अच्छा प्रकाश डाला है। वहाँ कहा है : “इससे ब्रह्मचर्य को विपत्ति होती है। प्राणियों का अवच-काल में बच होता है। दीन भिक्षार्थियों को बाधा पहुंचती है। गृहस्थां को कोष उत्पन्न होता है। कुषीक की बढि होती है।” इन सब कारणों से ‘गृहान्तर-निषद्या’ का वर्जन है।

३३. गान-उद्वर्तन (गायस्सुज्जट्टपाणि^५) :

शरीर में पीठी (उबटन) आदि का मलना गान-उद्वर्तन कहलाता है^६। इसी आगम में (६.६४-६७) में विभूषा - शरीर-शोभा—को वर्जनीय बताकर उसके अन्तर्गत गान-उद्वर्तन का निषेध किया गया है। वहाँ कहा गया है : “संयमी पुत्र्य स्नान-भूषणं, कल्क, लोघ्र आदि सुगन्धित पदार्थों का अपने शरीर के उबटन के लिए कदापि सेवन नहीं करते। शरीर-विभूषा साधन-बहुल है। इससे गाढ कर्म-बन्धन होता है।” इस अनाचार्य के उल्लेख सूत्रकृतज्ञ में भी हुआ है^७।

इलोक ६ :

३४. गृहि-वैयापृत्य (गिहिनी वेयावडियं^८)

‘वेयावडियं’ शब्द का संस्कृत रूप ‘वैयापृत्य’ होता है^९। गृहि-वैयापृत्य को वहाँ अनाचरित कहा है। इसी सूत्र की दूसरी श्रुतिका के ६ वें श्लोक में स्पष्ट निषेध है—“गिहीनी वेयावडियं न कुञ्जा”^{१०}—युनि गृहस्थो का वैयापृत्य न करे।

उपयुक्त दोनों ही स्थलों पर ब्रूणिकार और टीकाकार की व्याख्याएँ प्राप्त हैं। उनका सार नीचे बिना जाता है :

१—अगस्त्यसिंह स्वधिर ने पहले स्थल पर अर्थ किया है—गृहस्थ का उपकार करने में प्रवृत्त होना। दूसरे स्थल पर अर्थ किया है—गृहि-व्यापारकरण—गृहस्थ का व्यापार करना अथवा उसका असयम की अनुमोदना करनेवाला प्रीतिजनक उपकार करना^{११}।

१—सन्धेहिषाशीषो पत्र ३८ ।

२—नि० १२.१२ : ये भिषकु मिहिमिसेज्जं बाहेइ बाहेत्तं वा सातिस्सज्जि ।

३—उत्तरा० १७.१६ : मिहिमिसेज्जं च बाहेइ पावसमणिं सि बुच्चमिं ।।

४—बृहद् बृति : गृहिणां निषद्या पर्यङ्कतुल्यादि साम्या ।

५—सू० १.८.२६ : मन्मथ्य अंतराएणं, परमेहे च जित्तीयए ।

६—(क) अ० ब्रू० पु० ६१ : गार्तं शरीरं तस्स उज्जट्ठं अक्खंनभूज्जलपानेहि ।

(क) नि० ब्रू० पु० ११४ ।

(ग) हा० टी० प० ११७ : गानस्य—कायस्योद्वर्तनानि ।

७—सू० १.८.१५ : आसुमिषिस्सरयं च, मिद्दुषायकम्मयं ।

उज्जोत्तमं च कण्ठं च, सं विज्जं ! परिज्जापि ।।

८—हा० टी० प० ११७ : गृहस्थस्य ‘वैयापृत्यम्’ ।

९—(क) अ० ब्रू० पु० ६१ : गिहीनी वेयावडितं अं तेत्ति उक्कारे बह्वि ।

(क) वही : गिहीनी वेयावडियं नाम तज्जाचारकरणं तेत्ती प्रीतिजनकं उपकारं अस्तंजमानुमीयं न कुञ्जा ।

२- जिनदास महत्तर ने पहले स्थल पर अर्थ किया है—गृहस्थों के साथ अन्नापानादि का समिभाग करना। दूसरे स्थल पर अर्थ किया है—गृहस्थों का आचर करना, उनका प्रीतिजनक असंयम की अनुमोदना करने वाला उपकार करना^१।

हरिभद्र सूरि ने पहले स्थल पर अर्थ किया है—गृहस्थ को अन्नादि देना। दूसरे स्थल पर अर्थ किया है—गृहस्थों के उपकार के लिए उनके कर्म को स्वयं करना^२।

अमरसिंह स्वविर की व्याख्या के अनुसार प्रस्तुत अध्ययन में 'वैयाघ्रस्य' का प्रयोग उपकार करने की व्यापक प्रवृत्ति में हुआ है—ऐसा लगता है और जिनदास महत्तर तथा हरिभद्र सूरि की व्याख्या से ऐसा लगता है कि इसका यहाँ प्रयोग—अन्नपान के समिभाग के अर्थ में हुआ है।

सूक्तताङ्ग (१.९) में इस अनाचार का नामोल्लेख नहीं मिलता, पर लक्षण रूप से इसका वर्णन वहाँ आया है। वहीं इस्लोक २३ में कहा है—“मिश्र अपनी संयम-यात्रा के निर्वह के लिए अन्नपान ग्रहण करता है उसे दूसरों को—गृहस्थों को—देना अनाचार है^३।

उत्तराध्ययन सूत्र के बारहवें अध्ययन में 'वैयाघ्रिय' शब्द दो जगह व्यवहृत है^४। वहाँ इसका अर्थ अनिष्ट निवारण के लिए अर्थात् परिचर्या के लिए व्यापक होना है। अध्यापक की बात सुनकर बहुत से कुमार दौड़ आये और भिक्षा के लिए बह्मवादे से आये हुए ऋषि हरिकेशी को दण्ड, बेंत और बाबुक से मारने लगे। ऋषि हरिकेशी का 'वैयाघ्रस्य' करने के लिए यश कुमारों को रोकने लगा^५। यश ने कुमारों को बुरी तरह पीटा। पुरोहित ने मुनि से माफी मागी। उसने कहा—“ऋषि महाकृपानु होते हैं। वे कोप नहीं करते।” ऋषि बोले—“मेरे मन में न तो पहले द्वेष था न अब है और न आगे होगा, किन्तु यश मेरा 'वैयाघ्रस्य' करता है, उसी ने इन कुमारों को पीटा है^६।” आगमों में 'वैयाघ्रस्य' शब्द भी मिलता है^७। इसका समकृत रूप 'वैयाघ्रस्य' है। इसका अर्थ

१- (क) जि० पू० पृ० ११४ : गिह्नीयावर्ज्यं च गिह्नीय अन्नापानादीर्हि विमूर्तान् विसंविभागकरं, एवं वैयाघ्रियं भव्यम्।

(ख) वही पृ० ३७३ : गिह्-मुलवारं तं जस्त अस्ति सो गिही, एणवयं आसीत्तममवविस्सित, तस्त गिह्णिो 'वैयाघ्रियं न कुज्जा' वैयाघ्रियं नाम तथाऽऽचरकरं, तेति वा पीतिजनकं, उपकारकं असंजमागुमोदणं न कुज्जा।

२- (क) हा० टी० पृ० ११७ : व्याघ्रस्यभाषो—वैयाघ्रस्यं, गृहस्थं प्रति अन्नादिसंपादनम्।

(ख) हा० टी० पृ० २८१ : 'गृह्णिो' गृहस्थस्य 'वैयाघ्रस्यं' गृहिभाषोपकाराय तत्कर्मस्वात्मनो व्याघ्रस्यभाषं न कुयान्, स्वपरोपयाधेयः सभाषोअनवोपात्।

३- सू० १.९.२३ : केणेहं जिह्वहे भिक्खु, अन्नपाणं सहविहं।

अनुप्यदाणमनेति, तं विष्णं। परिजानिवा।।

४- उल० १२.२४.३२ :

एयाइं तीते वयणाइ लोण्णा, वसीइ महाइ सुहासियाइ।

इत्तिस्स वैयाघ्रियइएए, अक्खा कुमारे विगिणाइवणित्ति।।

पुब्बि च इण्हि च अजाणं च, अणप्यदोतो च वे अत्थि कोइ।

अक्खा इ वैयाघ्रियं करेत्ति, तन्हा इ एए गिह्णा कुमारा।।

५- उल० १२.२४.३० प० ३६४ : वैयाघ्रस्यमितेत् प्रत्यनीकनिवारणसत्थे प्रयोजने व्याघ्रस्य अनाम इत्येवमर्थम्।

६- उल० १२.३२.३० प० ३६७ : वैयाघ्रस्यं प्रत्यनीकप्रतिपादकम्।

७- (क) उल० २.९.४३ : वैयाघ्रस्येयं अस्ते ! कोथे किं अणवइ ? वैयाघ्रस्येयं तित्थवरमाप्पतोसं कम्मं निवत्तम्।

(ख) उल० ३०.१० : पायण्डिरं विपजो वैयाघ्रस्यं तथैव सत्तमाओ।

आर्यं च विउत्तमगो एतो अज्झिउर्रो तयो।।

(ग) हा० ६.६६।

(घ) अण० २४.७३।

(ङ) जी० पू० ३०।

है—साधु को कुछ आहारादि से सहारा पहुँचाना^१। विगम्बर साहित्य में अतिथि-सत्रभाग वत का नाम वैवाह्य है। उसका अर्थ दान है^२। कोटिलीय अर्थशास्त्र में वैवाह्य और वैवाह्य दोनो शब्द मिलते हैं। वैवाह्य का अर्थ परिचर्या^३ और वैवाह्य का अर्थ फुटकर बिक्री है^४। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि गृहस्थ को आहारादि का सत्रभाग देना तथा गृहस्थों की सेवा करना ये दोनो भाग 'मिहिलो वैवाह्य' अनाचार में समाए हुए हैं।

३५. आजीववृत्ति (आजीववित्तिया)

'आजीव' शब्द का अर्थ है—आजीविका के उपाय या साधन^५। स्थानाङ्ग सूत्र के अनुसार जाति, कुल, कर्म, वित्त और सिद्धि ये पांच आजीव हैं^६। पिण्ड-निर्मुक्त, निषीध-भाष्य आदि ग्रन्थों में 'सिद्धि' के स्थान पर 'गण' का उल्लेख मिलता है^७। व्यवहार-भाष्य में तप और धृत इन दो को भी 'आजीव' कहा है^८। इनसे जाति आदि से—जीवन-निर्वाह करने की दृष्टि को 'आजीववृत्ति' कहते हैं^९। आजीविका के साधन जाति आदि भेदों के आधार से आजीववृत्ति के निम्न आठ प्रकार होते हैं—

१—जाति का अर्थ ब्राह्मण आदि जाति अथवा मातृपद होता है। अपनी जाति का आश्रय लेकर अर्थात् अपनी जाति बताकर आहारादि प्राप्त करना आजीववृत्ति है^{१०}।

१—(क) भग० २५.७।

(ख) डा० ६.६६ टी० पं० ३४६ : व्यावृत्तभावो वैवाह्यस्य धर्मसाधनार्थं अन्नादिदानमित्यर्थः।

(ग) डा० ३.४१२ टी० पं० १५५ : व्यावृत्तस्य भावः कर्म्यं वा वैवाह्यस्य भवतादिति स्पष्टम्भः।

(घ) जीप० टी० पु० ८१ : 'वैवाह्ये' ति—वैवाह्यस्य भवत्पानादिभिरपष्टम्भः।

(ङ) उस० ३०.३३ वृ० पं० ६०८ : व्यावृत्तभावो वैवाह्यस्य उचित आहारादि सम्पादनम्।

२—रत्नकरण्ड आधकाचार १११। दानं वैवाह्यं, धर्मय तपोधनय मुनिधये।

३—कोटिलीय अर्थशास्त्र अधिकरण २ प्रकरण २३.२० : तद्वैवाह्यकाराणां धर्मवर्णः। व्याख्या—तद्वैवाह्यकाराणां तस्य वैवाह्य-काराः विधेय आसन्मादा कर्तव्य इति। व्यावृत्तः परिचारकः तस्य कर्म वैवाह्यस्य परिचर्या तत् कुर्वन्तः परिचारकाः तेषां धर्मवर्णः।

वैवाह्यस्य शब्द का प्रयोग कौ० अ० चतुर्थे अधिकरण प्रकरण ८३.११ में भी मिलता है।

४—बहो, अधिकरण ३ प्रकरण ६४.२८ : वैवाह्यविक्रयस्तु। व्याख्या—व्यापृतो व्याप्रियमानस्तस्य कर्म वैवाह्यस्य वैवाह्यकारा इति नु शब्द पाठे यथा कर्मकारार्थता तथा व्याख्यातमवस्थात्।

५—(क) सू० १.१३.१२ टी० पं० २३६ : आजीवम् आजीविकाम् आत्मवर्तनोपायम्।

(ख) सू० १.१३.१५ टी० पं० २३७ : आ—समन्तात् आजीवनव्ययेन इति आजीवः।

६—डा० ५.७१ : पंचविधे आजीविते बं० तं जातिभावेन कुलभावेन कर्मभावेन सिप्याभावेन मित्राभावेन।

७—(क) पि० नि० ४३७ : आर्हं कुल गण कर्म्ये सित्ये आजीवणा उ वंचविहा।

(ख) नि० भा० पा० ४४१ : आती-कुल-गण-कर्म्ये, सित्ये आजीवणा उ वंचविहा।

(घ) डा० ५.७१ टी० पं० २८६ : सिद्धिस्थानेऽप्यत्र गमोऽधीयते।

(ङ) अ० वृ० पु० ६१ ; वि० वृ० पु० ११४ : 'आती कुल गण कर्म्ये सित्ये आजीवणा उ वंचविहा।'।

८—अप० भा० २५३ : जाति कुले गणे वा, कर्म्ये सित्ये तवे सृष्टये च।

तत्तर्हि आजीवं, उच्यते इति नु कुलीनो उ॥

९—डा० टी० पं० ११७ : जातिगुणगणकर्मसिप्यामानाजीवनम् आजीवः तेन वृत्तिसङ्काप आजीववृत्तिता—जात्याद्याजीवनेनात्म-पात्रनेत्यर्थः, इयं ज्ञानाचरिता।

१०—(क) पि० नि० ४३८ टी० : जातिः—ब्राह्मणादिकाः.....अथवा भातुः समुत्पन्ना जातिः।

(ख) डा० ५.७१ टी० पं० २८६ : जाति ब्राह्मणादिकाम् आजीविति—उपजीवति तन्जातीयमात्मार्थं सुखादिनिरवश्यं ततो भक्तादिकं गृह्णातीति आत्माजीवकः, एयं सर्वत्र।

२—कुल का अर्थ उपाधिकुल अथवा पितृपक्ष है^१। कुल का भाव्य लेकर अर्थात् कुल बतलाकर आजीविका करना कुलाजीव-वृत्तिता है ।

३—कर्म का अर्थ कृषि आदि कर्म हैं । आचार्य आदि से शिक्षण पाए बिना किये जानेवाले कार्य कर्म कहे जाते हैं । जो कृषि आदि में कुशल हैं, उन्हें अपनी कर्म-कुशलता की बात कह आहारादि प्राप्त करना कर्माजीववृत्तिता है^२ ।

४—बुनना, सिलाई करना आदि शिल्प हैं । शिक्षण द्वारा प्राप्त कौशल शिल्प कहा जाता है । जो शिल्प में कुशल हैं, उन्हें अपने शिल्प-कौशल की बात कह आहारादि प्राप्त करना शिल्पाजीववृत्तिता है^३ ।

५—लिङ्ग-वेष को कहते हैं । अपने लिङ्ग का सहारा ले आजीविका करना लिङ्गाजीववृत्तिता है^४ ।

६—गण का अर्थ मल्लादि गण (गण-राज्य) है । अपनी गणविद्याकुशलता को बतलाकर आजीविका करना गणाजीववृत्तिता है^५ ।

७—अपने तप के सहारे अर्थात् अपने तप का बलोन कर, आजीविका प्राप्त करना तप-आजीववृत्तिता है^६ ।

८—श्रुत का अर्थ है शास्त्रज्ञान । श्रुत के सहारे अर्थात् अपने श्रुत ज्ञान का बलान कर आजीविका प्राप्त करना श्रुताजीव-वृत्तिता है^७ ।

जाति आदि का कथन दो तरह से हो सकता है : (१) स्पष्ट शब्दों में अथवा (२) प्रकारान्तर से सूचित कर । दोनों ही प्रकार से आचार्य आदि का कथन कर आजीविका प्राप्त करना आजीववृत्तिता है^८ ।

साधु के लिए आजीववृत्तिता अनाचार है । मैं अनुक जाति, कुल, गण का रहा हूँ । अथवा अनुक कर्म या शिल्प करता या अथवा मैं बड़ा तपस्वी अथवा बहुश्रुत हूँ—यह स्पष्ट शब्दों में कहकर या अन्य तरह से जताकर यदि बिशु आहार आदि प्राप्त करता है तो आजीव-वृत्तिता अनाचार का सेवन करता है ।

सूत्रकृताङ्ग ने कहा है—“जो बिशु निष्किंचन और सुकृश्रवृत्ति होने पर भी मान-प्रिय और स्तुति की कामना करनेवाला है उसका संन्यास आजीव है । ऐसा बिशु मूल-तत्त्व को न समझता हुआ भव-भ्रमण करता है^९ ।”

१—(क) पि० नि० ४३८ टि० : कुलम् - उपाधिः अथवा .....पितृपक्षं कुलम् ।

(ख) व्य० भा० २५३ टि० : एवं सप्तविधम् आजीवं य उपजीवति—जीवनार्थमाययति, तद्यथा—जाति कुलं चाल्प्यो लोकेभ्यः कथयति ।

२—पि० नि० ४३८ टि० : कर्म - कृष्यादिः.....अन्ये स्वाहुः—अनाचार्योपविष्टं कर्म ।

३—(क) पि० नि० ४३८ टि० : शिल्पं—सूत्रादि—सूत्रमतीवमप्रवृत्ति । आचार्योपविष्टं तु शिल्पमिति ।

(ख) व्य० भा० २५३ टि० : कर्मशिल्पकुशलस्यः कर्मशिल्पकौशल कथयति ।

(ग) नि० भा० भा० ४४१ टि० : कर्मशिल्पान् इतो वितेत्—विना आरिजोवसेत्तु अं कञ्जति तणहारपादि तं कर्मं, इतरं पुन अं आरिजोवसेत्तु कञ्जति तं सिल्पं ।

४—डा० ५.७ टि० प० २८६ : लिङ्गं—साधुलिङ्गं तदाजीवति, ज्ञानादिगुण्यस्तेन जीविकां कल्पयतीत्यर्थः ।

५—(क) पि० नि० ४३८ टि० : गणः—मल्लादिगुण्यम् ।

(ख) व्य० भा० २५३ टि० : मल्लगणादिभ्यो गणैभ्यो गणविद्याकुशलार्थं कथयति ।

६—व्य० भा० २५३ टि० : तपसः उपजीवता तपः कृत्वा अपकोऽश्निति जनेभ्यः कथयति ।

७—व्य० भा० २५३ टि० : श्रुतोपजीवता बहुश्रुतोऽश्निति ।

८—(क) पि० नि० ४३७ : सूत्राद् अनुपाद् य अप्यान कहेहि एकैके ।

(ख) इसी सूत्र की टीका—सा वाऽऽजीवना एकैकस्मिन् येरे हिंसा, तद्यथा—सूत्रया चाल्पार्थं कथयति, अनुकया च, तत्र ‘सूत्रा’ वचनं भविष्यतिषेण कथयन्, ‘अनुकया’ स्फुटवचनेन ।

(ग) व्य० ५.७० टि० प० २८६ : सूत्रया—व्याजेनाहुकथा—साक्षात् ।

९—सू० १.११-१२ : निष्किंचने निष्कुलं सुपुह्वीवी, ने पारवं होइ सिसोपयामी ।

आजीवनेवं सुअनुकमायो, पुनी पुनी विन्दरियापुतेति ॥

उत्तराध्ययन में कहा गया है—जो क्षित्य-जीवी नहीं होता, वह भिक्षु^१। इसी तरह कृषि आदि कर्म करने का भी वर्जन है। जब गृहस्थावस्था के कर्म, क्षित्य आदि का उल्लेख कर या परिचय दे मित्रा प्राप्त करना अनाचार है, तब कृषि आदि कर्म व सूर्य आदि क्षित्यों द्वारा आजीविका न करना साधु का सहज धर्म हो जाता है।

व्यवहार भाष्य^२ में जो आजीव से उपजीवन करता है उसे कुसील कहा है^३। आजीववृत्तिता उत्सादन दीर्घों में से एक है^४। निषीध सूत्र में आजीवपिण्ड—आजीववृत्तिता से प्राप्त आहार—खानेवाने भ्रमण के लिए प्रायश्चित्त का विधान है^५। भाष्य में कहा है—जो ऐसे आहार का सेवन करता है वह आत्मा-भय, अनवस्था, मिथ्यात्व और विराधना का भागी होता है^६।

जाति आदि के आशय से न जीनेवाला साधु 'मुधाजीवी' कहा गया है^७। जो 'मुधाजीवी' होता है वह सद्गति को प्राप्त करता है^८। जो भ्रमण 'मुधाजीवी' नहीं होता वह विज्ञान-लोलुप बन भ्राम्य को नष्ट कर डालता है। इसलिए आजीववृत्तिता अनाचार है।

साधु सदा याचित ग्रहण करता है कभी भी अयाचित नहीं^९। अतः उसे गृहस्थ के यहाँ गयेषणा के लिए जाना होता है। संभव है गृहस्थ के घर में देने के योग्य अनेक वस्तुओं के होने पर भी वह साधु को न दे बसवा अल्प दे अथवा हल्की वस्तु दे। यह अलग परीक्ष है। जो भिक्षु गृहस्थावस्था के कुल आदि का उल्लेख कर या परिचय दे उनके सहारे मित्रा प्राप्त करता है, वह एक तरह की दीनवृत्ति का परिचय देता है। इसलिए भी आजीववृत्तिता अनाचार है।

३६. तप्तानिर्बुतभोजित्वं (तप्तानिष्कुटभोदसं) :

तप्त और अनिष्ट त इन दो शब्दों का समास मिश्र (संचित-अचित्त) वस्तु का अर्थ जताने के लिए हुआ है। जितनी दृश्य वस्तुएँ हैं वे पहले संचित होती हैं। उनमें से जब जीव च्युत हो जाते हैं, केवल शरीर रह जाते हैं, तब वे वस्तुएँ अचित्त बन जाती हैं। जीवों का च्यवन काल-मर्यादा के अनुसार स्वयं होता है और विरोधी-पदार्थ के संयोग से काल-मर्यादा से पहले भी हो सकता है। जीवों की वस्तु के कारण-भूत विरोधी पदार्थ स्वयं कहलाते हैं। अग्नि मिट्टी, जल, वनस्पति और त्रस जीवों का शरभ है। जल और वनस्पति संचित होते हैं। अग्नि से उबालने पर वे अचित्त हो जाते हैं। किन्तु ये पूर्ण-मात्रा में उबाले हुए न हो उस स्थिति में मिश्र बन जाते हैं—कुछ जीव मरते हैं कुछ नहीं मरते इसलिए वे संचित-अचित्त बन जाते हैं। इस प्रकार के पदार्थों को तप्तानिष्टं कहा जाता है^{१०}।

प्रस्तुत सूत्र ५.२.२२ में तप्तानिष्टं जल लेने का निषेध मिलता है तथा ८.६ में 'तप्तफाणुषु' जल लेने की आज्ञा दी है। इससे स्पष्ट होता है कि केवल गर्म होने मात्र से जल अचित्त नहीं होता। किन्तु वह पूर्णमात्रा में गर्म होने से अचित्त होता है। मात्रा की पूर्णता के बारे में भूमिका और टीकाकार का आशय यह है कि त्रिदण्डोद्भूत—तीन बार उबलने पर ही जब अचित्त होता है, अव्यथा नहीं^{११}।

१- उत्त० १५.१६ : अक्षित्यजीवी ... भिक्षुः ।

२- व्यवहार भाष्य २५३ ।

३- भ्रमण सू० पु० ४३२ : बाह्यं द्रुहं निमित्तं आजीव वजीमने तिगिच्छा य ।

कोहे पाप्मे पाप्मा लोभे य हर्षति वस एए ॥

४- नि० १३.६७ : के भिक्षु आजीवपिण्डं भूजति भुञ्जतं वा सातिग्याति ।

५- नि० भा० पा० ४४१० : के भिक्षाऽऽजीवपिण्डं, गिण्डेज्य सयं तु अहव सातिग्ये ।

लो आत्मा अनवस्थं, भिक्षुरा-विराधनं पाये ॥

६- हा० टी० प० १८१ : 'मुधाजीवी' सर्वथा अनिहातजीवी, आत्मासमाजीवक इत्यन्ये ।

७- वस० ५.१.१०० : मुहावाहं मुहाजीवी, वो वि गच्छति सोमय^१ ।

८- उत्त० २.८८ : सत्त्वं ते जाययं होह, नस्वि किंचि अजाययं ।

९- अ० पू० पु० ६१ : आब जातीवअग्निरपिण्डं तं तराअपरिगिण्डुं ।

१०- (क) अ० पू० पु० ६१ : अहवा सतमवि तिति बारे अणुअरं अविण्डुं ।

(ख) नि० पू० पु० ११२ : अहवा सतमवि आहो तिग्निं वाराधि अ उअरं नवह ताहे तं अनिण्डुं, सचिसति कुलं नवह ।

(ग) हा० टी० प० ११७ : 'तप्तानिर्बुतभोजित्वं'—तप्तं व तप्तानिर्बुतं व—आदिवर्गभूत^२ वेति विद्वद्, उच्यतेति विवेचयाम्यपानुवरण्या गम्यते, तद्भोजित्वं—भिषज्जितरोरुभोजित्वं इत्यर्थः ।

वच० ५.२.२२ में 'वियमं वा तत्तन्निबुद्धं' और ८.६ में 'उत्तिपोदय तत्तन्निबुद्धं'—इन दोनों स्मरणों में क्रमशः तत्तन्निबुद्धं जल का निषेध और तत्तन्निबुद्धं जल का विधान है। किन्तु प्रत्युत स्वयं में तत्तन्निबुद्धं के साथ भोजित्य शब्द का प्रयोग हुआ है। इसलिए इसका सम्बन्ध अवत और पान दोनों से है। इसलिए एक बार भुने हुए सभी—वाय्य को लेने का निषेध किया गया है। गर्म होने के बाद ठंडा हुआ पानी कुछ समय में फिर संचित हो जाता है उसे भी 'तत्तन्निबुद्धं' कहा गया है।

अवस्थासिद्धि के अनुसार शीघ्र-काल में एक दिन-रात के बाद गर्म पानी फिर संचित हो जाता है। तथा हेमन्त और वर्षा-ऋतु में पूर्वाह्न में गर्म किया हुआ जल अपराह्न में संचित हो जाता है। जिनवास महत्तर का भी यही अविमर्श रहा है। टीकाकार ने इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की है। भोजननिबुद्धि आदि प्रयोगों में अवचित वस्तु के फिर से संचित होने का वर्णन मिलता है। जल की योग्य अवचित ही होती है।

सूत्रकृताङ्ग (२.३.५६) के अनुसार जल के जीव दो प्रकार के होते हैं—वात-योगिक और उदक-योगिक। उदक-योगिक जल के जीव उदक में ही पैदा होते हैं। वे संचित उदक में ही पैदा हों, अवचित में नहीं हो ऐसे विभाग का आधार नहीं मिलता क्योंकि वह अवचित-योगिक भी है। इसलिए यह सूत्रन दृष्टि से विमर्शनीय है। प्राणी-विज्ञान की दृष्टि से यह बहुत ही महत्व का है।

अपवाय महावीर ने कहा है—“साधु के सामने ऐसे अवसर, ऐसे लोक उपस्थित किए जा सकते हैं—अन्य दर्शनियों द्वारा मोक्ष का सम्बन्ध कामे-नीचे के साथ नहीं जोड़ा गया है और न संचित-अवचित के साथ। पूर्व में तप तपने वाले तपोधन कच्चे जल का सेवन कर ही मोक्ष प्राप्त हुए। जैसे ही नमि आहार न कर सिद्ध हुए और रामगुप्त ने आहार कर सिद्धि प्राप्त की। बाहुक कच्चा जल पीकर सिद्ध हुए और तारागण ऋषि ने परिणत जल पीकर सिद्धि प्राप्त की। श्रविल ऋषि, देविल ऋषि तथा ईपायन और पराशर जैसे जगत् विख्यात और सर्व सम्मत महापुरुष कच्चे जल, बीज और हरी वनस्पति का भोजन कर सिद्ध हो चुके हैं।” उगहोने पुनः कहा है “यह सुनकर मन्द बुद्धि साधु उसी प्रकार विषादादि को प्राप्त हो जाता है जिस प्रकार कि बोक आदि से लदा हुआ गया, अथवा अग्नि आदि उपद्रवों के अवसर पर लकड़ी के सहारे चलने वाला जूला पुरुष।” महावीर के उपदेश का सार है कि अन्य दर्शनियों के द्वारा सिद्धान्तों की ऐसी आलोचना होने पर चर्चाना नहीं चाहिए। उत्तराध्यायन में कहा है—“अनाचार से घृणा करने वाला लज्जावान् सयमी प्यास से पीड़ित होने पर संचित जल का सेवन न करे किन्तु प्रासुक पानी की गवेषणा करे। निर्जन मार्ग से जाता हुआ मुनि तीव्र प्यास से व्याकुल हो जाय तथा मुह सूखने लगे तो भी दीनतारहित होकर कष्ट सहन करे५।”

१—वच० ५.२.२०।

२—(क) अ० ब० पृ० ६१ : अह्ना तत्त पणित पुणो सीतलीभूतं आउवाकयपरिणामं जाति त् अपरिणय अभिबुद्ध, गिम्हे अहो-रत्तेन सच्चित्तो भवति, हेमन्त-भासासु पुष्पम्हे कत अवहरणे।

(ख) बि० ब० पृ० ११४ : तसं पणितं त पुणो सीतलीभूतमभिबुद्ध भग्गइ, तं च गिम्हे, रत्ति पञ्चुत्तिवं सच्चित्तोभवइ, हेमन्तभासासु पुष्पम्हे कयं अवहरणे सच्चित्तो भवति, एव सच्चित्तं ओ भुंजइ सो तस्साभिबुद्धोई भवइ।

३—डा० ३.१०१ : सिद्धिहा ओणो पणत्ता त अहा—सच्चित्ता अच्चित्ता ओत्तिपा। एवं एगिद्विपाय विगत्तिद्विपाय समुच्छिन्नमपचिद्वि-तिरिक्कओपिपाय समुच्छिन्नमणुत्तसत्ता य।

४—सूत्र० १.३.५.१-५ : आहंशु महापरित्ता, एण्णि तरासओषणा।

उवएण सिद्धिमावणा, तस्व भंदो चित्तीमइ ॥

अभुंयिया नमी बिहेही, रायगुत्ते य भुंयिया।

भाहुए उवागं ओषणा, तन्हा मारावणे रिस्सी ॥

आसिन्हे देविन्हे सेव, ओषावण महापरित्ती।

मारासरे वण ओषणा, ओषाणि हरियाणि य ॥

एए पुब्बं महापरित्ता, आहिया इह समत्ता।

ओषणा ओषोवणं सिद्धा, इह येमणमुत्तुत्त ॥

तत्त भंदा चित्तीयत्ति, भाहुत्तिम्मा य महाया।

सिद्धो परिस्सत्ति, निद्धत्तयी य संभवे ॥

५—उत्त० २.४.५ : तयो पुद्दो पिवासाए, वोणुंजी लज्जलज्ज ए।

सीओवण न सेविष्सा, विवट्ठसेत्तणं चरे ॥

किन्नामाससु कम्मेसु, भाउरे सुविवासिए।

परिपुक्कमुहोमीके, तं सित्तिम्मे वरीत्तम् ॥

३७. आतुर-स्मरण (आउरस्तरणाणि च) :

सूत्रकृताङ्ग में केवल 'सरण' शब्द का प्रयोग मिलता है^१। पर वहाँ चर्चित विषय की समानता से यह स्पष्ट है कि 'सरण' शब्द से 'आउरस्तरण' ही अभिप्रेत है। उत्तराध्ययन में 'आउरे सरण' पाठ मिलता है^२।

'सरण' शब्द के संस्कृत रूप 'स्मरण' और 'धारण'—ये दो बनते हैं^३। स्मरण का अर्थ है—याद करना और धारण के अर्थ हैं—

(१) प्राण और (२) घर—आश्रय—स्थान^४।

इन दो रूपों के आधार से पाँच अर्थ मिलते हैं ।

(१) केवल 'सरण' शब्द का प्रयोग होने से सूत्रकृताङ्ग की पूर्णि में इसका अर्थ पूर्व-भुक्त काम-क्रोडा का स्मरण किया है^५। सीलाङ्गसूरि को भी यह अर्थ अभिप्रेत है^६।

(२) दशवैकालिक के भूमिकार अगस्त्यसिंह ने 'आउर' शब्द जुड़ा होने से इसका अर्थ भुषा आदि से पीड़ित होने पर पूर्व-भुक्त वस्तुओं का स्मरण करना किया है^७। जिनदास और हरिभद्र सूरि को भी यही अर्थ अभिप्रेत है^८।

(३) उत्तराध्ययन के भूमिकार नेमिचन्द्र सूरि ने इसका अर्थ—रोगानुर होने पर माता-पिता आदि का स्मरण करना किया है^९।

(४) दशवैकालिक की पूर्णियों में 'सरण' का अनातुर को धारण देना ऐसा अर्थ है। हरिभद्र सूरि ने बोधातुरों को आश्रय देना अर्थ किया है^{१०}।

(५) रुण होने पर आतुरालय या आरोग्यशाला में शर्तों होता यह अर्थ भी प्राप्त है^{११}।

इस प्रकार 'आउरस्तरण' के पाँच अर्थ हो जाते हैं। तीन 'स्मरण' रूप के आधार पर और दो 'धारण' रूप के आधार पर।

'आतुर' शब्द का अर्थ है—'पीड़ित'। काम, भुषा, भय आदि से मनुष्य आतुर होता है और आतुर यथा में वह उक्त प्रकार की साधक चेष्टाएँ करता है। किन्तु निर्ग्रन्थ के लिए ऐसा करना अनाचार है।

प्रश्न उठता है—सन्तुओं से अभिभूत को धारण देना अनाचार क्यों है? इसके उत्तर में भूमिकार कहते हैं—“बो साधु स्वान—आश्रय देता है, उसे अधिकरण दोष होता है। यह एक बात है। दूसरी बात यह है कि उसके सन्तु को प्रवेष्ट होता है^{१२}।” इसी तरह आरोग्यशाला में प्रवेश करना साधु को न कल्पने से अनाचार है^{१३}।

१—सूत्र० १.६.२१ : आसंसो पतियके य, निसिज्जं च मिहत्तरे ।

सपुच्छणं सरणं वा, त विज्जं । परिआणिया ॥

२—सूत्र० १.६.१२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, २० ।

३—उत्त० १५.८ : मन्त मूल बि'हं वेज्जवित्तं, वमणकिरेयणपुमगेरासिणारं ।
आउरे सरणं तिपिण्डियं च, तं परिणिया परिणिए स भिक्खू ॥

४—हा० टी० प० ११७-१८ : आतुरस्तरणाणि ... आतुरस्तरणाणि वा ।

५—अ० चि० ४ : ५७ ।

६—सू० पू० पृ० २२३ : सरणं पुच्छरतपुच्छकीलियायं ।

७—सू० १.६.२१ टीका प० १८२ : पूर्वकीर्तितस्मरणम् ।

८—अ० पू० पृ० ६१ : सुहावीहिं परोत्तरेहिं आउरेणं सितोवकादिपुम्भानुरसरणं ।

९ (क) जि० पू० पृ० ११४ : आउरीभुतस्तं पुच्छपुराणुत्तरणं ।

(ख) हा० टी० प० ११७ : भुषाधातुराणां पूर्वोपभुक्तस्मरणाणि ।

१०—उत्त० १५.८ ने० टी० प० २१७ : सुवन्त्ययवाङ् 'आतुरस्त्र' रोगपीडितस्य स्मरणं 'हा तात ! हा मातः !' इत्यादिपुण्यम् ।

११—(क) अ० पू० पृ० ६१ : सत्तुहिं वा अभिभूतस्तं सरणं अवति वारेणि लोभासं वा वेति ।

(ख) जि० पू० पृ० ११४ : अहंवा सत्तुहिं अभिभूतस्तं सरणं वेद, सरणं प्राय उवस्तए ठाणंति पुणं भवइ.....

(ग) हा० टी० प० ११८ : आतुरस्तरणाणि वा—बोधातुराभयवामाणि ।

१२—(क) अ० पू० पृ० ६१ : अहंवा सरणं आरोग्यशालां तस्य पयोसो मिलापस्त ।

(ख) जि० पू० पृ० ११४ : अहंवा आउरस्तरणाणि ति आरोग्यशालायां यन्तीति ।

१३—(क) अ० पू० पृ० ६१ : तस्य अधिकरणं होता, पयोसं वा ते सत्तु आणुज्जा ।

(ख) जि० पू० पृ० ११४ : तस्य उवस्तए ठाणं वेतस्त अहिकरणयोसो अवति तो वा तस्य सत्तु पयोसमावज्जेज्जा ।

१४—जि० पू० पृ० ११४ : तस्य न कप्पइ मिलापस्त पवित्तं एतवधि तेति अणाहम् ।

श्लोक ७ :

३८. अनिवृत्त, सचित्त, आमक (अनिवृत्ते च, सचित्ते च, आमए च)

इन तीनों का एक ही अर्थ है । जिस वस्तु पर वस्त्रादि का व्यवहार तो हुआ है पर जो श्रासक—जीव-रहित—नहीं हो पायी हो उसे अनिवृत्त कहते हैं । 'निवृत्त' का अर्थ है शान्त । अनिवृत्त—अर्थात् जिससे प्राण बलग्न नहीं हुए हैं । जिस पर वस्त्र का प्रयोग नहीं हुआ, अतः जो वस्तु मूलतः ही सजीव है उसे सचित्त कहते हैं । आमक का अर्थ है—कच्चा । जो फलादि कच्चे हैं, वे भी सचित्त होते हैं । इस तरह 'अनिवृत्त' और 'आमक' ये दोनों शब्द सचित्त के पर्यायवाची हैं । ये तीनों शब्द सजीवता के चिह्न हैं ।

३९. इक्षु-खण्ड (उच्छुखण्डे च) :

यहाँ सचिरा इक्षु-खण्ड के ग्रहण को अनाचार कहा है । ५.१.७३ में इक्षु-खण्ड लेने का जो निषेध है, उसका कारण इससे भ्रम है । उसमें कंकने का अन्न अधिक होने से वहाँ उसे अनाहार कहा है ।

भूमिकार इव और टीका के अनुसार जिसमें दो पोर विद्यमान हों, वह इक्षु-खण्ड सचित्त ही रहता है* ।

४०. कद और मूल (कदे मूले च) :

कद-मूल तथा मूल-कद ये दो भिन्न प्रयोग हैं । जहाँ मूल और कद ऐसा प्रयोग होता है वहाँ वे मूल आदि की क्रमिक अवस्था के बोधक होते हैं । मूल का सबसे निचला भाग मूल और उसके ऊपर का भाग कद कहलाता है । जहाँ कद और मूल ऐसा प्रयोग होता है वहाँ कद का अर्थ साकरकद आदि कनिष्ठ जड़ और मूल का अर्थ सामान्य जड़ होता है* ।

४१. बीज (बीए च) :

बीज का अर्थ गेहूँ, तिल आदि धान्य विशेष है* ।

श्लोक ८ :

४२. सौवर्चल (सौवर्चले च)

इस श्लोक में सौवर्चल, सैन्धव, रोमा लवण, सामुद्र, पाणुसार और काला लवण—ये छः प्रकार के लवण बतलाए गए हैं ।

अवस्थासिंह स्वविर के अनुसार सौवर्चल नामक उदरागव्य के एक पर्वत की खान से निकलता था* । जिनवास महत्तर इनकी खानों को संघा नामक की खानों के बीच-बीच में बतलाते हैं* । चरक के अनुसार यह कृत्रिम लवण है* ।

१—(क) अ० बृ० पु० ६२ : अनिवृत्तुं.....तं पुन जीवअविप्यजड, निवृत्तुं सती मतो 'आमगं अपरिणतं' आमगं सचित्तं ।

(ख) बि० बृ० पु० ११५ : निवृत्तुं पुन जीवविप्यजडं अण्डं, अहा निवृत्तौ जीवो, पसंतो.सकुलं अवह.....आमगं अवति असत्परिणय ।

(ग) हा० टी० प० ११८ : अनिवृत्तम्—अपरिणतम् ; .....आमकं आमगं सचित्तं ।

२—(क) अ० बृ० पु० ६२ : उच्छुखंडं दोषु पोरेषु सरमाप्तेषु अनिवृत्तुं ।

(ख) बि० बृ० पु० ११५ : उच्छुखण्डमपि दोषु पोरेषु बहुमाप्तेषु अनिवृत्तुं अवह ।

(ग) हा० टी० प० ११८ 'इक्षुखण्डं' अपरिणतं द्विपरिणतं यद्वर्तते ।

३—(क) अ० बृ० पु० ६२ : कदा अनकावतो ।

(ख) हा० टी० प० ११८ : 'कावो'—अकम्पाविः मूल च' लट्टामूकावि ।

४—(क) अ० बृ० पु० ६२ : बीता वण्यवित्तो ।

(ख) बि० बृ० पु० ११५ : बीता योवृत्तिलापिचो ।

५—अ० बृ० पु० ६२ : सौवर्चलं उत्तरावहै पञ्चतस्त सप्तमजाणीषु सप्तमं ।

६—बि० बृ० पु० ११५ : सौवर्चलं नाम सैवमसौवर्चल्यस्त अंतरतरेषु सौवर्चलीनो अवति ।

७—चरक० (सु०) २७.२६६ पु० २५० पाद-टि० १ : सौवर्चलं प्रसारणीकृतकमस्तसप्तमसंयोगात् । अनिवाहेन निवृत्तम् । इति उल्लेखः । आयुर्वेद के आचार्य सौवर्चल और चिद्र अन्न के कृत्रिम नामते हैं — वैद्यो रसतरंगिणी ।

सैन्धव नमक सिन्धु देश (सिंध-प्रदेश) के पर्वत की खान से पैदा होता है^१। आचार्य हेमचन्द्र ने सैन्धव को नदी-भव माना है^२। सैन्धव के बाव लोग शब्द आया है। बृत्तिकार उसे सैन्धव का विशेष्य मानते हैं और हरिभद्र सूरि उसे सांभर के लवण का बाष्पक मानते हैं^३।

अगस्त्यसिंह स्वभिर के अनुसार जो क्मा में हो वह रोमा लवण है^४। रोमक या क्मा-भव को कुछ कोषकार सामान्य नमक का बाष्पक मानते हैं और कुछ सांभर नमक का^५। किन्तु क्मा का अर्थ है लवण की खान^६। जिनदास महत्तर क्मा देश में होनेवाला नमक क्मा लवण इतना ही लिख उसे छोड़ देते हैं^७। किन्तु वह कहाँ था, उसकी चर्चा नहीं करते।

सामुद्र—सांभर के लवण को सामुद्र कहते हैं। समुद्र के जल की वयारियों में छोड़कर जमाया जानेवाला नमक सामुद्र है^८।

पांशुसार^९—सारी-मिट्टी (नोमी-मिट्टी) से निकाला हुआ नमक^{१०}।

काला नमक—बृत्तिकार के अनुसार कृष्ण नमक सैन्धव-पर्वत के बीच-बीच की खानों में होता है^{११}। कोषकारों ने कृष्ण नमक को सोवर्चल का ही एक प्रकार माना है, उसके लिए तिलक शब्द है^{१२}।

शरक में काले नमक और सोवर्चल (सोवर्चल) को गुण में समान माना गया है। काले नमक में मग्ध नहीं होती। सोवर्चल के इन्ध में यही भेद है^{१३}। शरक ने काले नमक का दक्षिण-समुद्र के समीप होना बताया है^{१४}।

इलोक ६ :

४३. धूम-नेत्र (धूम-नेत्रि) :

शिर-रोग से बचने के लिए धूम-पान करना अच्छा धूम-पान की शालाका रलमा अथवा शरीर व वस्त्र को धूप लेना—यह अगस्त्यसिंह स्वभिर की व्याख्या है^{१५}, जो कमयः धूम, धूम-नेत्र और धूमन शब्द के आधार पर हुई है।

धूम-नेत्र का निषेध उत्तराध्याय में भी मिलता है^{१६}। यद्यपि टीकाकारों ने धूम और नेत्र को धूमक मानकर व्याख्या की है पर वह

१—(क) अ० धू० पृ० ६२ : सैन्धव सैन्धवलोग्यभवते संभवति ।

(ख) वि० धू० पृ० ११५ : सैन्धव नाम सैन्धवलोग्यव्यवत् सत्त्व सैन्धवलोक्यं भवति ।

२—अ० वि० ४.७ : सैन्धव तु नदी भवत् ।

३—हा० टी० प० ११८ : 'लवण च' सांभरिलवण ।

४—अ० धू० पृ० ६२ : क्मालोम क्माए भवति ।

५—अ० वि० ४.८ : कौ रत्नप्रभा व्याख्या ।

६—अ० वि० ४.७ : क्मा लवणखानिः स्यात् ।

७—वि० धू० पृ० ११५ : क्मालोक्यं क्मावितए भवति ।

८ (क) अ० धू० पृ० ६२ : सांभरीलोक्यं सामुद्रं, सामुद्रपाणीयं रिभे केव.रविकलमाद्यत्तं लवणं भवति ।

(ख) वि० धू० पृ० ११५ : सामुद्रलोक्यं सामुद्रपाणीयं तं कट्टीए निम्बन्धु रिभ.कूनीए वारिज्जलान्नं लोक्यं भवति ।

(ग) हा० टी० प० ११८ : सामुद्रं—सामुद्रलवणमेव ।

९—शरक० सू० २७.१०६ टीका : पांशु धूर्चलधूमवत् ।

१०—(क) अ० धू० पृ० ६२ : पशुकारो क्लो कश्चिज्जंतो अद्भुतुण भवति ।

(ख) वि० धू० पृ० ११५ : पशुकारो क्लो भवति ।

(ग) हा० टी० प० ११८ : 'पांशुसारच' ऊपरलवण ।

११—(क) अ० धू० पृ० ६२ : तस्सेव सैन्धवव्यवत्तस अतरत्तेषु (कालातोष) क्षाणीसु संभवति ।

(ख) वि० धू० पृ० ११५ : तस्सेव सैन्धवव्यवत्तस अतरत्तेषु काला लोक्य क्षाणीओ भवति ।

१२—अ० वि० ४.६ : सोवर्चलेष्वं चक तुपंथं सुसमासायत्, कृष्णे तु सत्त सिलकः.....

१३—शरक० सू० २७.२६८ : न काललवणे नामः सोवर्चलधुमाद्यत्तं ते ।

१४—शरक० सू० २७.२६९ पाठ-टि० १ : वक्षस्तु काललवणटीकायां काललवणं सोवर्चलैवावन्तं दक्षिणतमुद्रसमीपे भवतीत्याह ।

१५—अ० धू० पृ० ६२ : धूम विदति 'मा शिररोगातिभो भविस्सति' आरोग्यविकल्पं, अथा "धूमने" ति धूमनमसत्ताया, धूनेति वा अप्यायं दध्यादि वा ।

१६—उत्त० १५.८ : .....धूमनिरिधयधूमनेतसिधाचं ।

आहरे सरवं सिधिमिधय च, तं परिग्गय परिग्गए च मिक्कड्ढु ॥

अज्ञान नहीं है। नैम की धूम्र मानने के कारण उन्हें उसका अर्थ अन्वय करना पड़ा, जो कि बलात् काया हुआ-ता लगता है।

विनयास महत्तर के अनुसार रोग की आशंका व शोक आदि से बचने के लिए अथवा मानसिक-आह्लाद के लिए धूम का प्रयोग किया जाता था।

विशेष में अन्धतीविक और दुष्टत्व के द्वारा घर पर लगे धूम को उतरवाने वाले भिक्षु के लिए प्रायश्चित्त का विधान किया है।^१ वायव्यार के अनुसार बहुत आदि की ओषध के धूम में धूम का प्रयोग होता था। इसकी पुष्टि चरक से भी होती है।

यह उल्लेख धूम-धूम के लिए है किन्तु अनाचार के प्रकरण में जो धूम-नेत्र (धूम-पान की नली) का उल्लेख है, उसका सम्बन्ध चरकोक्त वैदिक, स्नैहिक और प्रायोगिक धूम से है। प्रतिदिन धूम-पानार्थ उपयुक्त होनेवाली बर्तन को प्रायोगिकी-वर्ति, स्नेहार्थ उपयुक्त होनेवाली वर्ति को स्नैहिकी-वर्ति और दोष-विशेषन के लिए उपयुक्त होनेवाली बर्तन को वैदिकी-वर्ति कहा जाता है। प्रायोगिकी-वर्ति के पान की विधि इस प्रकार बतलाई गई है—पी आदि स्नेह से चुराकर बर्तन का एक पार्श्व धूम-नेत्र पर लगाएँ और दूसरे पार्श्व पर ज्ञान लगाएँ। इस विधिकर वायोगिकी-वर्ति द्वारा धूम-पान करें।

उत्तराध्यायन के व्याख्याकारों ने धूम को नैमित्तिक आदि से सम्बन्धित माना है^२। चरक में नैमित्तिक आदि के धूम को शिरोविशेषन करने वाला माना गया है^३।

धूम-नेत्र कैसा होना चाहिए, किसका होना चाहिए और कितना बड़ा होना चाहिए तथा धूम-पान क्यों और कब करना चाहिए, इनका पूरा विचार प्रस्तुत प्रकरण में है। सुवृत्त के चिकित्सा-स्थान के चालीसवें अध्याय में धूम का विवाद वर्णन है। वहाँ धूम के पाँच प्रकार बतलाए हैं।

चरकोक्त तीन प्रकारों के अतिरिक्त 'सध्व' और 'वामनीय' ये दो और हैं।

सुवृत्ताङ्ग में धूम और धूम-पान दोनों का निषेध है। शीलाङ्क सूरि ने इसकी व्याख्या में लिखा है कि मुनि शरीर और बन्ध को धूम न दे और खाँसी आदि को मिटाने के लिए योग-वर्ति-निष्पाहित धूम न पीएँ^४।

सूत्रकार ने धूम के अर्थ में 'धूम' का प्रयोग किया है और सर्वनाम के द्वारा धूम के अर्थ में उसीको ग्रहण किया है। इससे ज्ञान पड़ता है कि मातृकालिक साहित्य में धूम और धूम दोनों के लिए 'धूम' शब्द का प्रयोग प्रचलित था। हरिदत्त सूरि ने भी इसका उल्लेख किया है।

प्रस्तुत श्लोक में केवल 'धूमन' शब्द का ही प्रयोग होता तो इसके धूम और धूम ये दोनों अर्थ हो जाते, किन्तु यहाँ 'धूम-वर्ति'

१—उत्त० १५.८ वेमि० धु० प० २१७. 'नेस' ति नेत्रसम्बन्धे नेत्रसत्कारकमिह सवीराभ्यन्तमादि गृह्यते।

२—जि० धु० धु० ११५ : धूमवैति नाम आरोग्यपक्षिकम् करेह धूमपि, इमां सोपाह्वाने न चविस्तति।

३—नि० १.५७ : ने भिक्षू विप्रधूम अन्धतन्त्रियम् वा गरित्वम् वा परित्साकावेह, परित्साकावेत वा सातिष्कति।

४—नि० भा० भा० ७८६ : धरकुलोसुहृदः, ध्वं किमिदमकण्डु अगताः।

धरकुलोसि भिक्षु, तन्त्रासि धूमपान्ना ॥

५—चरक० सु० ३.४-६ धु० २६ : कुष्ठ, बह्म, अगधर, अर्ज, वासा आदि रोगों के नाश के लिए सह योग बतलाए हैं। इनमें छठे योग में और बस्तुओं के साथ गृह-धूम भी है—

मन.सिन्धवे गृहधूम एका, काशीनमुत्तारान्दरीअसर्वाः ॥ ४ ॥

कुष्ठानि कुष्ठानि भव कासार्त, दुर्गन्धस्तु कितिर्न सवृत्त।

अगधरासिधमर्वा सन्ध्या, ध्वः प्रयुक्तास्तत्परिगन्धराध्वम् ॥ ६ ॥

६—चरक० सु० ५.२१ : कुष्मां निगर्वा तां वति धूमनेवापितां नरः।

स्नेहास्तामनिसंयुष्टां पिबेत्प्रायोगिकीं युजाय ॥

७—उत्त० १५.८ वेमि० धु० प० २१७ : धूमं—मन.शिक्षाविसम्बन्धि।

८—चरक० सु० ५.२३ : स्वेता क्षोत्तिष्मतां यैव हरितानं मनःसिन्धु।

मन्त्रावाधुमवासा धूमः सर्वविशेषम् ॥

९—(क) सु० २.१.१५ : जो धूमके, जो तं परिजायिएन।

(ख) यही २.४.६६ : जो धूमपित पिनाइते।

१०—सु० २.१.१५ टी० प० २६६ : तथा गो शरीरस्य स्वीकृत्यमात्रं वा धूमं कुर्वीत आदि कासक्षयनमर्थं तं धूमं योगवर्तिनिष्पादितपानविधिः।

शब्द का प्रयोग है इसलिए इसका सम्बन्ध धूम-पान से ही होना चाहिए। वसन, विरेचन और वस्ति-कर्म के साथ 'धूम-नेत्र' का निकट सम्बन्ध है। इसलिए प्रकरण की दृष्टि से भी 'धूपन' की अपेक्षा 'धूम-नेत्र' अधिक उपयुक्त है।

अगस्त्यमिह स्वयं विरेचने 'धूमनेति' पाठ को मूल माना है और 'धूमनेति' को पाठान्तर। हरिश्चन्द्र सूत्रि ने मूल पाठ 'धूमनेति' मान कर उसका संस्कृत रूप धूपन किया है और मतान्तर का उल्लेख करते हुए उन्हीने इसका अर्थ धूम-पान भी किया है। अर्थ की दृष्टि से विचार करने पर धूपनकारो के अनुसार मुख्य अर्थ धूम-पान है और धूप-नेत्रा गौण अर्थ है। टीकाकार के अभिमत में धूप-नेत्रा मुख्य अर्थ है और धूम-पान गौण। इस स्थिति में मूल पाठ का निश्चय करना कठिन होता है, किन्तु इसके साथ जुड़े हुए 'इति' शब्द की अर्थहीनता और उतागम्ययन ने प्रयुक्त 'धूमनेति' के आधार पर ऐसा लगता है कि मूल पाठ 'धूमनेति' या 'धूमनेति' रहा है। बाद में प्रतिनिधि होते-होते यह 'धूमनेति' के रूप में बदल गया—ऐसा सम्भव है। प्राकृत के लिङ्ग अन्तर्ग होते हैं, इसलिए सम्भव है यह धूमनेति या धूमनेति भी रहा हो।

ओङ्-भित्तु धूम-पान करने लगे तब महात्मा बुद्ध ने उन्हें धूम-नेत्र की अनुमति दी।^{१६} फिर भित्तु सुवर्ण, रौप्य आदि के धूम-नेत्र रखने लगे। इससे लगता है कि भित्तुओं और सत्यासियों ने धूम-पान करने के लिए धूम-नेत्र रखने की प्रथा थी, किन्तु भगवान् महावीर ने अपने निबंधों को इसे रखने की अनुमति नहीं दी।

४४ वसन, वस्तिकर्म, विरेचन (वसने य ... वस्तीकर्म विरेचने) :

वसन का अर्थ है उल्टी करना, मदनकल आदि के प्रयोग से बाहर निकालना। इसे ऊर्ध्व-विरेक कहा है^{१७} :

अपान-मार्ग के द्वारा स्नेह आदि के प्रयोग के वस्तिकर्म कहा जाता है। आपुर्वेद में विभिन्न प्रकार के वस्तिकर्मों का उल्लेख मिलता है। अगस्त्यमिह स्वयं विरेचने के अनुसार चर्म की नली को 'वस्ति' कहते हैं। उसके द्वारा स्नेह का चढ़ाना वस्तिकर्म है। त्रिनदात और हरिमद्र ने भी यही अर्थ दिया है^{१८}। नितीय चूणिकाकर के अनुसार वस्तिकर्म कटि-वाल, अर्ध आदि को मिटाने के लिए किया जाता था^{१९}।

विरेचन का अर्थ है—जुलाब के द्वारा नल को दूर करना। इसे अर्धोविरेक कहा है^{२०}। इन्हें यहाँ अतिचार कहा है। इनका निषेध भूषणकृताङ्ग में भी आया है^{२१}।

१—चरक० सू० ३.१७-३७।

२—अ० सू० पु० ६२ : धूमनेति सिलोपो।

३—हा० टी० प० ११८ : धूपनमित्यामबस्त्रादेरनावरितम्। प्राकृतशैल्या अनागतम्याभिनिमुत्तये धूमपानमित्यप्ये व्याचक्षते।

४—उत्ता० १५.८।

५—विनयपिटक : महावग्ग ६.२.७ : अनुजानामि भिक्खवे धूमनेति।

६—विनयपिटक : महावग्ग ६.२.७ : भिक्खु उक्खाचचानि धूमनेतानि चारेति—सोवन्धममं कपियसयं।

७—(क) अ० सू० : वसनं क्षुण्णं।

(ख) हा० टी० प० ११८ : वसनम् वसनकृतादिना।

(ग) सूत्र० १.६.१२ टी० प० १८० : वसनम्—ऊर्ध्वविरेकः।

८—चरक० संहिता १

९—अ० सू० पु० ६२ : वस्ती—पित्रोहाविवाणत्वं चम्ममयो नातिवाउत्तो क्षीरति तेनं कर्म—अपापार्थं सितेहाविवाणं वस्तिचर्मम्।

१०—(क) सि० सू० पु० ११५ : वस्तीकर्मं नाम वस्ती वद्मो अम्ह, तेन वद्मय अर्थादिभिः अग्निद्वारे विच्छेदंति।

(ख) हा० टी० प० ११८ : वस्तिकर्मं पृष्ठकेन अधिष्ठाने स्नेहार्थम्।

११—नि० भा० मा० ४३३० चूणि पु० १६२ : कठिवाचवरितविनासतत्वं च अपानहारेण वस्तिना तेल्लाविप्यदानं वस्तिचर्मम्।

१२—(क) अ० सू० पु० ६२ : विरेचनं कलायादीहि सोचनं।

(ख) हा० टी० प० ११८ : विरेचनं वस्तीविना।

(ग) सू० १.६.१२ टी० प० १८० : विरेचनं—निष्काशनकर्मोविरेको।

१३—सू० १.६.१२ : वीर्यं रजसं चैव, वस्तीकर्मं विरेचनं।

वसनं वसनं वस्तीकर्मं, तं विरेचनं। परिजायिष्या।

निषीध-आप्यकार के अनुसार 'रोग-प्रतिकार' के लिए नहीं किन्तु 'वेरा बर्ष' सुन्दर हो जाय, स्वर मधुर हो जाय, बल बढ़े जबकि मैं दीर्घ-आयु बूढ़, मैं हृष्ट होऊँ या स्मूल्न होऊँ—इन निमित्तों से ब्रमन, विरेचन आदि करने वाला भिक्षु प्रायश्चित्त का पापी होता है ।

बुद्धिकारों में ब्रमन, विरेचन और वस्तिकर्म्म को आरोग्य-प्रतिकर्म्म कहा है । जिनवास ने 'रोग न हो, इस निमित्त से इनका सेवन अकल्प्य कहा है' । इसी आधार पर हमने इन तीनों शब्दों के अनुवाद के साथ 'रोग की सम्भावना से बचने के लिए, रूप, बल आदि की बनाए रखने के लिए' बोझा है ।

निषीध में ब्रमन, विरेचन के प्रायश्चित्त-सूत्र के अनन्तर अरोग-प्रतिकर्म्म का प्रायश्चित्त सूत्र है ।

रोग की सम्भावना से बचने की आकांक्षा और बर्ष, बल आदि की आकांक्षा भिन्न-भिन्न हैं ।

ब्रमन, वस्तिकर्म्म, विरेचन के निषेध के ये दोनों प्रयोजन रहे हैं, यह उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है ।

४५. व्रतवण (व्रतवणे) :

श्लोक ३ में 'व्रतपहोयणा' अनाचार का उल्लेख है और यहाँ 'व्रतवणे' का । दोनों में समानता होने से यहाँ संयुक्त विवेचन किया जा रहा है ।

'व्रतपहोयणा' का संस्कृत रूप 'व्रतप्रघावन' होता है । इसके निम्न अर्थ मिलते हैं :

(१) अगस्त्यसिंह स्वविर और जिनदास महतर ने इत शब्द का अर्थ काष्ठ, पानी आदि से दाँतों को पसारना किया है* ।

(२) हरिभद्र धूरि ने इसका अर्थ दाँतों का अंगुली आदि से प्रसारन करना किया है* । अंगुली आदि में व्रतकाष्ठ शामिल नहीं है । उसका उल्लेख उन्होंने 'व्रतवण' के अर्थ में किया है ।

उक्त दोनों अर्थों में यह पार्थक्य ध्यान देने जैसा है । 'व्रतवण' के निम्न अर्थ किये गये हैं :

(१) अगस्त्यसिंह स्वविर ने इसका अर्थ दाँतों की विमूषा करना किया है* ।

(२) जिनदास ने इसे 'लोकप्रसिद्ध' कहकर इसके अर्थ पर कोई प्रकाश नहीं बाला । सम्भवतः उनका आशय व्रतवण से है ।

(३) हरिभद्र धूरि ने इसका अर्थ व्रतकाष्ठ किया है* ।

जिससे दाँतों का मल बिस कर उतारा जाता है उसे व्रतकाष्ठ कहते हैं* ।

'व्रतवण' शब्द वैष्णो प्रतीत होता है । वनस्पति, वृक्ष आदि के अर्थ में 'वन' शब्द प्रयुक्त हुआ है । सम्भव है काष्ठ या लकड़ी के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता हो । यदि इसे संस्कृत-अय माना जाय तो दन्त-पवन से दन्त-अवयव = व्रतवण हो सकता है ।

जिस काष्ठ-काष्ठ से दाँत पवित्र किये जाते हैं उसे दन्त (वा)वन कहा गया है* ।

व्रतवण अनाचार का अर्थ दातुन करना होता है ।

अगस्त्यसिंह स्वविर ने दोनों अनाचारों का अर्थ बिलकुल भिन्न किया है पर 'व्रतवण' शब्द पर से 'दाँतों की विमूषा' करना—यह

१—नि० भा० पा० ४३३१ : वण्य-सर-कन्-मेहा, ब्रमवर्षीयमित्त-पासपुत्रा वा ।
दीहाज सहता वा, धूल-किसडा व तं कुम्भा ॥

२—(क) अ० पू० पु० ६२ : एताभि आरोग्यवरिकम्पनिमित्तं कथयत्तवणवपिण्यं ।

(ख) नि० पू० पु० ११४ : एयाभि आरोग्यवरिकम्पनिमित्तं वा न कथ्य ।

३—नि० ११-१६, ४०, ४२ : ये भिक्षु व्रतवणं करेति, करेतां वा सातिग्नयति ।

ये भिक्षु विरेचणं करेति, करेतां वा सातिग्नयति ।

ये भिक्षु अरोगे व परिक्मन् करेति, करेतां वा सातिग्नयति ।

४—(क) अ० पू० पु० ९० : व्रतपहोयणं व्रताय कटोवकादीहि वपकायणं ।

(ख) नि० पू० पु० ११३ : व्रतपहोयणं वाय व्रताय कटोवकादीहि वपकायणं ।

५—हा० टी० प० ११७ : 'व्रतप्रघावनं' वागुप्यादिना आलम्ब्य ।

६—अ० पू० पु० ९२ : व्रतवणं व्रतवणं (विमूषा) ।

७—हा० टी० प० ११७ : व्रतकाष्ठं वा प्रतीतम् ।

८—उता० १४, टी० पु० ७ : व्रतवणवपण्यवपण्यम् ।

९—अव० ४.२१० टी० प० ३१ : व्रताः व्रतवणे—वपिण्यः कियन्ते वेन काष्ठवपण्येन सहस्यवपण्यम् ।

अर्थ नहीं निकलता। हरिभद्र सूर ने अंगुली और काष्ठ का उद्देश्य कर दोनों अनाचारों के अर्थों के पार्यवस्य को रखा है, वह ठीक प्रतीत होता है।

सूत्रकृताङ्ग में 'दत्तपक्खात्तणं' शब्द मिलता है^१। जिससे दातों का प्रशालन किया जाता है—दात मल-रहित किये जाते हैं, उस काष्ठ को दत्त-प्रशालन कहते हैं^२। कदम्ब काष्ठानि से दातों को साफ करना भी दत्त-प्रशालन है^३।

साप्तिक दृष्टि से विचार किया जाय तो दत्तप्रधान के अर्थ, दत्त-प्रशालन की तरह, दत्तों और दातों को घोंसा दोनों हो सकते हैं जब कि दत्तवन का अर्थ दत्तों ही होता है। दोनों अनाचारों के अर्थ-पार्यवस्य की दृष्टि से यहाँ 'दत्तप्रधान' का अर्थ दातों को घोंसा और 'दत्तवन' का अर्थ दातुन करना किया है।

सूत्रकृताङ्ग में कहा है : 'गो दत्तपक्खात्तणं दत्त पक्खालेज्जा'। घीलाङ्कसुरि ने इसका अर्थ किया है -मुनि कदम्ब आदि के प्रशालन—दत्तों से दातों का प्रशालन न करे—उन्हे न धोए। यहाँ 'प्रशालन' शब्द के दोनों अर्थों का एक साथ प्रयोग है^४। यह दोनों अनाचारों के अर्थ को समाविष्ट करता है।

अनाचारों की प्रायश्चित्त विधि विधीय सून में मिलती है। वहाँ दातों से सम्बन्ध रखने वाले तीन सूत्र हैं^५ -

(१) जो भिक्षु विभूषा के लिए अपने दातों को एक दिन या प्रतिदिन धिस्ता है, वह दोष का भागी होता है।

(२) जो भिक्षु विभूषा के लिए अपने दातों का एक दिन या प्रतिदिन प्रशालन करता है, या प्रधान करना है, वह दोष का भागी होता है।

(३) जो भिक्षु विभूषा के लिए अपने दातों के फूँक मारता है या रगता है, वह दोष का भागी होता है।

इससे प्रकट है कि किसी एक दिन या प्रतिदिन दत्तमजन करना, दातों को घोंसा, दत्तवन करना, फूँक मारना और रगना न सब साधु के लिए निषिद्ध कार्य हैं। इन कार्यों को करनेवाला साधु प्रायश्चित्त का भागी होता है।

श्री० अम्बकर ने 'दत्तमज्ज' पाठ मान उसका अर्थ दातों की रगता किया है। यदि ऐसा पाठ हो तो उनकी आर्थिक तुलना निम्नीय के दत्त-राग से हो सकती है।

आचार्य बट्टकेर ने प्रशालन, धारण आदि सारी क्रियाओं का 'दत्तमज्ज' शब्द से समझ किया है -अंगुली, नख, अवलेखनी (दत्तों) काली (मुग बिंदो), पनी, ककणी, दस की छान (वस्त्र) आदि ये दात के मूल को शुद्ध नहीं करना, यह इन्द्रिय-समय को रखा करने वाला 'अदत्तमज्ज' मूल गुणजन है^६।

बौद्ध-भिक्षु पहले दत्तवन नहीं करते थे। दत्तवन करते थे—(१) बाँसों को लाघ होता है, (२) मुग से दुर्गन्ध नहीं होती, (३) रस वासिनी नासियाँ शुद्ध होती हैं, (४) कफ और पित्त भोजन से नहीं लिपटते, (५) भोजन से कवि होती है—ये पाँच गुण बना बुद्ध ने भिक्षुओं को दत्तवन की अनुमति दी। भिक्षु लम्बी दत्तवन करते थे और उसीसे श्यामलूरो को पीटते थे। 'दुष्कट' का दोष बता बुद्ध ने उल्लेख से आठ अंगुल तक के दत्तवन की और जगन्धरा ने चार अंगुल के दत्तवन की अनुमति दी^७।

बौद्ध धर्म-शास्त्रों में बहुधाचारी के लिए दत्तप्रधान बजित है^८। यस्तियों के लिए दत्तप्रधान का वैसा ही विधान रहा है जैसा कि गृहस्थों के लिए^९। वहाँ दत्तप्रधान को स्नान के पहले रगता है और उसे स्नान और सन्ध्या का अङ्ग न मान केवल मुग शुद्धि का स्वतन्त्र

१ सू० १.६.१३ : पक्खमल्लिगणं च, दत्तपक्खात्तणं तद्वा।

परिग्रहितिकम्पनं च, तं विज्ज। परिज्जाणिया।

२—सू० १.४.२.११ टी० प० ११८ : दत्ता प्रशालयन्ते—अपगतमकाः क्रियन्ते येन तद्दत्तप्रशालनं वस्तकाष्ठम्।

३—सू० १.६.१३ टी० प० १८० : 'दत्तप्रशालनं' कदम्बकाष्ठानि वा।

४—सू० २.१.१५ टी० प० २६६ : नो दत्तप्रशालनेन कदम्बानि काष्ठानि दत्तान् प्रशामयेयुः।

५—वि० १.४.१३०-३१ : के भिक्षु विभूषावधियाए अण्णो वंते आचलेज्जा वा पक्खेज्जा वा, 'सातिज्जति।

के भिक्षु विभूषावधियाए अण्णो वंते उच्छोलेज्जा वा पक्खेज्जा वा, 'सातिज्जति।

के भिक्षु विभूषावधियाए अण्णो वंते पुनेज्जा वा रण्ण वा, 'सातिज्जति।

६—मूलाचार मुनमुत्ताधिकार ३३ : अनुसिलहमलेहिणीकालेहि, पसाच-खल्लियावीहि।

दत्तमसासोहयं, संनयमुत्ती अवत्तलणं ॥

७—विनयविट्ठक : कुल्लवाय ५.५.२ सु० ४४४।

८—दशिका ७.१५ : बहुधाधायनदत्तवाचमप्रशालनाम्बजान्पञ्चनोपालम्बजधर्माणि।

९—History of Dharmasāstra vol. II part II. p. 964 : Ascetics have to perform saucha, brushing the teeth, bath, just as house holders have to do.

हेतु माना है। दन्तधावन की विधि इस प्रकार बताई गई है—अधुन ह्य की छाल सहित टहनी को ले। उसका आठ अंगुल लम्बा टुकड़ा करे। दाँतों से उसका अग्रभाग झूँके और झूँका हो जाने पर दन्तकाष्ठ के उस अग्रभाग से दाँतों को मलकर उन्हें साफ करे। इस तरह दन्तधावन का कार्य दन्तकाष्ठ से दाँतों को साफ करना होता है और उसका बही अर्थ है जो अगस्त्यसिंह ने दन्तप्रधावन का किया है।

वैदिक शास्त्रों में दन्तधावन और दन्तप्रसादन के अर्थों में अन्तर मान्य देता है। केवल जल से मूल शुद्धि करना प्रसादन है और दन्तकाष्ठ से दाँत साफ करना दन्तधावन है। नदी में या घर पर दन्तप्रसादन करने पर मंत्र का उच्चारण नहीं करना पड़ता पर दन्तधावन करने पर मन्त्रोच्चारण करना पड़ता है—“हे वनस्पति ! मुझे लम्बी आयु, बल, यश, वंशस्, सन्तान, पशु, धन, ब्रह्म (वेद), प्रज्ञा और मेधा प्रदान कर”।^१

प्रतिपदा, पर्व-तिथियाँ (पूणिमा, अष्टमी, चतुर्विंश), छठ और नवमी के दिनों में दन्तधावन वर्जित कहा है^२। श्राद्ध दिन, यश दिन, नियम दिन, उपवास या व्रत के दिनों में भी इसकी मनाही है^३। इसीसे स्पष्ट है कि दन्तप्रधावन का हिन्दू शास्त्रों में भी धार्मिक क्रिया के रूप में विधान नहीं है। शुद्धि की क्रिया के रूप में ही उसका स्थान है।

४६. मात्र-ग्रन्थज्ञ (गायार्थन ष) :

इसका अर्थ है—शरीर के तेलालि की मानिष करना^४। निषीष से पता चलता है कि उस समय मात्राग्रन्थज्ञ तैल, घृत, वसा—जबों और नवनीत से किया जाता था^५।

४७. बिभूषण (बिभूषणे ष) :

सुन्दर परिधान, अलङ्कार और शरीर की साज-सज्जा, नख और केश काटना, बाल सवारता आदि बिभूषा है^६। चरक ने इसे ‘सप्रसादन’ कहा है। केश, दन्त (दाढ़ी, मूँछ) तथा नखों को काटने से पुष्टि, हृद्यता और आयु की वृद्धि होती है तथा मुख पवित्र एवं सुन्दर रूप वात्मा हो जाता है^७। ‘सप्रसादनम्’ पाठ स्वीकार करने पर केश आदि को कटवाने से तथा कंठी देने से उपर्युक्त लाभ होते हैं।

१—आह्निकप्रकाश पु० १२१ : अत्र सध्यायं स्नाने च दन्तधावनस्य नाङ्गस्थम् इति सूत्रात्तातपचबनेन स्वतंत्रस्यैव शुद्धि-हेतुतथाभिधानात्।

२—गोभिलस्मृति १.१३३ : नारदाद्युक्तवाक्यं यदष्टाह्मसमपादितम्। तत्त्वच इतकाष्ठं स्यात्सर्वेषां प्रथाकथेत्॥

३—(क) गोभिलस्मृति १.१३७ : वन्तान् प्रसादय नखादीं गृहे केतवमग्रवत्।
(ख) बह्वी १.१३६ : परितप्त्य च मन्त्रेण अस्यैहदन्तधावनम्॥

४—(क) गोभिलस्मृति १.१३७।
(ख) बह्वी १.१३६।

(ग) बह्वी १.१४० : आयुर्वलं यतो बर्चः प्रजां पशून् वसुनि च। ब्रह्म प्रजां च मेधां च त्वं नो वेहि वनस्पते!॥

५—(क) लघुहारीत १ पु० १८३।
(ख) मुसिह पुराण ५८.५०-५२ :

प्रतिपत्पर्ववन्दीषु नवम्यां चैव तत्सवाः।
वन्तानां काष्ठसंयोगाद्दहत्या सत्तम कुलम्॥
अमात्रे वन्तकाष्ठानां प्रतिविद्धविभु च।
अपां द्वावचागच्छेयुः कशुद्धिं सयाचरेत्॥

६—स्मृति अर्थसार पु० २५।

७—(क) अ० पु० पु० ६२ : नायकसंगो सरीरभंगनमहादिभिः।
(ख) हा० टी० प० ११८ : मात्राग्रन्थज्ञस्तैलादिना।

८—नि० ३.२४ : ये भिक्षुः अप्यनोकाए तेल्लेज वा, धएण वा, वसाए वा, जवणीएण वा अरुमयेज्ज वा, मण्येज्ज वा, अरुमयेत्तं वा अण्णत्तं वा सातिज्जयति।

९—अ० पु० पु० ६२ : बिभूषणं वलंकरणम्।

१०—चरक० सू० ५.६६ : रोष्टिकं बुध्यमायुष्यं, शुषि क्पचिराजन्म्।
उज्जायकपुनसारीनां कल्पं संवत्सावनम्॥

विभीष (तुलीय अ०) में अम्बुज्ज, उद्धवर्त, प्रसाकन आदि के लिए मांसिक प्रायश्चित्त का विधान किया गया है और भाष्य तथा पद्यरत्ना के अनुसार रोग-प्रतिकार के लिए ये विहित भी हैं। सम्भवतः इसमें सभी दशैताम्बर एक मत हैं। विष्णु-के निमित्त अम्बुज्ज आदि करने वाले धर्म के लिए बाहुमतिक प्रायश्चित्त का विधान किया गया है।

इस प्रायश्चित्त-वेद और पारम्परिक-अनुवाद से जान पड़ता है कि सामान्यतः अम्बुज्ज आदि निषिद्ध हैं; रोग-प्रतिकार के लिए निषिद्ध नहीं भी हैं और विष्णु के लिए सर्वथा निषिद्ध हैं। इसलिए विष्णु की स्वतन्त्र अनाचार माना गया है।

विष्णु ब्रह्मचर्य के लिए पातक है। अगवान् ने कहा है—'ब्रह्मचारी को विष्णु-आनुपाती नहीं होना चाहिए। विष्णु करने वाला स्त्री-जन के द्वारा प्रार्थनीय होता है। स्त्रियों की प्रार्थना पाकर वह ब्रह्मचर्य में सदिग्ध हो जाता है और आखिर में फिटल जाता है'। विष्णु-आर्जन ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए नहीं बाढ़ है और महाभारत-का का अठारहवाँ वर्ग स्थान है (६.६४-६६)। आत्म-गणेशी पुत्र के लिए विष्णु का तात्पुत्र विष कहा है (८.४६)।

अगवान् ने कहा है : 'नग्न, मुखित और दीर्घ रोम, नस वाले ब्रह्मचारी धर्म के लिए विष्णु का कोई प्रयोजन ही नहीं है'।

विष्णुपथ जो अनाचार है उसके संप्रसादन, सुन्दर परिधान और अलङ्कार—इन सबका समावेश हो जाता है।

श्लोक १० :

४८. संयम में लीन (संयममि य जुतायं) :

'युक्त' शब्द के सबद्ध, उच्चुक्त, सहित, सम्मिलित आदि अनेक अर्थ होते हैं। गीता (६.८) के शांकर-भाष्य में इसका अर्थ समाहित किया है। हमने इसका अनुवाद 'लीन' किया है। तात्पर्यार्थ में संयम में लीन और समाहित एक ही हैं।

जिनवास महत्तर ने 'संयममि य जुतायं' के स्थान में 'सज्यं अनुपालता' ऐसा पाठ स्वीकार किया है। 'सज्यं अनुपालेति'—ऐसा पाठ भी मिलता है। इनका अर्थ है—संयम का अनुपालन करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं।

४९. बाहु की तरह युक्त बिहारी (लघुभूयविहारिणं) :

अगस्त्यसिंह स्वरि ने 'लघु' का अर्थ बाहु और 'भूत' का अर्थ सदस दिया है। जो बाहु की तरह प्रतिबन्ध रहित विचरण करता हो वह 'लघुभूयविहारी' कहलाता है। जिनवास महत्तर और हरिभद्र सूरि भी ऐसा ही अर्थ करते हैं।

आचारार्ज ने 'लघुभूयगामी' शब्द मिसता है। वृत्तिकार ने 'लघुभूय' का अर्थ 'मोक्ष' या 'संयम' किया है। उसके अनुसार 'लघुभूयविहारी' का अर्थ मोक्ष के लिए बिहार करने वाला या संयम में विचरण करने वाला हो सकता है।

१—जि० १४.१०८ : ये भिक्षु विजुलागडियाए अल्पो कायं तेत्थेण वा, अणं वा, वसाए वा, वनपीएण वा, अक्कंसेण वा, मक्कंसेण वा, मक्कंसेण वा अक्कंसेण वा तासिज्जति ।

२—उत्त० १६.११ : मो विजुलागुवाई हृदयं ते निगम्ये । तं कहमिति वे ? आरिदाह—विजुलागतिए विजुलसिद्धरीरे इत्थिज्जत्तव नमिस्तत्तिज्जत्ते हृदयं । ततो यं इत्थिज्जत्ते अमिस्तत्तिज्जत्तव नमिस्तत्ते संका वा, कंसा वा, विदिग्गहा वा समुपज्जिज्जत्ता येवं वा लमेज्जा, उम्मायं वा पाउज्जिज्जत्ता, बीहकासियं वा रोगायं ह्वेज्जा, केवलिज्जत्तातो धम्मो अमेज्जत्ता । तन्हा ज्जु तो निगम्ये विजुलागुवाई सिया ।

३—इस० ६.६४ ।

४—हा० टी० प० ११८ ।

५—गीता ६.८ शां० भा० पृ० १७७ : 'युक्त इत्युच्यते योगी'—युक्तः समाहितः ।

६—जि० पू० पृ० ११४ : संयमो युक्तमिदो, अनुपालयति नाम तं संयमं रक्षयति ।

७—अ० पू० पृ० ६४ : लघुभूयविहारिणं । लघु भं य युक्त, लघु य बाहु, लघुभूतो लघुभूतारो बिहारी केति ते लघुभूयविहारिणो ।

८—(क) जि० पू० पृ० ११४ : वृत्ता नाम तुल्ला, लघुभूतो लघु बाहू तेन तुल्लो बिहारी केति ते लघुभूयविहारिणो ।

(ख) हा० टी० प० ११८ : लघुभूतो—बाहु, तत्तत्त बाहुभूतोऽप्रतिबद्धतया बिहारी केति ते लघुभूयविहारिणः ।

९—भा० १.४८ : द्विषेज्ज सोयं लघुभूययामी ।

१०—भा० १.४८ : वृत्ति पृ० १४८ : 'लघुभूतो' लीनः, संयमो वा तं वक्तुं लीनमस्येति लघुभूययामी ।

श्लोक ११ :

५०. पंचाश्व का निरोध करनेवाले (पंचासवपरिन्माया ^क) :

जिनसे आत्मा में कमी का प्रवेश होता है उन्हें आश्व कहते हैं । हिंसा, क्रुद्ध, अदत्त, मैथुन और परिग्रह—ये पांच आश्व हैं - इनसे आत्मा में कमी का श्राव होता है^१ ।

आश्व में कहा है : “प्राप्तातिपात, सुखावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह और रात्रि-भोजन से जो विरत होता है वह अनाश्व होता है । साथ ही जो पाँच समिति और तीन गुप्तियों से मुक्त है, कषायरहित है, जितेन्द्रिय है, गौरवपूर्ण है, निःशाल्य है, वह अनाश्व है^२ ।”

आश्वों में (१) मिथ्यात्व—मिथ्या दृष्टि, (२) अचिरत—अत्याग, (३) प्रमाद—धर्म के प्रति अविधि—अनुराग, (४) कषाय—क्रोध, मान, माया, लोभ और (५) योग—हिंसा, क्रुद्ध आदि प्रवृत्तियाँ—इनको भी आश्व कहा है । हिंसा आदि पाँच योग आश्व के श्रेय हैं ।

परिज्ञा दो हैं—ज्ञान-परिज्ञा और प्रत्याख्यान-परिज्ञा । जो पंचाश्व के विषय में दोनों परिज्ञाओं से युक्त है—वह पंचाश्व-परिज्ञाता कहलाता है^३ । किसी एक वस्तु को जानना ज्ञान-परिज्ञा है । पाप कर्मों को जानकर उन्हें नहीं करना प्रत्याख्यान-परिज्ञा है । निश्चयवशव्यता से जो पाप को जानकर पाप नहीं करता वही पाप-कर्म और आत्मा का परिज्ञाता है और जानते हुए भी जो पाप का आचरण करता है, वह पाप का परिज्ञाता नहीं है; क्योंकि वह बालक की तरह अज्ञानी है । बालक अहित को नहीं जानता हुआ अहित में प्रवृत्त होता हुआ एकांत अज्ञानी होता है पर वह तो पाप को जानता हुआ उसके निवृत्त नहीं होता और उसमें अभिरमन करता है, फिर वह अज्ञानी कैसे नहीं कहा जायेगा ? पंचाश्वपरिज्ञाता—अर्थात् जो पाँच आश्वों को अच्छी तरह जानकर उन्हें छोड़ चुका है—उनका निरोध कर चुका है ।

५१. तीन गुप्तियों से मुक्त (त्रिगुप्ता ^क) :

मन, बचन और काया—इन तीनों का अच्छी तरह निग्रह करना कस्यः मन गुप्ति, बचन गुप्ति और काय गुप्ति है । जिसकी आत्मा इन तीन गुप्तियों से रक्षित है, वह त्रिगुप्त कहलाता है^४ ।

१—(क) अ० बृ० पृ० ६३ : पंच आसवा पाप्मातिपातादीनि पंच आसववाराणि ।

(ख) जि० बृ० पृ० ११५-६ : ‘पंच’ सितं संज्ञा, आसवगृह्येव हिंसादीनि पंच कम्मरसासववाराणि गृह्याणि ।

(ग) हा० टी० प० ११८ : ‘पञ्चाशवः’ हिंसावयः ।

२—उत्त० ५०-२-३ : पाणवहुमुलावाया अवसत्तेहुणपरिग्गहा विरजो ।

राईनीयवचिरजो, जीवो अचह अणासवो ॥

पंचसन्धिवो त्रिगुप्तो, अकसाजो विद्धन्धिवो ।

अगारवो य निस्सत्तो, जीवो होह अणासवो ॥

३—(क) अ० बृ० पृ० ६३ : परिन्मा बुद्धिा—आयणापरिन्मा पचवसत्तायपरिन्मा य, ये आयणापरिन्माए जाणिकण पचवसत्ताय-परिन्माए उठिता ते पंचासवपरिन्माता ।

(ख) जि० बृ० पृ० ११६ : ताणि बुद्धिपरिन्माए परिन्माताणि, आयणापरिन्माए पचवसत्तायपरिन्माए य ते पंचासव-परिन्माया अवसति ।

(ग) हा० टी० प० ११८ : ‘परिज्ञाता’ द्विविधया परिज्ञया—अपरिज्ञया प्रत्याख्यानपरिज्ञया च परि—समस्ताए ज्ञाता वैस्ते पंचासवपरिज्ञाताः ।

४—जि० बृ० पृ० ११६ : तस्य आयणापरिन्मा नाम जो किं चिद्व्यं आयह ता तस्य आयणापरिन्मा अवसति, जहा पवं जाणं-तस्य पउवपरिन्मा अवसति, अवं जाणतस्य पउवपरिन्मा अवसति, एसा आयणापरिन्मा, पचवसत्तायपरिन्मा नाम पावं कम्मं जाणिक-णम तस्य पावसत्तं अं अकरणं ता पचवसत्तायपरिन्मा अवसति, किंच—तेषु वैविधेकेषु पावं कम्मं अप्या य परिन्माओ अचह जी पावं माकणं न करेह, जो पुण जाणित्ताणि पावं मायरइ तेषु निष्पवसत्तवयाए पावं न परिन्मायं अचह, कहुं ? तो भासो इय अजा-अजो वट्ठवो, जहा बासो अहिणं अजाणमाओ अहिणं पवरवाओ एणंतेजेव अजाणजो अचह तहा सोधि पावं जाणिकण ताओ पावाओ न निवसइ तंवि पावे अविग्रह ।

५—(क) अ० बृ० पृ० ६३ : अण-वयण-कायभोगमित्तगुहरा ।

(ख) जि० बृ० पृ० ११६ : तिबिहेण मनवयणकायभोगे तस्मिं विग्गहपरया ।

(ग) हा० टी० प० ११८ : ‘त्रिगुप्ता’ अनीयवसत्तायगुप्तिभिः गुप्ताः ।

५२. छहः प्रकार के जीवों के प्रति संयत (छलु संजया ^क) :

धृषी, बपु, वायु, अग्नि, वनस्पति और जल प्राणी—ये छह प्रकार के जीव हैं। इनके प्रति मन, वचन और काया से संयत—उपगत^१।

५३. पाँचों इन्द्रियों का निग्रह करने वाले (पंचनिग्रह्या ^क)

श्रोत्र-इन्द्रिय (कान), चक्षु-इन्द्रिय (आँख), घ्राण-इन्द्रिय (नाक), रसना-इन्द्रिय (जिह्वा) और स्पर्शन-इन्द्रिय (त्वचा)—ये पाँच इन्द्रियाँ हैं। इन पाँच इन्द्रियों का दमन करने वाले—पंचनिग्रही कहलाते हैं^२।

५४. वीर (वीरा ^क) :

वीर और सूर एकार्षक हैं^३। जो बुद्धिमान हैं, स्थिर हैं, वे वीर कहलाते हैं^४। स्वविर अगस्त्यसिंह ने 'वीरा' पाठ माना है, जिसका अर्थ सूर, विक्रान्त होता है^५।

५५. ऋजुवर्षी (उज्जुवर्षिणी ^क) :

'उज्जु' का अर्थ संयम और सय है। जो केवल सयम को देखते हैं—सयम का ध्यान रखते हैं तथा जो स्व और पर में समभाव रखते हैं, उन्हें 'उज्जुवर्षिणी' कहते हैं^६। यह जिनवास महत्तर की व्याख्या है। अगस्त्यसिंह स्वविर ने इसके राक्ष-वेप रहित, अविग्रहमति-वर्षी और मोक्षमार्गवर्षी अर्थ भी किये हैं^७।

मोक्ष का तीथा रास्ता सयम है। जो सयम में ऐसा विश्वास रखते हैं उन्हें ऋजुवर्षी कहने हैं^८।

इलोक १२ :

५६. ग्रीष्म में प्रतिसंलीन रहते हैं (आयावयंति...पडिसंलीना ^{क-ग}) :

श्रमण की ऋजु-वर्षी में तपस्या का प्राधान्य होता है। जिस ऋजु में जो परिस्थिति सयम में बाधा उत्पन्न करे उसे उसके प्रतिकूल आचरण द्वारा जीता जाए। श्रमण की ऋजुवर्षी के विधान का आधार यही है। ऋजु के मुख्य विभाग तीन हैं : ग्रीष्म, हेमन्त और वर्षा। ग्रीष्म ऋजु में आतापना लेने का विधान है। श्रमण को ग्रीष्म ऋजु में स्थान, शीन और वीरासन आदि अनेक प्रकार के तप करने चाहिए। यह उनके लिए ही जो आतापना न ले सके और जो आतापना ले सकते हों उन्हें सूर्य के सामने मुंह कर, एक पैर पर दूसरा

१—(क) अ० पू० पृ० ६३ : छलु पुड्रिकायाविषु विकरणएकभावेण जता संजता।

(ख) जि० पू० पृ० ११६ : छलु पुड्रिकायाहसु लोहेणं पगरेणं जता संजता।

(ग) हा० टी० पृ० ११६ : वदसु जीविकायेषु पुषिष्ठाविषु सामस्येन यता।

२—(क) अ० पू० पृ० ६३ : एव सोतादीनि इंदियाणि निगिह्वंति।

(ख) जि० पू० पृ० ११६ : पंचगहं इंदिवानं निग्रहयता।

(ग) हा० टी० पृ० ११६ : निगुह्वंतीति निग्रहयाः कर्तारं स्पृष्ट्, पंचांगं निग्रहयाः पञ्चनिग्रह्याः, पञ्चबाणमिन्द्रियव्यापाम्।

३—जि० पू० पृ० ११६ : वीरा ज्ञान वीरसिंहा वा सूरसिंहा वा एगच्छा।

४—हा० टी० पृ० ११६ : 'वीरा' बुद्धिमन्तः स्थिरा वा।

५—अ० पू० पृ० ६३ : वीरा सूर विक्रान्ताः।

६—जि० पू० पृ० ११६ : उज्जु—सयमो जगन्नाह सयम एव पालंती ते तेन उज्जुवर्षिणी, अहंवा उज्जुसिंहा सयं जगन्नाह सयमप्याणं परं च पालंति उज्जुवर्षिणी।

७—अ० पू० पृ० ६३ : उज्जु—सयमो सयमा वा, उज्जु—रायहोसयमस्यविरहिता अविरगहगती वा, उज्जु—मोक्षमार्गो तं पालंती उज्जुवर्षिणी, एवं च ते जगन्नाहं यच्छविरहिता उज्जुवर्षिणी।

८—हा० टी० पृ० ११६ : 'ऋजुवर्षिणी' इति ऋजुवर्षीं प्रति ऋजुवर्ष्यासंयमसं सयमप्युपलब्धयेति ऋजुवर्षिणीः—संयम-प्रतिबद्धाः।

पैर टिका कर—एक पादासन कर, खड़े-खड़े आतापना लेनी चाहिए। जिनदाम महत्तर ने ऊर्ध्वबाहु होकर ऊकड़ आसन में आतापना लेने की बुद्धता की है। जो बैसा न कर सके वे अन्य तप करें।

हेमन्त ऋतु में अप्राप्त होकर प्रतिमा-स्थित होना चाहिए। यदि अप्राप्त न हो सके तो प्रावरण सीमित करना चाहिए।

बर्षा ऋतु में पवन रहित स्थान में रहना चाहिए, ग्रामानुषास विहार नहीं करना चाहिए। स्नेह—सूक्ष्म जल के स्पर्श से बचने के लिए शिखर में निवात-खनन का प्रयोग आ सकता है। अगवान् महावीर शिखर में छाया में बैठकर और शीघ्र में ऊकड़ आसन से बैठ, सूर्याभिमुख हो आतापना लेते थे।

श्लोक १३ :

५७. परीवह (परीवहक) :

मोक्ष-मार्ग से च्युत न होने तथा कर्मों की निर्वरा के लिए जिन्हें सम्यक् प्रकार से सहन करना चाहिए वे परीवह हैं। वे क्षुधा, तृषा आदि बाईस हैं।

५८. घुत-मोह (घुयमोहा) :

अवस्थासिंह ने 'घुतमोह' का अर्थ विकीर्णमोह, जिनदास ने जितमोह और टीकाकार ने बिजिप्तमोह किया है। मोह का अर्थ अज्ञान किम्बत्ता गया है। 'घुत' शब्द के कम्पित, स्पष्ट, उच्छन्नि आदि अनेक अर्थ होते हैं।

जैन और बौद्ध साहित्य में 'घुत' शब्द बहुत व्यवहृत है। आचारार्ज (प्रथम ध्युनस्कष) के छठे अध्याय का नाम भी 'घुय' है। निर्मुक्तिकार के अनुसार जो कर्मों को घुनता है, प्रकम्पित करता है, उसे भाव-घुन कहते हैं। इसी अध्याय में 'घुतवाद' शब्द मिलता है। 'घुतवाद' का अर्थ है—कर्म को नाश करने वाला वाद।

बौद्ध-साहित्य में 'घुत' 'घुताम' 'घुतामवादी' 'घुतगुण' 'घुतवाद' 'घुतावादी' आदि विभिन्न प्रकार से यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। मल्लो के अग्रगम से भिक्षु जिह्मु होता है। वह 'घुत' कहलाता है। ब्राह्मण-धर्म के अन्तर्गम जो तापस होते थे, उन्हें बैसासन कहते थे। बौद्ध-भिक्षुओं में भी ऐसे भिक्षु होते थे, जो वैश्यान्मो के नियमों का पालन करते थे। इन नियमों को 'घुताम' कहते हैं। 'घुताम' १३ होते हैं। ह्रस्वमूल-निकेतन, अरण्यनिवास, मध्याह्नवास, अम्यवकासवास, पाशु-कूप-धारण आदि।

१—(क) अ० ५० पृ० ६३ : गिम्हासु बाणमोववीरत्तयावि अणेन विचं तवं करंति, भित्तेसेण तु सुरारिमुहा एवयावद्धित्ता उड्ढुता आतापंति।

(क) हा० टी० पृ० ११६ : आतापयन्ति—ऊर्ध्वस्थात्तादिना आतापनीं कुर्वन्ति।

२—जि० ५० पृ० ११६ : गिम्हेसु उड्ढुताउड्ढुताउड्ढुतासयाईहि आयापंति, केवि न आयापंति ते अणं तव भित्तेसं कुण्ठंति।

३ (क) अ० ५० पृ० ६३ : हेमते अग्निगिवातसरणभिरहिता तहा तयोवीरियसंपन्ना अंजुता पठिंमं ठायंति।

(क) जि० ५० पृ० ११६ : हेमंते पुण अवमुला पठिंमं ठायंति, केवि तिसिरे पावपुड्ढिता पठिंमं ठायंति तेवि विचीए पाउचंति।

(म) हा० टी० पृ० ११६ : 'हेमतेसु' शीतकालेषु 'अप्राप्ता' इति प्रावरणरहितस्तिष्ठन्ति।

४—(क) अ० ५० पृ० ६३ : सवा इविम-नोहविपयजित्तमस्सोया भित्तेसेण तिहेहसंघट्टपरिहरण्णं गिवाततत्तपत्ता वासासु पठि-संलोपा व वासासुगाम भूतिपणंति।

(क) जि० ५० पृ० ११६ : वासासु पठित्तलोपा नाम आधयत्थिता इत्यर्थः, तवभित्तेसु उन्मज्जंती, नो गाममपराइसु विहरंति।

(म) हा० टी० पृ० ११६ : वर्धकालेषु 'संलोपा' इत्येकाग्रयस्या भवन्ति।

५—(क) आ० ६.४.३ : तिसिरमि एयावा ययं, छायाए साह आसीय।

(क) आ० ६.४.४ : आयावई व पिम्हाण, अण्डइ उण्डुए अमिताये ॥

६—सत्त्वा ६.८ : सार्पाव्यवर्णनिर्वरायं परिपोड्ढ्याः परीवहाः।

७—उत्तराध्ययन - दूसरा अध्याय।

८—(क) अ० ५० पृ० ६४ : घुतमोहा विपिकणमोहा। मोहो मोहनीयमण्णां वा।

(क) जि० ५० पृ० ११७ : 'घुयमोहा' नाम जितमोहसि कुतं भवह।

(म) हा० टी० पृ० ११६ : 'घुतमोहा' बिजिप्तमोहा इत्यर्थः, मोहः—अज्ञानम्।

९—आवा० जि० वा० २.५१ : जो विह्वह कम्माहं नावबुयं तं विपयावाहि ॥

१०—आ० १.२४ : आयाव जी। सुस्सल जी। बुयवायं पवेवइत्तामि।

५६. सर्व दुःखों के (सम्बन्धस्थ) :

पुणियों और टीका में इसके अर्थ सर्व शारीरिक और मानसिक दुःख किया गया है^१। उत्तराध्यायन के अनुसार जन्म, जरा, रोग और मरण दुःख हैं। यह संसार ही दुःख है जहाँ प्राणी विच्छिन्न होते हैं^२। उत्तराध्यायन में एक जगह प्रश्न किया है : “शारीरिक और मानसिक दुःखों से पीड़ित प्राणियों के लिए क्षेम, शिव और अनायास स्थान कौन-सा है ?” इसका उत्तर दिया है : “लोकप्रप पर एक ऐसा मूल स्थान है जहाँ जरा, मृत्यु, व्याधि और वेदना नहीं हैं। यही सिद्धि-स्थान या निर्वाण क्षेत्र, शिव और अनायास है^३।”

उत्तराध्यायन में अन्यत्र कहा है—“कर्म ही जन्म और मरण के मूल हैं। जन्म और मरण ये ही दुःख हैं^४।” जितेन्द्रिय महर्षि जन्म-मरण के दुःखों के अर्थ के लिए प्रयत्न करते हैं अर्थात् उनके आधार-मूल कर्मों के अर्थ के लिए प्रयत्न करते हैं। कर्मों के अर्थ से सारे दुःख अपने-आप अर्थ को प्राप्त हो जाते हैं।

६०. (वचकमति महेशिखो य) :

अगस्त्य पुर्णि में इसके स्थान पर ‘ते बर्वाति सिधं गति’ यह पाठ है और अध्यायन की सम्यक् इच्छा होती है। उसके अनुसार कुछ आचार्य अग्नि को वलोक को हस्तिगत मानते हैं और कुछ आचार्य उन्हें मूल-सुत्रगत मानते हैं। जो उन्हें मूल मानते हैं उनके अनुसार तैरद्वैत वलोक का वचुर्षं वरग ‘वचकमति महेशिखो’^५ है।

‘ते बर्वाति सिधं गति’ का अर्थ है—वे शिवगति को प्राप्त होते हैं।

६१. दुष्कर (दुष्करार्थ) :

टीका के अनुसार ओद्देशिकादि के त्याग आदि दुष्कर हैं^६। आध्याय में क्या-क्या दुष्कर हैं इसका गम्भीर निरूपण उत्तराध्यायन में है^७।

१—(क) अ० पू० पृ० ६४ : शारीर-मानसाणि अनेनागाराणि सम्बन्धस्थानि ।

(ख) जि० पू० पृ० ११७ : सम्बन्धस्थान्यहीनद्वानाम सज्जेति शारीरमानसाणं दुष्काराणं यद्वाप्याय, जन्ममतिमिसति कुत प्रवह ।

(ग) हा० टी० पृ० ११६ : ‘सर्वदुःखप्रलयार्थं’ शारीरमानसासिधदुःखप्रलयमिति ।

२—उत्त० १६.१५ : जन्मं मृत्युं जरा दुष्कं, रोगानि मरणाणि य ।

अहो दुष्को ह्यु संसारी, जल्प कीलसि जस्यो ॥

३—उत्त० २३.४०-४४ :

शारीरमानसे दुष्के, जन्मजन्माद्यं पाणिषं ।

क्षेम सिधमपावाहं, ठाय किं मनसो ? पुनो ॥

जल्प एयं कुष ठाय, लोमगमि दुराहं ।

जल्प गतिं जरा मज्जु, बाहिषो येयया तहा ॥

ठाये य इह के पुने ? केतो गोयममज्जो ।

केतिसिधं कुषं तु, गोययो इममज्जो ॥

मिज्जायं ति अवाहं ति, सिद्धो लोमगमेव य ।

क्षेमं सिधं जन्माद्यहं, अं वरमि महेशिखो ॥

त ठाय सासय आसं, लोमगमि दुराहं ।

अं संपत्ता म लोयसि, जलोहसुत्तरा पुनो ॥

४—उत्त० ३२.७ : कल्प य आनिरयस्य मूलं, दुष्क य आनिरयं अयसि ।

५—अ० पू० पृ० ६४ : ‘ते बर्वाति सिधं गति’..... केतिवि “सिधं गतिं बर्वाति” ति एतेन कलोपरिचययोग्यद्वारेण वरिसमयमिध-मज्जतमं, इति वेति ति सद्दो अं पुनममिधं, तेति वृत्तिगतमिधमुपिकल्पं सिधोक्तदुषं । केतिवि दुष्कमं, वेति दुष्कं, ते बर्वाति सम्बन्धस्थान्यहीनद्वानाम सज्जेति महेशिखो ।

६—हा० टी० पृ० ११६ : दुष्कराणिह्योद्देशिकादित्यापारीणि ।

७—उत्त० १६.२४-२५ ।

श्लोक १४ :

६२. बुःसह (बुद्धहाइ^१) :

आतापना, आकोश, तर्जना, ताडना आदि बुःसह हैं^२। उत्तराध्ययन मूत्र में कहा है : “जहाँ अनेक बुद्धसह परीषह प्राप्त होते हैं, वहाँ बहुत सारे कायर लोग खिन्न हो जाते हैं। किन्तु भिक्षु उन्हें प्राप्त होकर व्यथित न बने—जैसे सप्राप्त-शीर्ष (मोंच) पर नागराज व्यथित नहीं होता। ... ..युनि शास्त्र भाव से उन्हें सहन करे, पूर्वकृत रजो (कर्मों) को क्षीय करे^३।”

६३. नीरज (नीरया^४) :

सांसारिक प्राणी की आत्मा में कर्म-पुद्गलों की रज कुपी में काजल की तरह भरी हुई होती है। उसे सम्पूर्ण बाहर निकाल—कर्म-रहित हो अर्थात् अष्टाधिक कर्मों का ऐकान्तिक—आत्यन्तिक अय कर^५। ‘केइ सिद्धन्ति नीरया’ की तुलना उत्तराध्ययन के (१८.५३ के शीघे चरण) ‘सिद्धे ह्यह नीरए’ के साथ होती है।

श्लोक १५ :

६४. संयम और तप द्वारा...कर्मों का अय कर (सचित्ता पुष्पकम्माइ^६, संजमेण तमेण य क-क^७) :

जो इसी भय में मोक्ष नहीं पाते वे देवलोका में उत्पन्न होते हैं। वहाँ से पुनः मनुष्य-भव में उत्पन्न होते हैं। मनुष्य भव में वे समय और तप द्वारा कर्मों का अय करते हैं।

कर्मशय के दो तरीके हैं—एक नये कर्मों का प्रवेश न होने देना, दूसरा सचित कर्मों का अय करना। संयम संवर है। वह नये कर्मों के प्रवेश को—आश्वय को रोक देता है। तप पुराने कर्मों को खाइ देता है। वह निर्जरा है।

“जिस प्रकार कोई बड़ा तालाब जल आने के मार्ग का निरोध करने से, जल को उसीचने से, सूँ में ताप से क्रमशः सूख जाता है उसी प्रकार समय की पुण्य के पापकर्म आने के मार्ग का निरोध होने से करोड़ों वर्षों के सचित कर्म तपस्या के द्वारा निर्जर्ण हो जाते हैं^८।”

इस तरह समय और तप आत्म-बुद्धि के दो मार्ग हैं। संयम और तप के साधनों से वर्मोराधना करने का उत्तम अर्थ नीरया^९। आचार्य है—मनुष्य-मत्र प्राप्त कर संयम और तप के द्वारा क्रमिक विकास करता हुआ मनुष्य पूर्व कर्मों का क्रमशः अय करता हुआ उत्तरोत्तर सिद्धि-मार्ग को प्राप्त करता है^{१०}।

६५. सिद्धि-मार्ग को प्राप्त कर (सिद्धिमगमनुपत्ता^{११}) :

अर्थात्—ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप रूपी सिद्धि-मार्ग को प्राप्त कर^{१२}—उसकी साधना करते हुए।

१—(क) अ० बृ० पृ० ६४ : ‘आतापयन्ति गिम्हायु’ एवमादीनि बुद्धहाइवोपि [वहेसु य]।

(क) बि० बृ० पृ० ११७ : आतापनाजकद्रूपनाकोसतर्जनाताडनाचित्तहानादीनि, बुद्धहाइ सहितं।

(ग) हा० टी० प० ११६ : बुद्धहाइ सिद्धिवाऽऽतापनादीनि।

२—उत्त० २१.१७-१८ : परीसहा बुद्धिसहा अनेने, सीयन्ति जत्था बहुकायर मरा।

से तत्त्व पत्ते न बहिण्ण भिक्खु, संगामसीसे इव नागरया ये॥

.... ..

अकुक्कुलो तत्त्वहिंयासएग्गा, रयाई केवेण्य पुरेकडाइ॥

३—(क) बि० बृ० पृ० ११७ : नीरया नाम अहुकम्मपगवीधुपत्ता भण्यन्ति।

(क) हा० टी० प० ११६ : ‘नीरजस्का’ इति अष्टाधिककर्मविप्रमुत्ताः, न तु एकेग्रिवा इव कर्ममुत्ताः।

४—उत्त० ३०.५-६ : जहा महातापसस, तप्पिपट्ठं कमागमे। उत्तिचक्काए तपक्काए, कमेणं सोत्तया ये॥

एवं तु संजयस्साधि, पावकम्मगिरासये। जयकोडीसंधिय कम्मं, तपसा गिम्परिजइ॥

५—उत्त० १६.७७; २५.५४; २८.३६।

६—बि० बृ० पृ० ११७ : सिद्धिमगमनुपत्ता नाम जहा ते तपविधयेहि कम्मकचयहुमनुपत्तुत्ता अओ ते सिद्धिमगमनुपत्ता भण्यन्ति।

७—(क) अ० बृ० पृ० ६४ : सिद्धिनामं दस्सिअ-नाम-अदिसवसं अनुपत्ता।

(क) हा० टी० प० ११६ : ‘सिद्धिमार्गं’ सम्पद्वर्णाधिलक्षणमुपपत्ताः।

केशी ने गीतम से पूछा : “लोक में कुमार्ग बहुत हैं, जिन पर चलने वाले लोग भटक जाते हैं। गीतम ! मार्ग में चलते हुए पुत्र कौन नहीं भटकते ?” गीतम ने कहा—“युद्धे मार्ग और उन्मार्ग—दोनों का ज्ञान है। ..... जो कुप्रवचन के श्रोता हैं, वे सब उन्मार्ग की ओर चले जा रहे हैं। जो राग-द्वेष को जीतने वाले जिन ने कहा है, वह उन्मार्ग है, क्योंकि यह सबसे उत्तम मार्ग है।” मैं इसी पर चलता हूँ।”

उत्तराध्ययन में ‘मोक्षमार्गगण्ड’—मोक्षमार्गयति नामक २८ वीं अध्याय है। वहाँ बिनाशवात मोक्षमार्ग—सिद्धिमार्ग को चार कारणों से संयुक्त और ज्ञानदर्शन लक्षणवाला कहा है^१। वहाँ कहा है : “ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप—यह मोक्ष-मार्ग है, ऐसा ऋषयों अर्हंतों ने प्रकृति किया। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप इस मार्ग को प्राप्त करने वाले जीव सुमति में जाते हैं।” अदर्शनी (असम्पत्करी) के ज्ञान (सम्यग् ज्ञान) नहीं होता, ज्ञान के बिना चारित्र-गुण नहीं होते। अगुणी व्यक्ति की सुविधि नहीं होती। अमुक्त का निर्वाण नहीं होता। जीव ज्ञान से पराधीन को जानता है, दर्शन से श्रद्धा करता है, चारित्र से निग्रह करता है और तप से शुद्ध होता है^२।”

६९. परिनिर्बृत (परिनिम्बुड) :

‘परिनिर्बृत’ का अर्थ है—जन्म, जरा, मरण, रोग आदि से सर्वथा मुक्त^३; भवधारण करने में सहाय्यभूत घाति-कर्मों का सर्व प्रकार से क्षय कर अस्मादि से रहित होना^४। हरिषह सूरि ने मूल पाठ की टीका ‘परिनिर्वाणित’ की है और ‘परिनिम्बुड’ को पाठांतर माना है। ‘परिनिर्वाणित’ का अर्थ सब प्रकार से सिद्धि को प्राप्त होते हैं—किया है^५।

इलोक १४ व १५ में मुक्ति के क्रम की एक निश्चित प्रक्रिया का उल्लेख है। दुष्कर को करते हुए और दुःसह को सहते हुए श्रमण वर्तमान जन्म में ही यदि सब कर्मों का क्षय कर देता है तब तो वह उन्मी भव में सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। यदि सब कर्मों का क्षय नहीं कर पाता तो देशलोक में उत्पन्न होता है। वहाँ में व्यवहार वह पुनः मनुष्य-जन्म प्राप्ति करता है। सुकुल को प्राप्त करता है। धर्म के साधन उसे मुक्त होने हैं। जिन-प्रकृति धर्म को पुनः पाना है। इस तरह समय और तप से कर्मों का क्षय करता हुआ वह सम्पूर्ण सिद्धि-मार्ग—ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप- को प्राप्त हो अवशेष कर्मों का क्षय कर जरा-मरण-रोग आदि सर्व प्रकार

१—उत्त० २३.६०-६३ : कुप्पहा बहो लोए, जेहि नासति जतबो ।
अट्ठाये कह बट्ठने, त न नस्सति गोयमा ।।
कुप्पवयवपासब्बी, लब्धे उन्मग्गयट्ठिया ।
सम्मग्ग तु जियवत्तायं, एस मग्गे हि उत्तमे ।।

२—उत्त० २८.१ : मोक्षमार्गगण्डं तच्च, सुणेह जियमासियं ।
अउकारणसंयुतं, मावहसससससस ।।

३—उत्त० २८.२,३,३०,३५ : नाथ व वंसन वेव, वरित्त व तबो तहा ।
एस मग्गे ति पत्तसो, जियेहि वरवत्तिहि ।।
नाथ व वत्तन वेव, वरित्त व तबो तहा ।।
एयंमग्गमजुप्पत्ता, जीवा गच्छन्ति लोकायं ।।
नावसग्गिस्स मार्गं, नाथेव विभा न तुम्हि वरवत्तया ।
अगुणस्स मत्थि मोक्खो, मत्थि अयोक्खस्स निष्वाणं ।।
नाथेव जाणई माये, वत्तमेव व सहूहे ।
वरित्तो जियिन्हा, लब्धे वरिणुत्तई ।।

४—जि० पू० पृ० ११७ : परिनिम्बुडा नाम आहजरावरणरोगादीहि सम्बन्धगारेभिय विप्युत्तकसि कुत्तं भवइ ।

५—अ० पू० पृ० ६४ : परिनिम्बुता समंता निम्बुता सम्बन्धकारं घाति-भवधारणकम्पपरिचक्षते ।

६—हा० टी० पृ० ११६ : ‘परिनिर्वाणित’ सर्वथा सिद्धि प्राप्नुवन्ति, अन्धे तु पठन्ति ‘परिनिम्बुड’ सि, तन्नापि प्राकृतोक्ता क्वाचसत्ताच्चायमेव पाठो व्याख्या ।

की उपाधियों से रहित हो मुक्त होता है । अचन्यतः एक भव में और उत्कृष्टतः सात-आठ भव ग्रहण कर मुक्त होता है^१ । इस क्रम का उत्प्रेक्ष्य भागधर्मों में अनेक स्वर्गों पर हुआ है^२ ।

इस अध्ययन के श्लोक १३ और १५ की तुलना उत्तराध्ययन में निम्नलिखित श्लोकों से होती है :

सर्वेसा पुम्भकम्माद्, संजमेण तवेण य ।

सम्भुत्तसपहीणट्ठा, पक्कमन्ति महेसिणो^३ ॥

सर्विता पुम्भकम्माद्, संजमेण तवेण य ।

जयघोसविजयघोसा, सिद्धिं पत्ता जणुत्तर^४ ॥

१—(क) अ० सू० पृ० ६४ : कदाचित् अर्णतरे उक्कोत्तेण तस-दुग्धमवगृह्येणु पुकुत्तपम्मायाता बोधिसुवलजिता ।

(ख) वि० सू० पृ० ११७ : केइ पुण तेण अवगृह्येण सिज्झंति, ..तत्थ वे तेणेष अवगृह्येण न सिज्झंति ते वेसानिएसु उववज्झंति, ततोपि इ चइऊणं वम्मजरणकाले पुम्भकयसावत्तेसेण पुकुत्तेसु पञ्चायंति, ततो पुणोपि विजयपग्गलं धम्मं पडिबन्धिऊणं अहण्येण एतेण अवगृह्येण उक्कोत्तेणं तसहि अवगृह्येहि ..जाणि तेसि तत्थ सावत्तेसाणि कम्माणि ताणि संजमतवेहि जयिऊणं ..अहा ते तव नियमेहि कम्मजवणट्ठमपुक्कुत्ता जजो ते सिद्धिमग्गजणुत्ता जाइजरामरम-रोणादीहि सम्भप्पयारेणवि विप्पमुक्कन्ति ।

(ग) हा० डी० प० ११६ ।

२—उत्त० ३.१४-२० ।

३—सही, ९८.३६ ।

४—सही, २५.४३ ।

चतुर्थं अध्यायं
षड्जीवण्या

चतुर्थं अध्यायं
षड्जीवण्या

आमुख

धामन्य का आधार है धाचार । धाचार का धर्म है धहिता । धहिता धर्मात् सभी जीवों के प्रति संयम—

धहिता निउए दिट्ठा, सव्व जीवेसु सजमो ॥ (दश० ६८)

जो जीव को नहीं जानता, धजीव को नहीं जानता, जीव और धजीव दोनों को नहीं जानता, वह संयम को कैसे जानेगा ?

जो जीवे वि न याएणइ, धजीवे वि न याएणइ ।

जीवाजीवे घयाएत्तो, कह सो नाहिइ सजम ॥ (दश० ४१२)

संयम का स्वरूप जानने के लिए जीव-धजीव का ज्ञान आवश्यक है । इसलिए धाचार-निरूपण के परचात् जीव-निकाय का निरूपण कम-घात है ।

इस अध्ययन में धजीव का साक्षान् बर्णन नहीं है । इस अध्ययन के नाम—“छज्जीवसियाय”—में जीव-निकाय के निरूपण की ही प्रधानता है, किन्तु धजीव को न जानने वाला संयम को नहीं जानता (दश० ४१२) और नियुक्तिकार के अनुसार इसका पहला अधिकार है जीवाजीवाधियम (दश० नि० ४२१६) इसलिए धजीव का प्रतिपादन अपेक्षित है । धहिता या संयम के प्रकरण में धजीव के जिस प्रकार को जानना आवश्यक है वह है पुद्गल ।

पुद्गल-जगत् सूक्ष्म भी है और स्थूल भी । हमारा अधिक सम्बन्ध स्थूल पुद्गल-जगत् से है । हमारा दृश्य और उपभोग्य संसार स्थूल पुद्गल-जगत् है । वह या तो जीवच्छरीर है या जीव-मुक्त शरीर । पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति और वन (वर)— ये जीवों के शरीर हैं । जीवज्युत होने पर ये जीव-मुक्त शरीर बन जाते हैं ।

“अन्नत्थ सत्थपरियाएण” इस वाक्य के द्वारा इन दोनों दशाओं का दिशा-निर्देश किया गया है । सत्थ-परियाएि या मारक वस्तु के संयोग से पूर्व ये पृथ्वी, पानी आदि पदार्थ सजीव होते हैं और उनके संयोग से जीवज्युत हो जाते हैं— निर्जीव बन जाते हैं । तात्पर्य की भाषा में पृथ्वी, पानी आदि की सत्थ-परियाएि की पूर्ववर्ती दशा सजीव है और उत्तरवर्ती दशा धजीव । इस प्रकार उक्त वाक्य इन दोनों दशाओं का निर्देश करता है । इसलिए जीव और धजीव दोनों का अधियम स्वतः फलित हो जाता है ।

पहले ज्ञान होता है फिर धहिता—“पथम ज्ञाणं तथो दया” (दश० ४१०) । ज्ञान के विकास के साथ-साथ धहिता का विकास होता है । धहिता साधन है । साम्य के पहले चरण से उसका प्रारम्भ होता है और उनका पूरा विकास होता है साम्य-सिद्धि के अन्तिम चरण में । जीव और धजीव का अधियम धहिता का आधार है और उसका फल है मुक्ति । इन दोनों के बीच में होता है उनका साधना-क्रम । इस विषय-वस्तु के आधार पर नियुक्तिकार ने प्रस्तुत अध्ययन को पाँच (धजीवाधियम को पुष्क माना जाए तो छह) अधिकारों—प्रकरणों में विभक्त किया है—

जीवाजीवाहियमो, चरित्तवम्मो तद्देव जयसा य ।

उबएसो धम्मफलं, छज्जीवसियाइ अहियारा ॥ (दश० नि० ४२१६)

नवें सूत्र तक जीव और धजीव का अधियम है । दसवें से सत्रहवें सूत्र तक चरित्त-धर्म के स्वीकार की पद्धति का निरूपण है । अठारहवें से तेइसवें सूत्र तक यतना का बर्णन है । पहले से प्यारहवें श्लोक तक बन्ध और धबन्ध की प्रकिया का उपवेश है । बारहवें श्लोक से पन्नीसवें श्लोक तक धर्म-फल की चर्चा है । मुक्ति का अधिकारी साधक ही होता है असाधक नहीं, इसलिए वह मुक्ति-नार्थ की चाराधना करे, विराजना से बचे,—इस उपसंहारात्मक भाषा के साथ-साथ अध्ययन

समाप्त हो जाता है। जीवाजीवाभिगम, धाचार, धर्म-प्रज्ञप्ति, चरित-धर्म, चरस धोर धर्म—ये छहो 'षड्जीवनिका' के पर्यायवाची शब्द हैं :—

जीवाजीवाभिगमो, धाचारो वेव धम्मपन्नत्ती ।

ततो चरित्तधम्मो, चरणो धम्मो स एगुद्धा ॥ (दस० नि० ४.२३३)

मुक्ति का धारोह-क्रम जानने की दृष्टि से यह अध्ययन बहुत उपयोगी है। निरुक्तिकार के मतानुसार यह धात्म-प्रवाद (सातवें) पूर्व से उद्धृत किया गया है—

धावप्पवायपुव्वा निब्बुद्धा होइ धम्मपन्नत्ती ॥ (दस० नि० १.१६)

चउत्थं अज्जयणं : चतुर्थं अध्ययन

छज्जीवणिया : षड्जीवनिका

सूत्र

संस्कृत छाया

हिन्दी अनुबाध

१—सुयं मे आउसं ! तेणं भगवया एवमवक्षायं—इह सल्लु छज्जीवणिया नामज्जयणं समणेण भगवया महावीरेण कासवेणं पवेइया सुयवक्षाया सुपन्नता । तेयं मे अहिज्जिउं अज्जयणं धम्मपन्नत्ती ।

भूतं यथा आयुष्मन् ! तेन भगवता एवमाख्यातम्—इह सल्लु षड्जीवनिका नामाध्ययनं धमणेन भगवता महावीरेण काश्यपेन प्रवेदिता स्वाख्याता सुप्रज्ञता । अये मेऽप्येतुमध्ययनं धर्म-प्रज्ञतिः ॥१॥

१—आयुष्मान्^१ । मैंने सुना है उन भगवान् ने^२ इन प्रकार कहा—निर्गन्धः प्रवचन मे निश्चय ही षड्जीवनिका नामक अध्ययन काश्यप-गोत्री^३ भगवान् भगवान् महावीर द्वारा^४ प्रवेदिन^५ सु आख्यात^६ और सु-प्रज्ञत^७ है । इस धर्म-प्रज्ञति अध्ययन^८ का पठन मेरे लिए^९ श्रेय है ।

२—कयरा सल्लु सा छज्जीवणिया नामज्जयणं समणेण भगवया महावीरेण कासवेणं पवेइया सुयवक्षाया सुपन्नता । तेयं मे अहिज्जिउं अज्जयणं धम्मपन्नत्ती ।

कतरा सल्लु सा षड्जीवनिका नामाध्ययनं धमणेन भगवता महावीरेण काश्यपेन प्रवेदिता स्वाख्याता सुप्रज्ञता । अये मेऽप्येतुमध्ययनं धर्म-प्रज्ञतिः ॥२॥

२—वह षड्जीवनिका नामक अध्ययन कीन-सा है जो काश्यप-गोत्री भगवान् भगवान् महावीर द्वारा प्रवेदिन, सु-आख्यात और सु-प्रज्ञत है, जिस धर्म-प्रज्ञति अध्ययन का पठन मेरे लिए श्रेय है ?

३—इमा सल्लु सा छज्जीवणिया नामज्जयणं समणेण भगवया महावीरेण कासवेणं पवेइया सुयवक्षाया सुपन्नता । तेयं मे अहिज्जिउं अज्जयणं धम्मपन्नत्ती तं जहा—पुडविकाइया आउकाइया तेउकाइया बाउकाइया वणस्सइकाइया तस-काइया ।

इयं सल्लु सा षड्जीवनिका नामाध्ययनं धमणेन भगवता महावीरेण काश्यपेन प्रवेदिता स्वाख्याता सुप्रज्ञता । अये मेऽप्येतुमध्ययनं धर्मप्रज्ञतिः तद्यथा—पृथिवीकायिकाः तेजस्कायिकाः वायुकायिकाः बनस्पति-कायिकाः प्रसकायिकाः ॥३॥

३—वह षड्जीवनिका नामक अध्ययन — जो काश्यप-गोत्री धमण भगवान् महावीर द्वारा प्रवेदिन, सु-आख्यात और सु-प्रज्ञत है, जिस धर्म-प्रज्ञति अध्ययन का पठन मेरे लिए श्रेय है यह है जैसे— पृथ्वीकायिक, अप-कायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक, बनस्पति-कायिक और त्रसकायिक^{११} ।

४—पुडवी चिरामंतमवक्षाया अणेणजीवा पुडोसरा अन्नत्थ सत्थ-परिजएणं ।

पृथिवी चित्तवती आख्याता अनेकजीवा पुष्कस्तथा अन्यत्र अस्त-परिजतायाः ॥४॥

४—सत्त्व^{१२}-परिणति से पूर्व^{१३} पृथ्वी चित्तवती^{१४} (सजीव) कही गई है । वह अनेक जीव और पुष्कत् सर्वों (प्रत्येक जीव के स्वतन्त्र अस्तित्व) वाली^{१५} है ।

५—अऊ चिरामंतमक्काया
अणेगजीवा पुढोसरा अन्त्य सत्य-
परिणएणं ।

आपविचरतवत्तः आख्याता अनेक-
जीवाः पृथक्सत्त्वा अन्यत्र सत्त्व-
परिणताम्बः ॥५॥

५—शास्त्र-परिणति से पूर्व अप चित्त-
वान् (सजीव) कहा गया है । वह अनेक
जीव और पृथक् सत्त्वों (प्रत्येक जीव के
स्वतन्त्र अस्तित्व) वाला है ।

६—तेऊ चिरामंतमक्काया
अणेगजीवा पुढोसरा अन्त्य सत्य-
परिणएणं ।

तेजविचरतवत् आख्याता अनेक-
जीवम् पृथक्सत्त्वम् अन्यत्र सत्त्व-
परिणतात् ॥६॥

६—शास्त्र-परिणति से पूर्व तेजस् चित्त-
वान् (सजीव) कहा गया है । वह अनेक जीव
और पृथक् सत्त्वों (प्रत्येक जीव के स्वतन्त्र
अस्तित्व) वाला है ।

७—बाऊ चिरामंतमक्काया
अणेगजीवा पुढोसरा अन्त्य सत्य-
परिणएणं ।

बापुविचरतवत् आख्याता अनेक-
जीवः पृथक्सत्त्वः अन्यत्र सत्त्व-
परिणतात् ॥७॥

७—शास्त्र-परिणति से पूर्व बापु चित्त-
वान् (सजीव) कहा गया है । वह अनेक
जीव और पृथक् सत्त्वों (प्रत्येक जीव के
स्वतन्त्र अस्तित्व) वाला है ।

८—बणस्सई चियमंतमक्काया
अणेगजीवा पुढोसरा अन्त्य
सत्यपरिणएणं, तं जहा—अणबीया
मूलबीया पोरबीया खंभबीया जीयवहा
सम्मुच्छिन्ना तणलया ।

वनस्पतिविचरतवत् आख्यातः
अनेकजीवः पृथक्सत्त्वः अन्यत्र सत्त्व-
परिणतात् तद्यथा—अणबीया, मूल-
बीया, पर्वबीया, स्कन्धबीया बीज-
वहा सम्मुच्छिन्ना, तुणलयाः ।

८—शास्त्र परिणति से पूर्व वनस्पति
चित्तवती (सजीव) कही गई है । वह अनेक
जीव और पृथक् सत्त्वों (प्रत्येक जीव के
स्वतन्त्र अस्तित्व) वाली है । उसके प्रकार
ये हैं—अण-बीज^{१६}, मूल-बीज, पर्व-बीज,
स्कन्ध-बीज, बीज-रह, सम्मुच्छिन्म^{१७}, तुण^{१८}
और लता^{१९} ।

बणस्सइकाइया सबीया चिरामंत-
मक्काया अणेगजीवा पुढोसरा अन्त्य
सत्यपरिणएणं ।

वनस्पतिवायिकाः सबीया, चिरामन्त
आख्याताः अनेकजीवाः पृथक्सत्त्वाः अन्यत्र
सत्त्वपरिणतेभ्यः ॥८॥

शास्त्र-परिणति से पूर्व बीजपर्यन्त^{२०} (मूल
से लेकर बीज तक) वनस्पति-वायिका चित्त-
वान् कहे गये हैं । वे अनेक जीव और पृथक्
सत्त्वों (प्रत्येक जीव के स्वतन्त्र अस्तित्व)
वाले हैं ।

९—ते जे पुण इमे अणेये
बह्वे तसा पाणा त जहा—अंडया
पोमया जराडया रसया संसेहमा
सम्मुच्छिन्ना उत्तिभया उव्वाइया ।

जब ये पुनरिमे अनेके बह्वः प्रसाः
प्राणिनः तद्यथा—अण्डयाः पोतयाः
जरापुजः रसया, सत्त्वेवमाः सम्मुच्छिन्नाः
उत्क्रियः औपपातिकाः ।

९—और ये जो अनेक बहुत नस प्राणी
हैं,^{२१} जैसे—अण्डज,^{२२} पोतज,^{२३}
जरापुज,^{२४} रसज,^{२५} संस्वेदज,^{२६}
सम्मुच्छिन्नज,^{२७} उत्क्रिय,^{२८} औपपातिक^{२९}
वे छठे जीव-निकाय में आते हैं ।

जैसि केसिच पाणाजं अभिक्कतं
पडिक्कतं संकुचियं पसारियं हयं
भंतं तसिचं पलाइयं आगइणहविन्नाया—

येषां केवाञ्चित् प्राणिनाम् अभिक्कत्सम्
प्रतिक्कत्सम् संकुचितम् प्रसारितम् वसन्
आगत्य अस्सम् यसायितम्, आपत्तिपति-
विज्ञातारः

जिन किन्हीं प्राणियों में सामने जाना,
पीछे हटना, संकुचित होना, फैलना, बस
करना, इधर-उधर जाना, सयणीत होना,
दौड़ना—ये क्रियाएँ हैं और जो आगति एवं
गति के विज्ञाता हैं वे व्रत हैं ।

ये य कीदृशपन्था,
आ य कुंभुपिनीलिया,

सज्जे वेइविया सज्जे तेइविया
सज्जे अउरिविया सज्जे पंथिविया
सज्जे तिरिक्कजोविया सज्जे नेरइया
सज्जे मनुया सज्जे देवा सज्जे पाप्मा
परमाहम्मिया—

एतो कलु छट्ठो जीवनिताओ
तसकाओ सि पडुक्कई ।

१०—इच्छेत्ति छण्हं जीवनिता-
याणं नेव सयं बंडं समारंभेज्जा नेव-
प्पेहिं बंडं समारंभेज्जा बडं समारंभते
वि अन्ने न समनुज्जायेज्जा जाव-
उजीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं
बायाए काएणं न करेमि न कारयेमि
करंत पि अन्नं न समनुज्जायामि ।

तत्स अंते पडिक्कमाणि निंदाणि
गरिहाणि अप्पाणं बोस्सरामि ।

११—पडमे अंते ! महव्वए
पाणाइवायाओ भेरमणं ।

सज्जे अंते ! पाणाइवायं पच्च-
क्कामि—से सुद्धं वा बायरं वा तसं
वा बायरं वा, नेव सयं पाणे अइ-
वाएज्जा नेवप्पेहिं पाणे अइवाया-
येज्जा पाणे अइवायंते वि अन्ने न
समनुज्जायेज्जा जावउजीवाए तिविहं
तिविहेणं मणेणं बायाए काएणं न
करेमि न कारयेमि करंत पि अन्नं न
समनुज्जायामि ।

तत्स अंते ! पडिक्कमाणि निंदाणि
गरिहाणि अप्पाणं बोस्सरामि ।

पडमे अंते ! महव्वए उअडि-
ओमि सज्जाओ पाणाइवायाओ
भेरमणं ।

ये य कीदृशपन्था,
आयक्कुपिनीलिया,

सर्वे होत्रियाः सर्वे भीत्रियाः सर्वे अतुरि-
त्रियाः सर्वे क्खेत्रियाः सर्वे तिरिक्कोनिताः
सर्वे नेरवियाः सर्वे मनुजाः सर्वे देवाः सर्वे
प्राणाः परम-आत्मिकाः —

एव कलु छट्ठो जीवनितायस्सतकाय
इति प्रोच्यते ॥१॥

इत्येतां वर्णां जीवनितायानां नेव
स्वयं वण्डं समारभेत, नैवान्येहं
समारभयेत् वण्डं समारभमाणस्य-
स्यात् न समनुजानीयात् यावज्जीवं
त्रिविधेन मनसा वाचा कथेन
न करोमि न कारयामि कुर्वन्तमन्यत्र न
समनुजानीयामि ।

तस्य भवन्त ! प्रतिकामाणि निन्दामि
गृहे आत्मानं व्युत्सृजामि ॥१०॥

प्रथमे भवन्त ! महाव्रते प्राणाति-
पाताद्विरमणम् ।

सर्वं भवन्त ! प्राणातिपातं प्रत्या-
स्यामि—अथ सूक्ष्मं वा बाह्यं वा जलं वा
स्वावर वा—नेव स्वयं प्राणातिपातस्यामि
नैवाप्येः प्राणातिपातस्यामि प्राणातिपात-
यतोऽप्यन्यत्र समनुजानीयामि यावज्जीवं त्रिविधं
त्रिविधेन मनसा वाचा कथेन न करोमि न
कारयामि कुर्वन्तमन्यत्र न समनुजानीयामि ।

तस्य भवन्त ! प्रतिकामाणि निन्दामि
गृहे आत्मानं व्युत्सृजामि ।

प्रथमे भवन्त ! महाव्रते उपस्थितोऽस्मि
तत्संस्थात् प्राणातिपाताद्विरमणम् ॥११॥

ओ कीट, पतंग, कुटु, पिपीलिका सब दो
इन्द्रिय वाले जीव, सब तीन इन्द्रिय वाले
जीव, सब चार इन्द्रिय वाले जीव, सब पाँच
इन्द्रिय वाले जीव, सब तिर्यक्-योगिन, सब
नैरयिक, सब मनुष्य, सब देव और सब
प्राणी सुख के एककुल हूँ—

यह छट्ठा जीवनिताय सतकाय कह-
काता है ।

१०—इन^{१०} छह जीव-निकायों के प्र ति
स्वयं दण्ड-समारम्भ^{११} नहीं करना चाहिए,
दूसरो से दण्ड-समारम्भ नहीं करना चाहिए
और दण्ड-समारम्भ करनेवालो का अनुमोदन
नहीं करना चाहिए । यावज्जीवन के लिए^{१२}
तीन करण तीन योग से^{१३}—मन से, बचन
से, काया से^{१४}—न कहेगा, न कराहेगा
और करने वाले का अनुमोदन भी नहीं
करेगा ।

अंते^{१५} ! मैं अतीत में किए^{१६} दण्ड-
समारम्भ से निवृत्त होता हूँ,^{१७} उसकी निंदा
करता हूँ, गृही करता हूँ^{१८} और आत्मा का
व्युत्सर्ग करता हूँ^{१९} ।

११—गते ! पहले^{२०} महाव्रत^{२१} में
प्राणातिपात से विरमण होता है^{२२} ।

अन्ते ! मैं सर्व^{२३} प्राणातिपात का
प्रत्याख्यान करता हूँ । सूक्ष्म या सूक्ष्म^{२४}
जल या स्वावर^{२५} ओ भी प्राणी हैं उनके
प्राणों का अतिपात^{२६} मैं स्वयं नहीं
करूँगा,^{२७} दूसरो से नहीं कराऊँगा और
अतिपात करने वालों का अनुमोदन भी नहीं
करूँगा, यावज्जीवन के लिए, तीन करण
तीन योग से—मन से, बचन से, काया से—
न कहेगा, न कराऊँगा और करने वाले का
अनुमोदन भी नहीं करूँगा^{२८} ।

अन्ते ! मैं अतीत में किए प्राणातिपात
से निवृत्त होता हूँ, उसकी निंदा करता हूँ,
गृही करता हूँ और आत्मा का व्युत्सर्ग
करता हूँ ।

अन्ते ! मैं पहले महाव्रत में उपस्थित
हुआ हूँ । इसमें सर्व प्राणातिपात की विरति
होती है ।

१२—अहावरे दोष्णे भंते !
महज्जए मुसावायाओ वेरमणं ।

सबं भंते ! मुसावायं पच्च-
वज्जामि—से कोहा वा लोहा वा भया वा
हासा वा, नेव सयं मुस वएज्जा नेवन्नेहि
मुसं वायावेज्जा मुस वयंते वि अन्ने
न समणुजावेज्जा जावज्जीवाए तिबिहं
तिबिहेणं मणेणं वायाए काएणं न
करेमि न कारवेमि करतं पि अन्नं
न समणुजाणामि ।

तस्स भंते ! पडिक्कमामि निदामि
परिहामि अप्पाण वोसिरामि ।

दोष्णे भंते ! महज्जए उच्चट्ठि-
ओमि सव्वाओ मुसावायाओ वेरमणं ।

१३—अहावरे तच्चे भंते !
महज्जए अबिन्नादाणओ वेरमणं ।

सबं भंते ! अबिन्नादाणं पच्च-
वज्जामि—से गामे वा नगरे वा रण्ये
वा अप्प वा बहु वा अणुं वा धूलं वा
चित्तमंतं वा अचित्तमंतं वा, नेव सयं
अविन्नं गेण्हेज्जा नेवन्नेहि अविन्नं
गेण्हावेज्जा अविन्नं गेण्हेते वि अन्ने न
समणुजावेज्जा जावज्जीवाए तिबिहं
तिबिहेणं मणेणं वायाए काएणं न
करेमि न कारवेमि करतं पि अन्नं न
समणुजाणामि ।

अथापरे द्वितीये भवन्त ! महाज्जते
मुवावावाहिरमणम् ।

सर्वं भवन्त ! मुवावाद प्रत्याख्यामि—
अथ कोवाडा लोभाडा भवाडा हासाडा
नेव स्वयं मुवा वज्जामि नैवायंमुवा वाव-
यामि मुवा ववतोऽप्ययान्न समनुजानामि
यावज्जीव त्रिबिधं त्रिबिधेन मनसा वाचा
कायेन न करोमि न कारयामि कुर्वन्तमप्यय
न समनुजानामि ।

तस्य भवन्त ! प्रतिकाशामि निग्गामि
महं आत्मानं व्युत्सजामि ।

द्वितीये भवन्त ! महाज्जते उपात्थितोऽस्मि
तथंस्माद् मुवावावाहिरमणम् ॥१२॥

अथापरे तृतीये भवन्त ! महाज्जते
अवत्तावावाहिरमणम् ।

सर्वं भवन्त ! अवत्तावानं प्रत्याख्यामि—
अथ गामे वा नगरे वा अरण्ये वा अल्पं वा
बहु वा अणु वा स्थूल वा चित्तवज्जा—नेव
स्वयमवरा गृह्णामि, अवत्तं गृह्णते
नैवाग्यरवत्तं ग्राहयामि, अवत्तं गृह्णते
अप्ययान्न समनुजानामि यावज्जीवं
त्रिबिधं त्रिबिधेन—मनसा वाचा
कायेन न करोमि न कारयामि
कुर्वन्तमप्ययं न समनुजानामि ।

१२—भन्ते ! इसके पश्चात् दूसरे
महाज्जत में मुवावाद^{१२} की विरति होती है ।

भन्ते ! मैं सर्व मुवावाद का प्रत्या-
ख्यान करता हूँ । क्रोध से या लोभ से,^{१३} भय
से या हँसी से, मैं स्वयं असत्य नहीं बालूंगा,
दूसरो से असत्य नहीं धुलवाऊंगा और
असत्य बोलने वालो का अनुमोदन भी नहीं
करूँगा, यावज्जीवन के लिए, तीन करण
तीन योग से—मन से, वचन से, काया से—
न करूँगा, न कराऊँगा और करने वाले का
अनुमोदन भी नहीं करूँगा ।

भन्ते ! मैं अतीत के मुवावाद मे निवृत्त
होना हूँ, उसकी निंदा करता हूँ, गर्त
करता हूँ और आत्मा का अग्रुसर्ग करना हूँ ।

भन्ते ! मैं दूसरे महाज्जत मे उपस्थित
हुआ हूँ । उसमे सर्व मुवावाद की विरति
होती है ।

१३—भन्ते ! इसके पश्चात् तीसरे महाज्जत
मे अवत्तादान^{१४} की विरति होती है ।

भन्ते ! मैं सर्व अवत्तादान का प्रत्याख्यान
करता हूँ । याव मे, नगर मे या अरण्य
मे^{१५} कभी भी अल्प या बहुत,^{१६} सूक्ष्म या
स्थूल,^{१७} सचित या अचित^{१८} किसी भी
अवत्त-वस्तु का मैं स्वयं ग्रहण नहीं करूँगा,
दूसरो से अवत्त-वस्तु का ग्रहण नहीं कराऊँगा
और अवत्त-वस्तु ग्रहण करने वालो का
अनुमोदन भी नहीं करूँगा, यावज्जीवन
के लिए, तीन करण तीन योग से—मन से,
वचन से, काया से—न करूँगा, न कराऊँगा
और करने वाले का अनुमोदन भी नहीं
करूँगा ।

तस्त भंते ! पङ्क्तिमामि निबामि
गरिहामि अप्याणं वोसिरामि ।

तच्छे भंते ! महृष्यए उवट्टिओमि
सव्वाओ अविसावाणाओ वेरमणं ।

१४—अहावरे चउत्थे भंते !
महृष्यए मेहुणाओ वेरमणं ।

सत्त्वं भंते ! मेहुणं पञ्चकस्सामि—
ते दिव्वं वा माणुसं वा तिरिक्ख-
जोणियं वा, नेव सयं मेहुणं सेवेज्जा
नेवन्नेहि मेहुणं सेवासिज्जा मेहुण
सेवंते वि अन्ने न समणुजाणेज्जा
जावज्जीवाए तिविहिं तिविहेणं
मणेण वायाए काएणं न करेमि न
कारवेमि करंतं पि अन्नं न समणुजा-
णामि ।

तस्त भंते ! पङ्क्तिमामि
निबामि गरिहामि अप्याणं वोसि-
रामि ।

चउत्थे भंते ! महृष्यए उवट्टि-
ओमि सव्वाओ मेहुणाओ वेरमणं ।

१५—अहावरे पंचमे भंते !
महृष्यए परिगहाओ वेरमणं ।

सत्त्वं भंते ! परिगहं पञ्चकस्सामि—
से गामे वा नगरे वा अरण्ये वा
अप्यं वा जलं वा अणुं वा भूलं वा
चिसामंतं वा अचित्तमंतं वा, नेव सयं
परिगहं परिगहेज्जा नेवन्नेहि परिगहं
परिगहेज्जा परिगहं परिगहेज्जे वि

तस्य भवन्त ! प्रतिकामामि निबामि
गहं आत्मानं व्युत्सुजामि ।

तृतीये भवन्त ! महाव्रते उपस्थितोऽस्मि
सर्वेत्मावसतावानादिरमणम् ॥१३॥

अचापरे चतुर्थे भवन्त ! महाव्रते
मैयुनादिरमणम् ।

सर्वं भवन्त ! मैयुनं प्रत्याख्यामि अथ
विषयं वा ज्ञानुषं वा निर्यग्यौनिकं वा नेव
स्वयं मैयुनं सेवे नैवान्यमैयुनं सेवयामि मैयुनं
सेवमानामप्यन्यात् सन्नुजानामि
पावज्जीवं त्रिबिधं त्रिबिधेन—मनसा
वाचा कायेन न करोमि न कारयामि
कुर्वन्तमप्यन्यं न समनुजानामि ।

तस्य भवन्त ! प्रतिकामामि निबामि
गहं आत्मानं व्युत्सुजामि ।

चतुर्थे भवन्त ! महाव्रते उपस्थितोऽस्मि
सर्वेत्मावसतावानादिरमणम् ॥१४॥

अचापरे पञ्चमे भवन्त ! महाव्रते
परिगहादिरमणम् ।

सर्वं भवन्त ! परिगहं प्रत्याख्यामि—
अथ गामे वा नगरे वा अरण्ये वा जलं वा
जलं वा जलं वा स्तूलं वा चित्तमंतं वा अचित्त-
मंतं वा—नेव स्वयं परिगहं परिगहेज्जामि,
नैवाप्ये परिगहं परिगहेज्जामि, परिगहं

भंते ! मैं अतीत के अवसादान से
निवृत्त होता हूँ, उसकी निन्दा करता हूँ,
गर्हा करता हूँ और आत्मा का व्युत्सर्ग
करता हूँ ।

भंते ! मैं तीसरे महाव्रत में उपस्थित
हुआ हूँ । इसमें सर्व अवसादान की विरति
होती है ।

१४—भंते ! इसके पश्चात् चौथे
महाव्रत में मैयुन की विरति होती है ।

भंते ! मैं सब प्रकार के मैयुन
का प्रत्याख्यान करता हूँ । देव सम्बन्धी,
मनुष्य सम्बन्धी अथवा तिर्यञ्च सम्बन्धी
मैयुन^{१३} का मैं स्वयं सेवन नहीं करूँगा,
दूसरा से मैयुन सेवन नहीं कराऊँगा और
मैयुन सेवन करने वालों का अनुमोदन भी
नहीं करूँगा, पावज्जीवन के लिए तीन कारण
तीन योग से—मन से, वचन से, काया से—
न करूँगा, न कराऊँगा और न करने वाले
का अनुमोदन भी नहीं करूँगा ।

भंते ! मैं अतीत के मैयुन-सेवन से निवृत्त
होता हूँ, उसकी निन्दा करता हूँ, गर्हा
करता हूँ और आत्मा का व्युत्सर्ग करता हूँ ।

भंते ! मैं चौथे महाव्रत में उपस्थित
हुआ हूँ । इसमें सर्व मैयुन की विरति
होती है ।

१५—भंते ! इसके पश्चात् पाचवें
महाव्रत में परिगह^{१४} की विरति होती है ।

भंते ! मैं सब प्रकार के परिगह का
प्रत्याख्यान करता हूँ । गाँव में, नगर में या
अरण्य में—कहीं भी, जल या बहुल, सूख
या स्तूल, सचित या अचित्त—किसी भी
परिगह का ग्रहण मैं स्वयं नहीं करूँगा, दूसरों
से परिगह का ग्रहण नहीं कराऊँगा और

अन्ने न समनुजाणैज्जा जावज्जीवाए तिबिहं तिबिहेणं मणेणं बायाए काएणं न करेमि न कारवेमि करंतं पि अन्नं न समनुजाणामि ।

तस्स भंते पडिक्कमामि निव्वामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि ।

पंचमे भंते ! महम्मए उवट्ठिओमि सज्जाओ परिग्रहाओ वेरमणं ।

१६—अहावरे छट्ठे भंते ! बए राईभोयणाओ वेरमणं ।

सखं भंते ! राईभोयणं पच्च-
क्खामि—से असणं वा पाणं वा
साइम वा साइमं वा, नेव सयं राई
भुंजेज्जा नेवनेहि राई भुंजावेज्जा
राइ भुंजेते पि अन्ने न समनुजाणैज्जा
जावज्जीवाए तिबिहं तिबिहेणं मणेणं
बायाए काएणं न करेमि न कारवेमि
करंतं पि अन्नं न समनुजाणामि ।

तस्स भंते ! पडिक्कमामि
निव्वामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि ।

छट्ठे भंते ! बए उवट्ठिओमि
सज्जाओ राईभोयणाओ वेरमणं ।

१७—इन्धेयाई पच्च महम्मयाई
राईभोयणवेरमणछट्ठाई अत्तहिय-
ट्ठयाए उवसपज्जित्तानं बिहरामि ।

१८—से भिक्खु वा भिक्खुणी
वा संयविरयपडिहपच्चक्खाय-
पावकम्मे विद्या वा राओ वा एणओ
वा परित्ताणओ वा सुत्ते वा
काग्रमाने वा—से पुअंमि वा भित्ति
वा सिलं वा लेलुं वा ससरक्खं वा
कायं ससरक्खं वा वत्थं हत्थेण वा
पाएण वा कट्ठेण वा कित्तिचेण वा

परिगृह्णतोऽप्यन्याथ समनुजानामि
यावज्जीव त्रिबिधं त्रिबिधेन—अन्नसा
वाचा कायेन न करोमि न कारवामि
कुर्वन्तमप्यन्यं न समनुजानामि ।

तस्य भवन्त ! प्रतिकामामि निव्वामि
यहं आत्मानं व्युत्सृजामि ।

पञ्चमे भवन्त ! महाव्रते उपस्थितोऽस्मि
सर्वस्वाम् परिग्रहादिरमन् ॥१५॥

अथापरे षष्ठे भवन्त ! व्रते रात्रि-
भोजनमिदममन् ।

सर्वं भवन्त ! रात्रिभोजनं प्रत्याख्यामि—
अथ अन्नं वा पाणं वा साधं वा स्वाधं
वा—नेव स्वयं रात्रौ भुञ्जे, नैवा-यान् रात्रौ
भोजयामि, रात्रौ भुञ्जानामप्यन्याम्
न समनुजानामि यावज्जीव त्रिबिधं
त्रिबिधेन अन्नसा वाचा कायेन न
करोमि न कारवामि कुर्वन्तमप्यन्यं न
समनुजानामि ।

तस्य भवन्त ! प्रतिकामामि निव्वामि
यहं आत्मानं व्युत्सृजामि ।

षष्ठे भवन्त ! व्रते उपस्थितोऽस्मि
सर्वस्वाम् रात्रिभोजनादिरमन् ॥१६॥

इत्येतानि पञ्च महाव्रतानि रात्रि-
भोजन-विरमणचठानि आत्महिताय
उपसम्यक्तं बिहरामि ॥१७॥

तं निशुषां निशुषो वा सयत-
विरत - प्रतिहृत - प्रत्याख्यात - वापकर्मा
विद्या वा रात्रौ वा एकको वा
परिक्वणतो वा सुप्तो वा आग्रहा—अथ
पृथिवी वा भित्ति वा शिला वा लेखुं वा
ससरक्खं वा कायं ससरक्खं वा वत्थं
हत्थेन वा पादेन वा काष्ठेन वा
कलिकम्बेन वा अंगुल्या वा सल्लक्या
वा शलाकाहस्तेन वा—नालिकेले न

परिग्रह का ग्रहण करने वाली का अनुमोदन
भी नहीं कहेंगे, यावज्जीवन के लिए, तीन
करण तीन योग से—यन से, वचन से, काया
से—न कहेंगे, न कराऊंगा और करने वाले
का अनुमोदन भी नहीं कहेंगे ।

भते ! मैं अतीत के परिग्रह से निवृत्त
होता हूँ, उसकी निन्दा करता हूँ, गर्हा
करता हूँ और आत्मा का व्युत्सर्ग करता हूँ ।
भते ! मैं पाँचवें महाव्रत में उपस्थित हुआ
हूँ । इसमें सर्व परिग्रह की विरति होती है ।

१६—भते ! इसके पश्चात् छठे व्रत में
रात्रि-भोजन^{१६} की विरति होती है ।

भते ! मैं सब प्रकार के रात्रि-भोजन
का प्रत्याख्यान करता हूँ । अन्न, पान,
साध और स्वाध^{१७}—किसी भी वस्तु को
रात्रि में मैं स्वयं नहीं खाऊँगा, दूसरों को
नहीं खिलाऊँगा और खानेवालों का
अनुमोदन भी नहीं कहेंगा, यावज्जीवन के
लिए तीन करण नीय योग से—यन से, वचन
से, काया से न कहेंगा, न कराऊँगा और
करने वाले का अनुमोदन भी नहीं कहेंगे ।

भते ! मैं अतीत के रात्रि-भोजन से
निवृत्त होता हूँ, उसकी निन्दा करता हूँ, गर्हा
करता हूँ और आत्मा का व्युत्सर्ग करता हूँ ।

भते ! मैं छठे व्रत में उपस्थित हुआ
हूँ । इसमें सर्व रात्रि-भोजन की विरति
होती है ।

१७—मैं इन पाँच महाव्रतों और
रात्रि-भोजन-विरति रूप छठे व्रत को
आत्महित के लिए^{१८} अंगीकार कर बिहार
करता हूँ^{१९} ।

१८—संयत विरत-प्रतिहृत-प्रत्याख्यात-
पापकर्मा^{२०} भिक्षु अथवा भिक्षुणी, दिन में या
रात में^{२१}, एकान्त में या परिग्रह में, सोते या
जागते—पृथक्^{२२}, भित्ति, (नदी पर्वत आदि
की दूरी),^{२३} शिला,^{२४} केले,^{२५} सचित्त-रज
से संयुक्त^{२६} काय अथवा सचित्त रज से संयुक्त
वस्त्र या हाथ, पाँव, काष्ठ, कपास,^{२७} अंगुली,
शलाका अथवा शलाका-समूह^{२८} से न
आलेखन^{२९} करे, न विलेखन^{३०} करे, न कट्टन^{३१}

अनुमिवाए वा सलागाए वा
सलागहृत्वेण वा, न आलिहेज्जा
न विलिहेज्जा न घट्टेज्जा न
भिवेज्जा अन्नं न आलिहावेज्जा न
विलिहावेज्जा न घट्टावेज्जा न
भिहावेज्जा अन्नं आलिहंतं वा
विलिहंतं वा घट्टंतं वा भिवंतं वा न
समनुजाणीयाए आवञ्जीवाए तिभिहं
तिभिहेणं मजेणं वायाए काएणं
न करेमि न कारवेमि करंतं पि
अन्नं न समनुजाणामि ।

तत्स भंते ! पडिक्कामि निवामि
गरिहामि अप्पाणं वोतिरामि ।

१६—ते भिक्षू वा भिक्षुणी वा
लज्जविरयपडिहयपच्चक्खायापायकम्मे
बिमा वा रामो वा एगओ वा
परिसागओ वा सुरो वा जापरमाणे
वा—ते उवणं वा ओत्तं वा हिंमं वा
महिंमं वा करणं वा हरतयुणं वा सुदोवणं
वा उवओल्लं वा कायं उवओल्लं वा
बत्थं ससिण्ठं वा कायं ससिण्ठं
वा बत्थं, न आमुसेज्जा न संकुसेज्जा न
आवीसेज्जा न पवीसेज्जा न अक्कोडेज्जा
न पक्कोडेज्जा न आयावेज्जा न
पयावेज्जा अन्नं न आमुसावेज्जा न
संकुसावेज्जा न आवीलावेज्जा न
पवीलावेज्जा न अक्कोडावेज्जा न
पक्कोडावेज्जा न आयावेज्जा न
पयावेज्जा अन्नं आमुसंतं वा
संकुसंतं वा आवीसंतं वा पवीसंतं
वा अक्कोडंतं वा पक्कोडंतं वा
आयावंतं वा पयावंतं वा न
समनुजाणेज्जा आवञ्जीवाए तिभिहं
तिभिहेणं मजेणं वायाए काएणं न
करेमि न कारवेमि करंतं पि अन्नं
न समनुजाणामि ।

विलिहेत् न घट्टेत् न निग्वात् अन्येन
मातेकयेत् न विलेकयेत् न घट्टयेत् न
भेदयेत् अन्यमात्मिकान्तं वा विलिक्तं
वा घट्टयन्त वा निग्यन्त वा न
समनुजाणीयाए यावञ्जीव त्रिविध
त्रिविधेन ममता वाचा कायेन न
करोमि न कारयामि कुर्वन्तमप्यन्यं न
समनुजाणामि ।

तस्य वदन्त ! प्रतिकामामि निग्वामि
महं आत्मानं वृत्तुजामि ॥१८॥

स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा सयत-विरत-
प्रतिहत-प्रत्याख्यात-पापकर्मा विबा वा
रात्रो वा एको वा परिचदगते वा
मुत्तो वा आग्रहा--अथ उवक वा 'ओत्त'
वा हिम वा महिका वा करकं वा
'हरतयु' वा सुदोवक वा उवकारं वा
काय उवकारं वा बत्थं ससिगध वा काय
ससिगध वा वत्थं—नाऽऽपुणेत् न
सस्पुणेत् नाऽऽप्रीडेत् न प्रप्रीडेत्
नाऽऽस्कोटयेत् न प्रस्कोटयेत्
नाऽऽतापयेत् न प्रतापयेत् अन्येन
नाऽऽमसंयेत् न संस्पसंयेत् नाऽऽप्रीडेत्
न प्रप्रीडेत् नाऽऽस्कोटयेत् न प्रस्कोटयेत्
नाऽऽतापयेत् न प्रतापयेत् अन्यमावृत्तन्त
वा सस्सुत्तन्तं वा आप्रीडयन्त वा
प्रप्रीडयन्त वा आस्कोटयन्त वा
प्रस्कोटयन्त वा आतापयन्त वा
प्रतापयन्त वा न समनुजाणीयाए
यावञ्जीव त्रिविधं त्रिविधेन—ममता
वाचा कायेन न करोमि न कारयामि
कुर्वन्तमप्यन्यं न समनुजाणामि ।

करे और न भेदन^{५६} करे, दूसरे से न आलेखन
कराए, न विलेखन कराए, न घट्टन कराए
और न भेदन कराए, आलेखन, विलेखन,
घट्टन या भेदन करने वाले का अनुमोदन न
करे, यावञ्जीवन के लिए, तीन करण तीन योग
से मन से, वचन से, काया से - न कर्हंगा,
न कराऊंगा और करने वाले का अनुमोदन
भी नहीं कर्हंगा ।

भते ! मैं अनीन के पृथ्वी-सगरात्म से
निहत होता हूँ, उसकी निग्वा करता हूँ, गहरी
करता हूँ और आत्मा का वृत्तसर्ग करता हूँ ।

१६—मयत-विरत-प्रतिहत-प्रत्याख्यान-
पापकर्मा भिक्षु अथवा भिक्षुणी, दिन से या
रात से, एकान्त में या परिचय में, सोते
या जागते—उवक^{५७} ओत्त^{५८} हिम^{५९}
वृज^{६०} ओमे^{६१} भूमि को भेद कर निकले
हुए जल बिन्दु^{६२} शुद्ध उदक (आगतश्च
जल)^{६३}, जल से भीगे^{६४} शरीर अथवा जल से
भीगे वस्त्र, जल से स्निग्ध^{६५} शरीर अथवा
जल से स्निग्ध वस्त्र का न आमर्श करे, न
सस्पृश^{६६} करे, न आप्रीडन करे, न प्रप्रीडन
करे,^{६७} न आस्कोटन करे, न प्रस्कोटन करे,^{६८}
न आतापन करे, और न प्रतापन^{६९} करे,
दूसरो से न आमर्श कराए, न स्पृशं कराए,
न आप्रीडन कराए, न प्रप्रीडन कराए, न
आस्कोटन कराए, न प्रस्कोटन कराए, न
आतापन कराए, न प्रतापन कराए । आमर्श,
संपर्श, आप्रीडन, प्रप्रीडन, आस्कोटन,
प्रस्कोटन, आतापन या प्रतापन करने वाले
का अनुमोदन न करे, यावञ्जीवन के लिए,
तीन करण, तीन योग से मन से, वचन से,
काया से - न कर्हंगा, न कराऊंगा और करने
वाले का अनुमोदन भी नहीं कर्हंगा ।

तस्य भंते ! पञ्चिकमामि निंदाभि
गरिहामि अग्याणं वोसिरामि ।

तस्य भवन्त ! प्रतिकावामि निन्वाभि
वहं आत्मानं व्युत्थुजामि ॥११॥

भंते ! मैं अतीत के जल-समारम्भ से
निष्ठ होता हूँ, उसकी निन्दा करता हूँ, नहीं
करता हूँ और आत्मा का व्युत्सर्ग करता हूँ ।

२०—से भिक्षु वा भिक्षुणी
वा सजयविरयपङ्कियपञ्चवसाय-
पावकम्मे दिया वा राओ
वा एगओ वा परिसागओ वा
सुरो वा आगरमाणे वा—से अश्वि
वा इंगालं वा सुम्भुर वा अञ्चि
वा जल वा अलाय वा सुद्धारणि
वा उक्कं वा, न उज्जावेज्जा न घट्टेजा
न उज्जावेज्जा न निम्बावेज्जा
अम्भं न उजावेज्जा न घट्टावेज्जा
न उज्जावेज्जा न निम्बावेज्जा
अम्भं उज्जंतं वा घट्टत वा
उज्जालतं वा निम्बावन्तं वा न
समजुजाणेज्जा आबज्जीवाए
तिब्हिं तिब्हिणं मणेणं वायाए
काएणं न करेमि न कारेवेमि
करंतं पि अन्नं न समजुजाणामि ।

तस्य भंते ! पञ्चिकमामि निंदाभि
गरिहामि अग्याणं वोसिरामि ।

तस्य भवन्त ! प्रतिकावामि निन्वाभि
वहं आत्मानं व्युत्थुजामि ॥२०॥

भन्ते ! मैं अतीत के अन्न-समारम्भ
से निष्ठ होता हूँ, उसकी निन्दा करता हूँ,
गर्हा करता हूँ और आत्मा का व्युत्सर्ग
करता हूँ ।

२१—से भिक्षु वा भिक्षुणी वा
सजयविरयपङ्कियपञ्चवसायपावकम्मे
दिया वा राजो वा एगओ वा
परिसागओ वा सुरो वा आगरमाणे
वा—से सिएण वा विट्ठयेण वा
तालियंटेण वा पत्तेए वा साहाए वा
साहाभंणेण वा पिट्ठयेण वा
पिट्ठगहत्थेण वा वेलेण वा वेत्तकण्णेण
वा हत्थेण वा मुहेण वा अप्पयो वा
कायं बाहिरे वा वि पुणलं, न
कुमेज्जा न बोएज्जा अन्नं न कुमावेज्जा

स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा सयत-विरत-
प्रतिहत-प्रत्याख्यात-पापकर्मा विंवा वा राजो
वा एगओ वा परियवृत्तो वा सुत्तो वा आगडा
—अथ सितेन वा विप्रुवनेन वा तासवत्तेन
वा पत्तेन वा सासया वा सात्ताभञ्जेन वा
पेटुत्तेन वा 'पेटुत्त'हस्तेन वा वेलेन वा
वेत्तकण्णेन वा हस्तेन वा मुहेन वा आत्मेन
वा काय बाह्ये वा वि पुणलं—न कुम्भणीयं
न व्यवेत्तं नयेन न कूकारयेत् न व्याजयेत्

२१—सयत-विरत-प्रतिहत-प्रत्याख्यात-
पापकर्मा भिक्षु अथवा भिक्षुणी, दिन में या
रात में, एकान्त में वा परिषद् में, सोते या
जागते—आमर,^{११} पत्ते,^{१२} पीज,^{१३}
पत्र,^{१४} शाखा, शाखा के टुकड़े, मोर-पंख,^{१५}
मोर-पिच्छी,^{१६} बदन, वस्त्र के पत्ते,^{१७} हाथ
या मुंह से अपने शरीर अथवा बाहरी पुष्-
पकों^{१८} को फूँक न दे, हवा न करे; इससे
से फूँक न दिलाए, हवा न कराए; फूँक देने

न वीर्यावेष्टा अन्नं पुनस्तं वा वीर्यं
वा न समनुजानेष्टा जावज्जीवाए
तिविहं तिमिहेणं मणेणं वायाए
काएणं न करेमि न कारवेमि करंतं
पि अन्नं न समनुजानामि ।

तस्स भंते ! पडिक्कमामि निवामि
गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि ।

अयं क्लृप्त्यन्तं वा व्यक्त्यन्तं वा न समनुजा-
नीयात् यावज्जीवं त्रिविधं त्रिविधेन जनसा
वाचा कायेन न करोमि न कारयामि कुर्वन्त-
मव्यन्तं न समनुजानामि ।

तस्य भवन्त ! प्रतिकामामि निवामि
गहे आत्मानं व्युत्सुजामि ॥२१॥

बाहे या हवा करने वाले का अनुमोदन न
करे, यावज्जीवन के लिए, तीन करण तीन
योग से—मन से, वचन से, काया से— न
करूँगा, न कराऊँगा और करने वाले का
अनुमोदन भी नहीं करूँगा ।

भते ! मैं अतीत के वायु-समारम्भ से
निवृत्त होता हूँ, उसकी निन्दा करता हूँ, गहाँ
करता हूँ और आत्मा का व्युत्सर्ग करता हूँ ।

५

२२— से भिक्खु वा भिक्खुणी
वा संजयविरयपडिहपणक्कसाय-
पावकम्मे विया वा राजो वा एगओ
वा परिसागओ वा सुते वा
जागरमाणे वा—से बीएसु वा वीय-
पडिट्ठएसु वा ऊडेसु वा ऊठपडिट्ठएसु
वा जाएसु वा जायपडिट्ठएसु
वा हरिएसु वा हरियपडिट्ठएसु वा
छिन्नेसु वा छिन्नपडिट्ठएसु वा
सच्चित्तकोलपडिनिस्सिएसु वा,
न गच्छेज्जा न चिट्ठेज्जा न निसीएज्जा
न सुयट्ठेज्जा अन्नं न गच्छावेज्जा
न चिट्ठावेज्जा न निसियावेज्जा न
सुयट्ठावेज्जा अन्नं गच्छंतं वा चिट्ठंतं
वा निसीयंतं वा सुयट्ठंतं वा न
समनुजानेज्जा जावज्जीवाए तिविहं
तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न
करेमि न कारवेमि करंतं पि अन्नं
न समनुजानामि ।

तस्स भंते ! पडिक्कमामि निवामि
गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि ।

स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा संयत-विरत-
प्रतिहृत-प्रत्याख्यात-पापकर्मा विवा वा राज्ञी
वा एकौ वा परिवर्तयते वा सुतो वा
जाग्रहा—अथ बीजेषु वा बीजप्रतिष्ठितेषु वा
ऊर्ध्वेषु वा ऊटप्रतिष्ठितेषु वा जातेषु वा जात-
प्रतिष्ठितेषु वा हरेतेषु वा हरितप्रतिष्ठितेषु
वा छिन्नेषु वा छिन्नप्रतिष्ठितेषु वा सच्चित्त-
कोलप्रतिनिष्ठितेषु वा—न गच्छेत् न तिष्ठेत्
न निषीयेत् न त्वग्भक्तं अयं न गमयेत् न
स्वापयेत् न निषादयेत् न त्वग्भक्तं अयं
गच्छन्तं वा तिष्ठन्तं वा निषीयन्तं वा त्वग्भक्तं-
आनं वा—न समनुजानीयात् यावज्जीवं
त्रिविधं त्रिविधेन—जनसा वाचा कायेन न
करोमि न कारयामि कुर्वन्तमव्यन्तं न समनु-
जानामि ।

तस्य भवन्त ! प्रतिकामामि निवामि
गहे आत्मानं व्युत्सुजामि ॥२२॥

२२—संयत-विरत-प्रतिहृत-प्रत्याख्यात-
पापकर्मा भिक्षु अथवा भिक्षुणी, दिन में या
रात में, एकांत में या परिवर्त में, सोते या
जागते—बीजों पर, बीजों पर रखी हुई वस्तुओं
पर, स्फुटित बीजों पर,^{१०१} स्फुटित बीजों पर
रखी हुई वस्तुओं पर, पते आने की अवस्था
वाली वनस्पति पर,^{१०२} पते आने की अवस्था
वाली वनस्पति पर स्थित वस्तुओं पर, हरित
पर, हरित पर रखी हुई वस्तुओं पर, छिन्न
वनस्पति के अगो पर,^{१०३} छिन्न वनस्पति के
अगो पर रखी हुई वस्तुओं पर, सचित्त कोल—
अथवा एक काष्ठ-कीट—से युक्त काष्ठ आदि
पर^{१०४} न चले, न लड़ा रहे, न बैठे, न
होये;^{१०५} दूतों को न चलाए, न लड़ा करे,
न बैठाए, न सुलाए; चलने, लड़ा रहने,
बैठने या सोने वाले का अनुमोदन न करे,
यावज्जीवन के लिए, तीन करण, तीन योग
से—मन से, वचन से, काया से—न करूँगा
न कराऊँगा और करने वाले का अनुमोदन
भी नहीं करूँगा ।

भंते ! मैं अतीत के वनस्पति-समारम्भ
से निवृत्त होता हूँ, उसकी निन्दा करता हूँ,
गहाँ करता हूँ और आत्मा का व्युत्सर्ग
करता हूँ ।

२३—ते निबलू वा निबलुणी
वा संजयविदयपडिहयपणवसायपाव-
कस्मे विया वा राओ वा एगओ वा
परिसागओ वा खुत्ते वा आगरमाणे
वा—ते कीटं वा पयं वा ऋं वा
पिबीलियं वा हत्थंसि वा पायंसि
वा बाहुंसि वा उरंसि वा उबरंसि
वा लींसि वा वत्थंसि वा
पडिमाहंसि वा रयहरणंसि
वा शोच्छगंसि वा उंङगंसि
वा बंङगंसि वा पीडगंसि वा
फलगंसि वा सेज्जंसि वा संभारगंसि
वा अन्नधरंसि वा तहपगारे
उबगरणजाए तओ संजयामेव
पडिलेहिय पडिलेहिय पमज्जिय
पमज्जिय एगंतमबणेज्जा नो नं
संघायमावणेज्जा ।

त निबलू वा निबलुणी वा संयत-विरल-
प्रतिहल-प्रत्याख्यात-पापकर्मा विवा वा रात्री
वा एकको का परिषद्गतो वा सुप्तो वा
आषड्हा—अथ कीटं वा पतङ्गं वा ऋं वा
पिपीलिकां वा हस्ते वा पात्रे वा बाहो वा
ऊरो वा उदरे वा शीर्षे वा वस्त्रे वा प्रतिपद्ये
वा रजोहरणे वा पुच्छके वा 'उन्तुके' वा
वच्छके वा पीठके वा कलके वा शय्यायां वा
संस्तारके वा अन्यतरस्मिन् वा तयाप्रकारे
उपकरणजाते ततः संयतमेव प्रतिनिवृ-
त्तिमित्यव प्रमुच्य प्रमुच्य एकान्तमपनयेत् नैनं
संघातमापावयेत् ॥२३॥

२३—संयत-विरल-प्रतिहल-प्रत्याख्यात-
पापकर्मा भिक्षु अथवा भिक्षुणी, विन में रा-
रात में, एकान्त में वा परिषद् में, सोते वा
जागते—कीट, पतंग, ऋं वा पिपीलिका
हाथ, पैर, बाहु, ऊरु, उदर, शिर, वस्त्र,
पात्र, रजोहरण,^{११५} गोच्छग,^{११६} उन्दक—
स्वडिल, वच्छक^{११७}, पीठ, फलक^{११८}, शय्या
या संस्तारक^{११९} पर तथा उसी प्रकार के
किसी अन्य उपकरण पर^{१२०} बह जाए, तो
साधधानी पूर्वक^{१२१} धीमे-धीमे प्रतिलेखन कर,
प्रमाणन कर, उन्हें वहाँ से हटा एकान्त
में^{१२२} रख दे किन्तु उनका सघात^{१२३} न करे—
आपस में एक दूसरे प्राणी को पीडा पहुँचे
वैसे न रहे ।

१—अजयं चरमाणो उ
पाणभूयाइं हिसई ।
बंघई पावयं कम्मं
तं से होइ कडुयं फलं ॥

अयत्तं चरंस्तु
प्राणभूतानि हिनस्ति
ज्ज्जाति पापकं कम्मं
तत्तस्य भवति कटुक-फलम् ॥१॥

१—अयतनापूर्वक चलने वाला व्रत और
स्वावर^{१२४} जीवों की हिंसा करता है^{१२५} ।
उससे पाप-कर्म का बंध होता है^{१२६} । वह
उसके लिए कटु फल वाला होता है^{१२७} ।

२—अजयं बिट्ठमाणो उ
पाणभूयाइं हिसई ।
बंघई पावयं कम्मं
तं से होइ कडुयं फलं ॥

अयत्तं तिष्ठंस्तु
प्राणभूतानि हिनस्ति
ज्ज्जाति पापकं कम्मं
तत्तस्य भवति कटुक-फलम् ॥२॥

२—अयतनापूर्वक खड़ा होने वाला व्रत
और स्वावर जीवों की हिंसा करता है ।
उससे पाप-कर्म का बंध होता है । वह उसके
लिए कटु फल वाला होता है ।

३—अजयं आसमाणो उ
पाणभूयाहं हिसई ।
बंधई पावयं कम्मं
तं से होइ कटुयं फलं ॥

अयतनासीनस्तु
प्राणभूतानि हिनस्ति ।
बध्नाति पापकं कर्म
तत्तस्य भवति कटुक-फलम् ॥ ३ ॥

३—अयतनापूर्वक बैठने वाला नस और
स्वावर जीवों की हिसा करता है । उससे
पाप-कर्म का बंध होता है । वह उसके लिए
कटु फल वाला होता है ।

४—अजयं सयमाणो उ
पाणभूयाहं हिसई ।
बंधई पावयं कम्मं
तं से होइ कटुयं फलं ॥

अयत शयानस्तु
प्राणभूतानि हिनस्ति ।
बध्नाति पापकं कर्म
तत्तस्य भवति कटुक-फलम् ॥ ४ ॥

४—अयतनापूर्वक सोने वाला नस और
स्वावर जीवों की हिसा करता है । उससे
पाप-कर्म का बंध होता है । वह उसके लिए
कटु फल वाला होता है ।

५—अजयं भुंजमाणो उ
पाणभूयाहं हिसई ।
बंधई पावयं कम्मं
तं से होइ कटुयं फलं ॥

अयतं भुञ्जानस्तु
प्राणभूतानि हिनस्ति ।
बध्नाति पापकं कर्म
तत्तस्य भवति कटुक-फलम् ॥ ५ ॥

५—अयतनापूर्वक भोजन करने वाला
नस और स्वावर जीवों की हिसा करता है ।
उससे पाप-कर्म का बंध होता है । वह उसके
लिए कटु फल वाला होता है ।

६—अजयं भासमाणो उ
पाणभूयाहं हिसई ।
बंधई पावयं कम्मं
तं से होइ कटुयं फलं ॥

अयतं भावमाणस्तु
प्राणभूतानि हिनस्ति ।
बध्नाति पापकं कर्म
तत्तस्य भवति कटुक-फलम् ॥ ६ ॥

६—अयतनापूर्वक बोलने वाला^{१२८}
नस और स्वावर जीवों की हिसा करता है ।
उससे पाप-कर्म का बंध होता है । वह उसके
लिए कटु फल वाला होता है^{१२९} ।

७—कहं चरे कहं चिट्ठे
कहमासे कहं सए ।
कहं भुंजंती भासंती
पावं कम्मं न बंधई ॥

कथं चरेत् कथं तिष्ठत्
कथमासीत् कथं शयीत् ।
कथं भुञ्जानो भावमाणः
पापं कर्म न बध्नाति ॥ ७ ॥

७—कैसे चले ? कैसे खड़ा हो ? कैसे
बैठे ? कैसे सोए ? कैसे खाए ? कैसे बोले ?
जिससे पाप-कर्म का बन्धन न हो^{१३०} ।

८—^{१३१}जयं चरे जयं चिट्ठे
जयमासे जयं सए ।
जयं भुंजंती भासंती
पावं कम्मं न बंधई ॥

यत्तं चरेत् यत्तं तिष्ठेत्
यत्तमासीत् यत्तं शयीत् ।
यत्तं भुञ्जानो भावमाणः
पापं कर्म न बध्नाति ॥ ८ ॥

८—यतनापूर्वक चलने,^{१३१} यतनापूर्वक
खड़ा होने,^{१३२} यतनापूर्वक बैठने,^{१३३} यतना-
पूर्वक सोने,^{१३४} यातनापूर्वक खाने^{१३५} और
यतनापूर्वक बोलने^{१३६} वाला पाप-कर्म का
बन्धन नहीं करता ।

९—सच्चभूय्यपभूयस्स
सम्मं भूयाहं पासओ ।
पिहियासवस्स वंतस्स
पावं कम्मं न बंधई ॥

सर्वभूतात्मभूतस्य
सम्भ्यं भूताणि पश्यतः ।
पिहित्वात्मवत्स्य आत्मस्य
पापं कर्म न बध्यते ॥ ९ ॥

९—जो सब जीवों को आत्मवत् मानता
है, जो सब जीवों को सम्यक्-दृष्टि से देखता
है, जो आत्मत्व का निरोध कर चुका है और
जो शान्त है उसके पाप-कर्म का बन्धन नहीं
होता^{१३७} ।

१०—^{१०}यहं नाजं तजो दया
एवं बिट्टइ सव्वसंजए ।
अन्नाणी किं काहो
किं वा नाहिइ छेय-पावणं ॥

प्रथम ज्ञान ततो दया
एवं तिष्ठति सर्वसयत ।
अज्ञानी किं करिष्यति
किं वा ज्ञास्यति छेक-पापकम् ॥ १० ॥

१०- पहले ज्ञान फिर दया^{१०}—इस प्रकार सब मुनि स्थित होते हैं^{११} । अज्ञानी क्या करेगा ?^{१२} वह क्या जानेगा— क्या छेय है और क्या पाप ?^{१३}

११—सोच्छां ज्ञाणइ कल्लासं
सोच्छां जाणइ पावण ।
उभयं पि जाणइ सोच्छां
जं छेयं त समायरे ॥

श्रुत्वा ज्ञानाति कल्याण
श्रुत्वा ज्ञानाति पापकम् ।
उभयमपि ज्ञानाति श्रुत्वा
यच्छेक तत्समाचरेत् ॥ ११ ॥

११ जीव मुन कर^{१४} कल्याण को^{१५} जानता है और मुनकर ही पाप को^{१६} जानता है । कल्याण और पाप^{१७} मुनकर ही जाने जाते हैं । वह उनमें जो छेय है उसीका आचरण करे ।

१२—जो जीवे वि न ज्ञाणाइ
अजीवे वि न याणई ।
जीवाजीवे अयाणंतो
कहं सो नाहिइ सजमं ॥

यो जीवानपि न ज्ञानाति
अजीवानपि न जानाति ।
जीवाजीवान् अज्ञानम्
कच स ज्ञास्यति सयमम् ॥ १२ ॥

१२ जो जीवों को भी नहीं जानता, अजीवों को भी नहीं जानता वह जीव और अजीव को न जानने वाला समय को कैसे जानेगा ?

१३—जो जीवे वि बियाणाइ
अजीवे वि बियाणई ।
जीवाजीवे बियाणंतो
सो हु नाहिइ सजमं ॥

यो जीवानपि विज्ञानाति
अजीवानपि विज्ञानाति ।
जीवाजीवान् विज्ञानम्
स हि ज्ञास्यति सयमम् ॥ १३ ॥

१३—जो जीवा को भी जानता है, अजीवों को भी जानता है वही, जीव और अजीव दोनों को जानने वाला ही, समय का जान सकेगा^{१४} ।

१४—जया जीवे अजीवे य
यो वि एए बियाणई ।
तया गइ बहुविहं
सव्वजीवाण जाणई ॥

यदा जीवानजीवाश्च
द्राक्येते विज्ञानाति ।
तदा गति बहुविधां
सर्वजीवानां जानाति ॥ १४ ॥

१४—जब मनुष्य जीव और अजीव - इन दोनों को जान लेता है तब वह सब जीवों की बहुविध गतियों को भी जान लेता है^{१५} ।

१५—जया गइ बहुविहं
सव्वजीवाण जाणई ।
तया पुण्णं च पावं च
बंधं मोक्षं च जाणई ॥

यदा गति बहुविधां
सर्वजीवानां जानाति ।
तदा पुण्यं च पापं च
बन्धं मोक्षं च जानाति ॥ १५ ॥

१५—जब मनुष्य सब जीवों की बहु-विध गतियों को जान लेता है तब वह पुण्य, पाप, बन्ध और मोक्ष को भी जान लेता है^{१६} ।

१६—जया पुण्णं च पावं च
बंधं मोक्षं च जाणई ।
तया निब्बिण्णं भोए
जे दिक्खे जे य माणुसे ॥

यदा पुण्यं च पापं च
बन्ध मोक्षं च जानाति ।
तदा निबिन्ते मोगान्
यान् विज्झान् यच्च माणुसान् ॥ १६ ॥

१६ - जब मनुष्य पुण्य, पाप, बन्ध और मोक्ष को जान लेता है तब जो भी देखें और मनुष्यों के भोग हैं उनसे विरक्त हो जाता है^{१७} ।

१७—जया निम्बिब ओए
जे विन्ने जे य मानुसे ।
तया चयइ संजोगं
सम्भितरबाहिरं ॥

यदा निम्बिते ओगान्
यान् विन्नान् यद्विच मानुषान् ।
तदा त्यजति संयोगं
साम्यन्तर-बाह्यम् ॥ १७ ॥

१७—जब मनुष्य दैविक और मानुषिक
ओगो से बिरक्त हो जाता है तब वह
आम्यन्तर और बाह्य संयोगों को त्याग देता
है^{१७२} ।

१८—जया चयइ संजोगं
सम्भितरबाहिरं ।
तया मुंठे भविसाणं
पम्बइए अनगारियं ॥

यदा त्यजति संयोगं
साम्यन्तर-बाह्यम् ।
तदा मुण्डो भूत्वा
प्रजन्मनगारताम् ॥ १८ ॥

१८—जब मनुष्य आम्यन्तर और
बाह्य संयोगों को त्याग देता है तब वह
मुंड होकर अनगार-वृत्ति को स्वीकार करता
है^{१८३} ।

१९—जया मुंठे भविसाणं
पम्बइए अनगारियं ।
तया संवरमुक्किट्टं
धम्म फासे अणुतरं ॥

यदा मुण्डो भूत्वा
प्रजन्मनगारताम् ।
तदा संवरमुक्किट्टं
धर्म स्पृशत्यनुत्तरम् ॥ १९ ॥

१९—जब मनुष्य मुंड होकर अनगार-
वृत्ति को स्वीकार करता है तब वह उत्कृष्ट
संवरात्मक अनुत्तर धर्म का स्पर्श करता
है^{१९४} ।

२०—जया संवरमुक्किट्टं
धम्म फासे अणुतरं ।
तया बुणइ कम्मरयं
अबोहिकलुसं कडं ॥

यदा संवरमुक्किट्टं
धर्म स्पृशत्यनुत्तरम् ।
तदा बुनाति कर्मरजं
अबोधि-कलुष-कृतम् ॥ २० ॥

२०—जब मनुष्य उत्कृष्ट संवरात्मक
अनुत्तर धर्म का स्पर्श करता है तब वह
अबोधि-रूप पाप द्वारा संचित कर्म-रज को
प्रकम्पित कर देता है^{२०५} ।

२१—जया बुणइ कम्मरयं
अबोहिकलुसं कडं ।
तया सम्बलसं नाणं
वंसणं चाभियच्छई ॥

यदा बुनाति कर्मरजः
अबोधि-कलुष-कृतम् ।
तदा सर्वत्र ज्ञानं
दर्शनं चाभियच्छति ॥ २१ ॥

२१—जब मनुष्य अबोधि-रूप पाप द्वारा
संचित कर्म-रज का प्रकम्पित कर देता है
तब वह सर्वत्र-व्यापी ज्ञान और दर्शन—
केवलज्ञान और केवलदर्शन को प्राप्त कर
लेता है^{२१६} ।

२२—जया सम्बलसं नाणं
वंसणं चाभियच्छई ।
तया लोममलोगं च
जिणो जाणइ केवली ॥

यदा सर्वत्र ज्ञानं
दर्शनं चाभियच्छति ।
तदा लोकमलोकं च
जिनो जानाति केवली ॥ २२ ॥

२२—जब मनुष्य सर्वत्र-व्यापी ज्ञान और
दर्शन—केवलज्ञान और केवलदर्शन को
प्राप्त कर लेता है तब वह जिन और
केवली होकर लोक-अलोक को जान लेता
है^{२२७} ।

२३—जया लोममलोगं च
जिणो जाणइ केवली ।
तया ओगे निर्वचिरा
सेतेसि पविचण्णई ॥

यदा लोकमलोकं च
जिनो जानाति केवली ।
तदा योगान् विचम्ब
नीतितां प्रतिपद्यते ॥ २३ ॥

२३—जब मनुष्य जिन और केवली
होकर लोक-अलोक को जान लेता है तब
वह योगों का निरोध कर संवेधी अवस्था
को प्राप्त होता है^{२३८} ।

२४—अथा ओगे निचंभिता
सेलेसि पठिवज्जई ।
तथा कम्मं खवित्ताणं
सिद्धिं गच्छइ नीरओ ॥

अथा ओमान् निचम्भ
सेलेसी प्रतिपद्यते ।
तथा कर्म खपयित्वा
सिद्धिं गच्छति नीरजाः ॥ २४ ॥

२५—अथा कम्मं खवित्ताणं
सिद्धिं गच्छइ नीरओ ।
तथा लोपमत्थयस्सो
सिद्धो हवइ सासओ ॥

अथा कर्म खपयित्वा
सिद्धिं गच्छति नीरजाः ।
तथा लोपमस्तकृत्वः
सिद्धो भवति शतवत् ॥ २५ ॥

२६—सुहतायस्स समणस्स
सायाउल्लगस्स निगमसाइस्स ।
उच्छोलापाहोइस्स
सुलहा सुग्गइ तारिसगस्स ॥

सुखस्वावकस्य धम्मणस्य
साताकुलकस्य निकामसाधिनः ।
उद्दालनाप्रधाविन
दुर्लभा सुगतिस्तावृशकस्य ॥ २६ ॥

२७—तवोगुणपहाणस्स
उज्जुमइ कंसिंअमरयस्स ।
परीसहे जिणंतस्स
सुलहा सुग्गइ तारिसगस्स ॥

तपोगुणप्रधानस्य
ऋजुमतेः क्षान्तिसयमरतस्य ।
परीषहान् जयतः
दुर्लभा सुगतिस्तावृशकस्य ॥ २७ ॥

[^{११०} पच्छा वि ते पयाया
क्षिपं गच्छति अमरभवणाहं ।
जेसि पिओ तवो संजमो य
कम्मो य अम्मवेदं च ॥]

[पश्चादपि ते प्रयाता
क्षिप्रं गच्छन्ति अमरभवनानि ।
येषां प्रिय तपः समयस्य
क्षान्तितश्च ब्रह्मचर्यं च ॥]

२८—इच्छेयं छज्जीवणियं
सम्महिट्ठो सया जए ।
सुलहं लभितुं सामण्यं
कम्मणा न विराहेज्जसि ॥
ति वेमि ॥

इच्छेतां धर्ज्जीवणिकां
सम्पद्-वृष्टिः सदा यत ।
दुर्लभं लब्ध्वा आमन्यं
कर्मणा न विराधयेत् ॥ २८ ॥

इति ब्रवीमि ।

२४—अथ मनुष्य योग का विरोध कर
सैलेसी अवस्था को प्राप्त होता है तब वह
कर्मों का क्षय कर रज-मुक्त बन सिद्धि को
प्राप्त करता है^{११६} ।

२५—अथ मनुष्य कर्मों का क्षय कर
रजमुक्त बन सिद्धि को प्राप्त होता है तब
वह लोक के मस्तक पर स्थित शश्वत सिद्ध
होता है^{११७} ।

२६—जो धम्मण सुख का रसिक^{११८},
सात के लिए आकुल^{११९}, अकाल में सोने
वाला^{१२०} और हाथ, पैर आदि को बार-
बार धोने वाला^{१२१} होता है उसके लिए
सुगति दुर्लभ है ।

२७—जो धम्मण तपो-गुण से प्रधान,
ऋजुमते,^{१२२} क्षान्ति तथा समय में रत
और परीषहों को^{१२३} जीतने वाला होता है
उसके लिए सुगति सुलभ है ।

[जिन्हें तप, समय, क्षमा, और ब्रह्मचर्य
प्रिय हैं वे सीधे ही स्वर्ग को प्राप्त होते
हैं—यहो ही वे पिछली अवस्था में प्रव्रजित
हुए हों ।]

२८—दुर्लभ धम्मण-भाव को प्राप्त कर
सम्पद्-वृष्टि^{१२४} और सतत सावधान धम्मण
इस धर्ज्जीवणिका की कर्मणा^{१२६}—अथ,
बचन और काया से—विराधना^{१२७} न करे ।

ऐसा मैं कहता हूँ ।

टिप्पण : अध्यायन ४

सूत्र : १

१. आयुष्मन् ! (आउत !) :

इस शब्द के द्वारा शिष्य को आमन्त्रित किया गया है। जिसके आयु हो उसे आयुष्मान् कहते हैं। उसको आमन्त्रित करने का शब्द है 'आयुष्मन्'। 'आउत' शब्द द्वारा शिष्य को सम्बोधित करने की पद्धति जैन आगमों में अनेक स्थलों पर देखी जाती है। तत्प्राप्त कुछ भी 'आउमो' शब्द द्वारा ही शिष्यों को सम्बोधित करते थे। प्रयत्न हो सकता है—शिष्य को आमन्त्रित करने के लिए यह शब्द ही क्यों चुना गया। इसका उत्तर है—योग्य शिष्य के सब गुणों में प्रधान गुण दीर्घ-आयु ही है। जिसके दीर्घायु होती है वही पहले ज्ञान को प्राप्त कर बाह्य में दूसरों को दे सकता है। इस तरह शासन-परम्परा अनवरच्छिन्न बनती है। 'आयुष्मन्' शब्द देश-कुल-बीलादि समस्त गुणों का सांकेतिक शब्द है। आयुष्मन् अर्थात् उत्तम देश, कुल, बीलादि समस्त गुण से सम्युक्त दीर्घायुवाला।

हरिभद्र सूरि लिखते हैं—“प्रधानगुणनिष्पन्न आगमग्रन्थ बचन का आशय यह है कि गुणी शिष्य को आगम-रहस्य देना चाहिए, अगुणी को नहीं। कहा है 'जिम प्रकार कच्चे घड़े में भरा हुआ जल उस घड़े का ही विनाश कर देता है वैसे ही गुण रहित को बिया हुआ सिद्धान्त-रहस्य उस अत्याधार का ही विनाश कर देता है।”

'आउत' शब्द की एक व्याख्या उपर्युक्त है। विरूप व्याख्याओं का इस प्रकार उल्लेख मिलता है :

१ 'आउत' के बाह्य के 'तेण' शब्द को साथ लेकर 'आउसतेण' को 'अगबया' शब्द का विशेषण मानने से दूसरा अर्थ होता है—

मैंने तुना चिरजीवी अगबयान् ने ऐसा कहा है अथवा अगबान् ने साक्षात् ऐसा कहा है।

२—'आउसतेण' पाठांतर मानने से तीसरा अर्थ होता है—गुरुकुल में रहते हुए मैंने तुना अगबान् ने ऐसा कहा है।

३—'आमुसतेण' पाठांतर मानने से अर्थ होता है—चिर से चरणों का स्पर्श करते हुए मैंने तुना अगबान् ने ऐसा कहा है।

१—जि० पू० पृ० १३० : आयुत् प्रातिपदिकं प्रथमासु; आयुः अस्यास्ति अनुप्रत्ययः; आयुष्मान्, आयुष्मन्नित्येन शिष्यस्यागमग्रन्थं ।

२—विनयपिटक १५३.१४ पृ० १२५ ।

३—जि० पू० पृ० १३०-१ : अनेन ..... गुणाह वैसाकुलसीलाविका अम्बाक्याता भवंति, दीर्घायुष्मन्सं च सर्वेषां गुणानां प्रसिद्धिश्च्यवत्, कः ? , तन्महा विष्णुसु सीसो तं नावं अन्नेसिपि प्रविधानं बाहिति, ततो य अम्बोपिप्पली तातनत्स कया भविस्सहसि, तन्महा आउसतंगहणं कयति ।

४—हा० टी० पृ० १३७ : प्रधानगुणनिष्पन्नेनागमग्रन्थवचसा युज्यते शिष्यावागमरहस्यं वैवं नायुष्यत इत्याह, तदनुकम्पाप्रवृत्तेरिति, उक्तं च—

“आने वडे निहत्तं अहा जलं तं वडं विभासेह ।

इमं पिट्ठं तपहस्सं कप्पाहारं विभासेह ।”

५—(क) जि० पू० पृ० १३१ : पुवं मयाऽऽयुषि समेत्येण तीर्त्थकरेण जीवमानेन कयितं, एव द्वितीयः विकल्पः ।

(ख) हा० टी० पृ० १३७ : 'आउसतेण' ति जगज्ज एव विसेवचन, आयुष्मता जगज्जता—चिरजीविनेत्यर्थः यत्कलवचनं संततं, जगज्ज जीवता तातायेव ।

६—(क) जि० पू० पृ० १३१ : पुवं मया पुच्छुमत्तभीपायचित्तेन तुतोवो विकल्पः ।

(ख) हा० टी० पृ० १३७ : जगज्ज 'आउसतेण' ति पुच्छुमत्तमावत्ता ।

७—(क) जि० पू० पृ० १३१ : पुवं मया एवमगमग्रन्थं आउसतेणं जगज्जतः पावो आयुष्मता ।

(ख) हा० टी० पृ० १३७ : जगज्ज 'आमुसतेण' आयुष्मता जगज्जपापारपिप्पलुमत्तजुत्ताङ्गम् ।

२. उन भगवान् ने (तेषं भगवया) :

‘भग’ शब्द का प्रयोग ऐश्वर्य, रूप, यश, श्री, धर्म और प्रयत्न—इन छह अर्थों में होता है। कहा है :

ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, रूपस्य यशसः श्रियः ।

धर्मस्याथ प्रयत्नस्य, यन्मां भग इतीङ्गना ॥

जिनके ऐश्वर्य आदि होते हैं उसे भगवान् कहते हैं^१ ।

‘आयुष्मन् ! मैंने सुना उन भगवान् ने इस प्रकार कहा’ (सुघ ने आउस तेण भगवया एवमकथाय) — इस वाक्य के ‘उन भगवान्’ शब्दों को टीकाकार हरिमद्र सूरि ने महावीर का छोटक माना है^२। पुष्पिकार जिनराम का भी ऐसा ही आशय है^३। परन्तु यह ठीक नहीं लगता। ऐसा करने से बाद के सलग्न वाक्य ‘इह सन्तु छज्जीवणिया नामज्जयणं समणेण भगवया महावीरेण कासवेण पवेइया’ की पूर्ण वाक्य के साथ सगत नहीं बैठती। अतः पहले वाक्य के भगवान् शब्द को सूत्रकार के द्वारा अपने प्रज्ञापक आचार्य के लिए प्रयुक्त माना जाय तो व्याख्या का क्रम अधिक सगत हो सकता है। उत्तराध्यायन के सोलहवें और इस सूत्र के नवें अध्यायन में इसका आधार भी मिलना है। बहो अन्य प्रसंगों में क्रमशः निम्न पाठ मिलते हैं :

१—सुघ ने आउस तेण भगवया एवमकथाय। इह सन्तु चेरेंहि भगवतेहि वस बम्मचैरसमाहिटाणा पम्मता (उत्त० १६१)

२—सुघं ने आउसं तेण भगवया एवमकथाय। इह सन्तु चेरेंहि भगवतेहि चत्तारि विणयसमाहिटाणा पम्मता (दश० ९.४१)

हरिमद्र सूरि दशवेकांशक सूत्र के इस स्थल की टीका में ‘चेरेंहि’ शब्द का अर्थ स्थविर सणघर करते हैं^४। स्थविर की प्रशस्ति को तीर्थंकर के सुह से मुनने का प्रमग ही नहीं जाता। ऐसी हासन में उक्त दोनो स्थलों में प्रयुक्त प्रथम ‘भगवान्’ शब्द का अर्थ महावीर अथवा तीर्थंकर नहीं हो सकता। यहाँ भगवान् शब्द का प्रयोग सूत्रकार के प्रज्ञापक आचार्य के लिए हुआ है। उक्त दोनो स्थलों पर सूत्रकार ने अपने प्रज्ञापक आचार्य के लिए ‘भगवान्’ शब्द का एक बचनात्मक और तत्त्व-निरूपक स्थविरों के लिए उसका बहुवचनात्मक प्रयोग किया है। इससे भी यह स्पष्ट होता है कि भगवान् शब्द का दो बार होने वाला प्रयोग भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के लिए है। इसी तरह प्रस्तुत प्रकरण में भी ‘उन भगवान्’ शब्दों का सम्बन्ध प्रज्ञापक आचार्य से बैठता है। वे भगवान् महावीर के छोटक नहीं ठहरते।

३ काश्यप-गोत्री (कासवेणं)

‘काश्यप’ शब्द अथवा भगवान् महावीर के विशेषण रूप से अनेक स्थलों पर व्यवहृत मिलता है। अनेक स्थानों पर भगवान् महावीर को केवल ‘काश्यप’ शब्द में संकेतित किया है^५। भगवान् महावीर काश्यप क्यों कहलाए—इस विषय में दो कारण मिलते हैं :

१—जि० पू० पृ० १३१ : भगसाब्बेण ऐश्वर्यरूपयशः श्रीधर्मप्रयत्ना अतिथीयंते, ते यस्यास्ति स भगवान्, यमो जतादी भण्णइ, सो जस्स अतिथि सो भगव भण्णइ ।

२—हा० टी० पृ० १३६ : ‘तेने’ ति भुवमज्जुं : परामसं : ‘तेण भगवता कथंवागस्वाविनेरथर्थं ।

३ (क) जि० पू० पृ० १३१ : तेण भगवता—तिजोयंभुवा ।

(ख) बहो पु० १३२ : ‘सुघं ने आउसंतेणं’ एवं जज्जति सवणेणं जगवया महावीरेणं एवमज्जयणं पम्मतामिति किं पुण गहणं कस-मिति ? , आयरिजो भणइ—××तत्त्व मासठवगह्मणां गह्मिहेहिमिजित आबसमज्जयणंभयंतमहावीरगह्मणिमिजं पुणोहण कय ।

४—हा० टी० पृ० २५५ : ‘स्थविरः’ भगवरीः ।

५—(क) पू० १.६-७; १-१५.२१; १.३.२.१४; १.५.१.२; १.११.५, ३२ ।

(ख) भग० १.५.७, ८६ ।

(ग) उत्त० २.१, ४६; २६.१ ।

(घ) कस्य० १.८, १०६ ।

१— भगवान् महावीर का भोग काश्यप था । इसलिए वे काश्यप कहलाते थे^१ ।

२—काश्य का अर्थ इक्षु-रस होता है । उसका पान करने वाले को काश्यप कहते हैं । भगवान् ऋषभ ने इक्षु-रस का पान किया था अतः वे काश्यप कहलाये । उनके भोग में उत्पन्न व्यक्ति इसी कारण काश्यप कहलाने लगे । भगवान् महावीर २५ वें तीर्थङ्कर थे । अतः वे निश्चय ही प्रथम तीर्थङ्कर ऋषभ के धर्म-वध था विद्या-वंश में उत्पन्न कहे जा सकते हैं । इसलिए उन्हें काश्यप कहा है^२ ।

वमज्जय नाममाता में भगवान् ऋषभ का एक नाम काश्यप बतलाया है^३ । प्राप्यकार ने काश्य का अर्थ क्षत्रिय-तेज किया है और उसकी रक्षा करने वाले को काश्यप कहा है^४ । भगवान् ऋषभ के बाद जो तीर्थङ्कर हुए वे भी सामान्य रूप से काश्यप कहलाने लगे । भगवान् महावीर अन्तिम तीर्थङ्कर थे अतः उनका नाम अन्त्य-काश्यप मिलता है^५ ।

४. क्षमण...महावीर द्वारा (समणेण...महावीरेण) :

आचारारङ्ग के चौबीसवें अध्याय में चौबीसवें तीर्थङ्कर के तीन नाम बतलाए हैं । उनमें दूसरा नाम 'समण' और तीसरा नाम 'महावीर' है । सहज समभाव आदि गुण-समुदाय से सम्पन्न होने के कारण वे 'समण' कहलाए । भयकर भय-भैरव तथा अचेलकता आदि कठोर परीयहो को सहन करने के कारण देवों ने उनका नाम महावीर रखा^१ ।

'समण' शब्द की व्याख्या के लिए देखिए अ० १ टि० १५ ।

यद्य और गुणों में महान् वीर होने से भगवान् का नाम महावीर पड़ा^२ । जो सूर—विक्रान्त होता है उसे वीर कहते हैं । कथायादि महान् आत्मिक शान्धों को जीतने से भगवान् महाविक्रान्त—महावीर कहलाए^३ । कहा है—

विदारयति यत्कर्म, तपसा च विराजते ।

तपोवीर्येण युष्मत्पथ, तस्माद्वीर इति स्मृतः ॥

अर्थात् जो कर्मों को विदीर्ण करता है, तपपूर्वक रहता है, जो इस प्रकार तप और वीर्य से युक्त होता है, वह वीर होता है । इन गुणों में महान् वीर वे महावीर^४ ।

५. प्रवेदित (पवेइया) :

अमस्त्य कृण्णि के अनुसार इसका अर्थ है—अच्छी तरह विज्ञात—अच्छी तरह जाना हुआ^५ । हरिमद्र सूत्रि के अनुसार केवलज्ञान

१—(क) जि० पू० पृ० १३२ : काश्यपं गोत कुल ग्रस्य सोम्यं काश्यपोत्तो ।

(ख) हा० टी० पृ० १३७ : 'काश्यपेने' ति काश्यपसमोकेण ।

२—(क) अ० पू० पृ० ७३ : काश—उष्ण, तप्त विकारो—काश्य-रसः, सो अस्त पान सो काशयो उत्तमसामी, तस्त जो गोस-आता ते काशवा, तेण बद्धमाचसामी काशवो,

(ख) जि० पू० पृ० १३२ : काशो नाम इषणु जण्ह, जण्हा त इषणु पिबति तेण काश्यपा क्षमिणीयते ।

३—अम० नाम० ११५ पृ० ५७ : वधीयान् वृषवो व्यायान् पुचरायः प्रजापतिः ।

देवकाष्ठः (क) काश्यपो बह्मा योतनो नामिणीउपयः ॥

४—अम० नाम० पृ० ५७ : काश्य क्षत्रियतेजः पातीति काश्यपः । तथा च महापुत्राये—'काश्यमित्पुण्यते तेजःकाश्यपस्तस्य पासमात्' ।

५—अम० नाम० ११५ पृ० ५८ : सम्पत्तिमहतीर्षीरो महावीरोज्जयकाश्यपः ।

नामान्यवो वर्धनामी यत्तीर्षिण्हा ताप्पसत्त ॥

६—आ० पू० १५.१६ : सहस्रमुहं समजे, धीमं वयमेरवं उरामं अचेलवं वरीसहं सहइतिक्कदु केरैहिं हे वामं वयं समजे भगवं महावीरे ।

७—जि० पू० पृ० १३२ : महोत्तो वल्लोपुवेहिं वीरोत्ति महावीरो ।

८—हा० टी० पृ० १३७ : 'महावीरेण'—'सूरवीरविक्रान्त' इति कथायादिसमुच्चयान्महाविक्रान्तो महावीरः ।

९—हा० टी० पृ० १३७ : 'विद्वज्जालो वीरस्य महावीरः ।

१०—अ० पू० पृ० ७३ : 'विद्वज्जालो' साधु वैदित्ता ववेदित्ता—साधुविष्णुता ।

के आलोक द्वारा स्वयं अच्छी तरह वेदित—जाना हुआ प्रवेदित है^१ । जिनदास ने इस शब्द का अर्थ किया है—विविध रूप से—अनेक प्रकार से कथित^२ ।

६—सु-आख्यात (सुवक्ताया) :

इसका अर्थ है—अभी भूति कहा^३ । यह बात प्रसिद्ध है कि अगवान् महावीर ने देव, मनुष्य और असुरों की सम्मिश्रित परिषद् में जो प्रथम प्रवचन दिया वह पद्मजीवनिका अध्ययन है^४ ।

७—सु-प्रज्ञप्त (सुप्रज्ञप्ता) :

'सु-प्रज्ञप्त का अर्थ है—जिम प्रकार प्रकृति किया गया है उसी प्रकार आचीर्ण किया गया है^५ । जो उपदिष्ट तो है पर आचीर्ण नहीं है वह सुप्रज्ञप्त नहीं कहलाता^६ ।

प्रवेदित, सु-आख्यात और सु-प्रज्ञप्त का संयुक्त अर्थ है—अगवान् ने पद्मजीवनिका को जाना, उसका उपदेश किया और अने उपदेश किया वैसे स्वयं उसका आचरण किया ।

८—धर्म-प्रज्ञप्ति (धम्मपण्णत्ती) :

'सुज्जीवणिया' अध्ययन का ही दूसरा नाम 'धर्म-प्रज्ञप्ति' है^७ । जिनमें धर्म जाना जाग उभे धर्म-प्रज्ञप्ति कहते हैं^८ ।

९—पठन (अहिज्जिउ) :

एम्का अर्थ है—अध्ययन करना^९ । पाठ करना, सुनना, विचारना ये सब भाव 'अहिज्जिउ' शब्द में निहित हैं^{१०} ।

१०—मेरे लिए (मे) :

'मे' शब्द का अर्थ है—अपनी आत्मा के लिए—स्वयं के लिए^{११} । कई व्याख्याकार 'मे' को मामाभ्यन्तः 'आत्मा' के स्थान में

१—हा० टी० प० १३७ : स्वयमेव केवलालोकन प्रकथं वेदित—विज्ञातेत्यर्थ ।

२—जि० पू० पृ० १३२ : प्रवेदिता नाम विविधमनेकपकार कथितेत्युक्त भवति ।

३—(क) जि० पू० पृ० १३२ : सोमणेय पगारेण अक्खाता सुट्ठु वा अक्खाया ।

(ख) हा० टी० प० १३७ : सवेमनुव्यासुराणां वरहि सुट्ठु आख्याता, स्वाख्याता ।

४—भी महावीर कथा पृ० २१६ ।

५—(क) जि० पू० पृ० १३२ : अहेव पक्खिया त्हेव आहण्णाणि, इतरहा अइ उक्खमिऊण न तथा आयरतो तो नो सुपण्णसा होति ।

(ग) हा० टी० प० १३७ : सु-उ-प्रज्ञप्ता यथं च आख्याता तथैव सुट्ठु—सुधमपरिहारासेवनेन प्रकथं सम्मयासेवितेत्यर्थ, अनेकार्थस्यादातृनां अपिरासेवनायं ।

६—हा० टी० पृ० १३८ : अत्ये तु व्याचक्षते—अध्ययन धर्मप्रज्ञप्तिरिति पूर्वोपन्यस्ताध्ययनस्यैवोपादेयताऽनुबादमात्रमेतदिति ।

७—(क) अ० पू० पृ० ७३ : धम्मो वण्णविज्जणं जाए सा धम्मपण्णत्ती, अज्जयमवितेसो ।

(ख) जि० पू० पृ० १३२ : धम्मो वण्णविज्जमाणो विज्जति अत्थ सा धम्मपण्णत्ती ।

(ग) हा० टी० प० १३८ : 'धर्मप्रज्ञप्ते' प्रज्ञप्तं प्रज्ञप्तिः धर्मस्य प्रज्ञप्तिः धर्मप्रज्ञप्तिः ।

८—जि० पू० पृ० १३२ : अहिज्जिउं नाम अपक्खाइउं ।

९—हा० टी० प० १३८ : 'अव्येत्तु' भिति पठितुं श्रोतुं आचयितुम् ।

१०—(क) जि० पू० पृ० १३२ : 'मे' ति असणो निहंते ।

(ख) हा० टी० प० १३७ : ममेत्यात्मनिर्देशः ।

प्रयुक्त मानते हैं—ऐसा उल्लेख हरिसद्व सूरि ने किया है^१। यह अर्ध ग्रहण करने से अनुवाद होगा—'इस धर्म-प्रशस्ति अध्ययन का पठन आत्मा के लिए श्रेय है।'।

सूत्र ३ :

११ पृथ्वी-कायिक ... त्रस-कायिक (पृथ्वीकाइया तसकाइया) :

जिन छह प्रकार के जीव-निकाय का उल्लेख है, उनका क्रमशः वर्णन इस प्रकार है :

- (१) काठिन्य आदि लक्षण से जानी जानेवाली पृथ्वी ही जिनका काय—शरीर होता है उन जीवों को पृथ्वीकाय कहते हैं। पृथ्वीकाय जीव ही पृथ्वीकायिक कहलाते हैं।^२ मिट्टी, बाज्र, लवण, सोना, चाँदी, अभ्र आदि पृथ्वीकायिक जीवों के प्रकार हैं। इनकी विस्तृत तालिका उत्तराध्ययन में मिलती है^३।
- (२) प्रवाहशील द्रव्य—जल ही जिनका काय—शरीर होता है उन जीवों को अप्काय कहते हैं। अप्काय जीव ही अप्कायिक कहलाते हैं^४। शुद्धोदक, ओंस, हरतनु, महिका, हिय—ये सब अप्कायिक जीवों के प्रकार हैं^५।
- (३) उष्णलक्षण तेज ही जिनका काय—शरीर होता है उन जीवों को तेजस्काय कहते हैं। तेजस्काय जीव ही तेजस्कायिक कहलाते हैं^६। अगर, मुर्मुर, अग्नि, अवि, उबावा, उष्माग्नि, विद्युत् आदि तेजस्कायिक जीवों के प्रकार हैं^७।
- (४) चलनवर्मा वायु ही जिनका काय—शरीर होता है उन जीवों को वायुकाय कहते हैं। वायुकाय जीव ही वायुकायिक कहलाते हैं^८। उर्कालिकावायु, मण्डानिकावायु घनवायु, गुजावायु, सर्वकवायु आदि वायुकायिक जीव हैं^९।
- (५) क्तादि रूप वनस्पति ही जिनका काय—शरीर होता है उन जीवों को वनस्पतिकाय कहते हैं। वनस्पतिकाय जीव ही वनस्पतिकायिक कहलाते हैं^{१०}। वृक्ष, पुच्छ, लगा, फल, तृण, आम्र, मूली आदि वनस्पतिकायिक जीवों के प्रकार हैं^{११}।
- (६) त्रसनवील को त्रस कहते हैं। त्रस ही जिनका काय—शरीर है उन जीवों को त्रसकाय कहते हैं। त्रसकाय जीव ही त्रसकायिक कहलाते हैं^{१२}। कृमि, शल, कृष्ट, पिपीलिका, मक्खन, मच्छर आदि तथा मनुष्य, पशु-पक्षी, तिर्यञ्च, देव और नैरायिक जीव त्रसजीव हैं^{१३}।

स्वार्थ में इकट्ठा प्रत्यय होने पर पृथ्वीकाय आदि से पृथ्वीकायिक आदि शब्द बनते हैं^{१४}।

१—हा० टी० प० १३७ : छान्वसत्वात्तामान्वेन मयेत्वात्मनिर्बोध इत्यन्वे।

२—हा० टी० प० १३८ : पृथिवी—काठिण्यविषयलक्षणा प्रतीता संव कायः—शरीर येषां ते पृथिवीकायाः पृथिवीकाया एव पृथिवीकायिकाः।

३—उत्त० ३६.७२-७७।

४—हा० टी० प० १३८ : आपो—द्रवाः प्रतीता एव ता एव कायः—शरीर येषां तेऽप्कायाः अप्काया एव अप्कायिकाः।

५—उत्त० ३६.८५।

६—हा० टी० प० १३८ : तेजः—उष्णलक्षण प्रतीतं तत्रेव कायः—शरीरं येषां ते तेजःकायाः तेज काया एव तेजःकायिकाः।

७—उत्त० ३६.११०-१।

८—हा० टी० प० १३८ : वायु—चलनवर्मा प्रतीत एव ता एव कायः—शरीरं येषां ते वायुकायाः वायुकाया एव वायुकायिकाः।

९—उत्त० ३६.११८-९।

१०—हा० टी० प० १३८ : वनस्पति—क्षताविरूप प्रतीतः, ता एव कायः—शरीरं येषां ते वनस्पतिकायाः, वनस्पतिकाया एव वनस्पतिकायिकाः।

११—उत्त०—३६.९४-९।

१२—हा० टी० प० १३८ : एव त्रसनवीलान्वसताः—प्रतीता एव, त्रसाः कायाः—शरीराणि येषां ते त्रसकायाः, त्रसकाया एव त्रसकायिकाः।

१३—उत्त० ३६.१२८-१२९, १३६-१३९, १४६-१४८, १५५।

१४—हा० टी० प० १३८ : स्वार्थककण्ठः।

सूत्र : ४

१२. शस्त्र (सत्य) :

घातक पदार्थों को शस्त्र कहा जाता है । वे तीन प्रकार के होते हैं—स्वकाय-शस्त्र, परकाय-शस्त्र और उभयकाय-शस्त्र । एक प्रकार की मिट्टी से दूसरी प्रकार की मिट्टी के जीवों की बात होती है । वहाँ मिट्टी उन जीवों के लिए स्वकाय-शस्त्र है । वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श के वेद से एक काय दूसरे काय का शस्त्र हो जाता है । पानी, अग्नि आदि से मिट्टी के जीवों की बात होती है । वे उनके लिए परकाय-शस्त्र है । स्वकाय और परकाय दोनों संयुक्त-रूप से घातक होते हैं तब उन्हें उभयकाय-शस्त्र कहा जाता है । जिस प्रकार काली मिट्टी जल में मिलने पर जल और घाली मिट्टी—दोनों का शस्त्र होती है^१ ।

१३. शस्त्र-परिणति से पूर्ण (अन्तत्त्व सत्यपरिणाम) :

पूर्व शब्द 'अन्तत्त्व' का भावानुवाच है । यहाँ 'अन्तत्त्व'—अन्त्य—शब्द का प्रयोग 'वर्जन कर - छोड़कर' अर्थ में है । 'अन्तत्त्व सत्यपरिणाम' का शाब्दिक अनुवाद होगा - शस्त्र-परिणत पृथ्वी को छोड़ कर—उसके सिवा अन्य पृथ्वी 'सजीव' होती है^२ ।

'अग्नय' शब्द के योग से पञ्चमी विभक्ति होती है । जैसे अग्नय भोग्याद् गात्र्याद् अग्नय च हतुमतः ।

१४. चित्तवती (चित्तमंत) :

चित्त का अर्थ है जीव अथवा चेतना । पृथ्वी, जल आदि सजीव होते हैं, उनमें चेतना होती है इसलिए उन्हें चित्तवत् कहा गया है^३ । 'चित्तमंत' के स्थान में वैकल्पिक पाठ 'चित्तमत्त' है^४ । इसका संस्कृत रूप चित्तमात्र होता है । मात्र शब्द के स्तोत्र और परिमाण वे दो अर्थ माने हैं । प्रस्तुत विषय में 'मात्र' शब्द स्तोकवाची है^५ । पृथ्वीकाय आदि पाँच जीवजिकायो में चैतन्य स्तोक—

१—(क) वस० नि० २३१, हा० टी० प० १३६ : किञ्चित्स्वकायशस्त्रं, यथा कृष्णा मृद् नीलादिभूतः शस्त्रम्, एव गम्बरसत्यर्थ-भेदेऽपि शास्त्रयोऽप्येव कार्यं, तथा 'किञ्चित्स्वरकाय'ेति परकायशस्त्रं, यथा पृथ्वी अन्तेजःप्रभृतीनाम् अन्तेजः प्रभृतयो वा पृथिव्याः, 'सत्पुत्रय किञ्चित्' इति किञ्चित्समुच्चयशस्त्रं भवति, यथा कृष्णा मृद् उरकस्य स्वर्शरसगन्धादिभिः पाण्डुरमुदरस्य, यथा कृष्णमृदा कजुचित्तपुत्रकं भवति तत्रास्ती कृष्णमृद् उरकस्य पाण्डुमुदरस्य शस्त्रं भवति ।

(ख) नि० पू० पृ० १३७ : किंवा तावदन्तत्त्वसत्यं सकायसत्यं किञ्चि परकायसत्यं किञ्चि उभयकायसत्यं, तत्त्व सकायसत्यं अहा किम्बुद्विधा नीलमृद्विधा एव सत्य, एवं वचनगन्धादि परोप्यरं सत्यं भवति, अहा य अग्न्या तदा गम्बरसत्तासिचि भाग्यवत्ता, परकायसत्यं नाम पुडबिकायो आउरकायस्य सत्यं पुडबिकायो तेउरकायस्य पुडबिकाओ बाउरकायस्य पुडबिकाओ बजस्य-इकायस्य पुडबिकाओ तसकायस्य, एव सत्ये परोप्यर सत्यं भवति, उभयसत्यं नाम अहो किम्बुद्विधाए कजुचित्तपुत्रय भवइ नाम परिणाम ।

२—(क) अ० पू० पृ० ७४ : अन्तत्त्वसहो परिवर्त्तन्ये वदुति ।

(ख) नि० पू० पृ० १३६ : अन्तत्त्वसहो परिवर्त्तन्ये वदुइ, कि परिवर्त्तन्यह ? सत्यपरिणयं पुडबि ओपुग वा अग्न्या पुडबी सा चित्तमंता इति तं परिवर्त्तन्ययति ।

(ग) हा० टी० प० १३८-६ : अग्नय शस्त्रपरिणताया'—शस्त्रपरिणतां पृथिवीं विहाय—परित्यज्याग्न्या चित्तवत्याप्यतोऽर्थः ।

३—(क) नि० पू० पृ० १३४ : चित्तं जीवो अग्न्या, त चित्तं जाए पुडबीए अति स चित्तमंता, वेदनाभावो अग्न्या, सो वेदनाभावो जाए पुडबीए अति स चित्तमता ।

(ख) हा० टी० पृ० १३८ : 'चित्तवती' ति चित्तं—जीवतमस तस्या अस्तीति चित्तवती—सजीवेत्यर्थः ।

४—(क) नि० पू० पृ० १३४ : अहवा एव वदित्वाह 'पुडबि चित्तमंतं अवसाया' ।

(ख) हा० टी० प० १३८ : पाठांतरा वा 'पुडबी चित्तमंतमवसाया' ।

५—(क) अ० पू० पृ० ७४ : इह मत्तासहो जीवे ।

(ख) नि० पू० पृ० १३४ : चित्त वेदनाभावो वेद नग्न्या, मत्तासहो दोषु अत्येतु वदुइ, तं—जीवे वा, परिणये वा जीवजो अहा सचित्तवतीभावमसमयेव इत्तं, परिणये परोप्योही अत्येवे लोप्यमाणवेत्ताहं लंढाहं नामइ पासइ इह पुन मत्तासहो जीवे वदुइ ।

(ग) हा० टी० प० १३८ : अथ मात्राग्न्यः स्तोकवाची, यथा सर्वपरिणामावधारयति ।

अल्प-विकसित है। उसमें उष्णवास, मिश्र आदि जीव के व्यक्त चिह्न नहीं हैं।

‘मत्’ का अर्थ मृच्छित भी किया है। जिस प्रकार चित के विधातक कारणों से अभिभूत मनुष्य का चित मृच्छित हो जाता है वैसे ही ज्ञानावरण के प्रबलतम उदय से (टीकाकार के अनुसार प्रबल मोह के उदय से) पृथ्वी आदि ऐकेन्द्रिय जीवों का चैतन्य सदा मृच्छित रहता है। इनके चैतन्य का विकास म्युनतम होता है^१।

द्वीन्द्रिय, त्रिन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, अक्षी-पंचेन्द्रिय-तिर्यञ्च व सम्पृच्छिम मनुष्य, गर्भज-तिर्यञ्च, गर्भज-मनुष्य, वायव्यन्तर देव, भवन-वासी देव, ज्योतिष्क-देव और वैमानिक-देव (कल्पोपपन्न, कल्पातीत, धर्मिक और अनुत्तर विमान के देव) इन सबके चैतन्य का विकास उत्तरोत्तर अधिक होता है। ऐकेन्द्रियों में चैतन्य इन सबसे जघन्य होता है^२।

१५. अनेक जीव और पुष्प सत्त्वों वाली (अनेकजीवा पुष्टसत्ता)

जीव या आत्मा एक नहीं है किन्तु सत्त्वा-ट्वन्ति से अनन्त है। बनस्पति के सिवाय वेद पाँच जीव-निकायों में से प्रत्येक के असत्त्व-असत्त्व जीव हैं और बनस्पतिकाय में अनन्त जीव हैं। यहाँ असत्त्व और अनन्त दोनों के लिए ‘अनेक’ शब्द का प्रयोग हुआ है। जिस प्रकार वेदों में ‘पृथिवी देवता आपो देवता’ द्वारा पृथिवी आदि को एक-एक माना है उस प्रकार जैन दर्शन नहीं मानता। वहाँ पृथ्वी आदि प्रत्येक को अनेक जीव माना है^३। यहाँ तक कि मिट्टी के कण, तल की बूद और अग्नि की चिनगारी में असत्त्व जीव होते हैं। इनका एक शरीर दृश्य नहीं बनता। इनके शरीरों का पिण्ड ही हमें दोख सकता है^४।

अनेक जीवों को मानने पर भी कई सब में एक ही भूतात्मा मानते हैं। उनका कहना है—जैसे चन्द्रमा एक होने पर भी जल में भिन्न-भिन्न दिखाई देता है इसी तरह एक ही भूतात्मा जीवों में भिन्न-भिन्न दिखाई देती है^५। जैन-दर्शन में प्रत्येक जीव-निकायों के

१—(क) जि० बू० पु० १३६ : चित्तमात्रमेव तेषां पृथिवीकायिनां जीवितलज्जं, न पुनरुष्णवासादीनि विद्यन्ते।

(ख) हा० टी० प० १३८ : तत्तत्त्व चित्तमात्रा—स्तोकचित्तोपपत्तिः।

२—(क) अ० बू० पु० ७४ : अहमा चित्तं मत्तमेतत्ति से चित्तमत्ता, अहा पुरितस्त मज्जवाणचित्तोवयोग-त्त्वावराह-हिप्पूरजस्रक्षण-मुच्छादीहि केतोविधातकारमेहि भुत्तपचिभूतस्त चित्त मत्त एव पुष्टविकल्पातियाण।

(ख) जि० बू० पु० १३६ : आरित्ता पुरितस्त मज्जपीतचित्तोवभूतस्त अहिचवित्तयमुच्छादीहि अभिभूतस्त चित्तमत्ता ततो पुष्टविकल्पाद्याण कम्मोवएणं वाचपरी, तत्त्व सत्त्व अहण्यं चित्त एगिदियाणं।

(ग) हा० टी० प० १३८ : तथा च प्रबलमोहोद्वात् सर्वजघन्य चैतन्यमेकेन्द्रियमाणात्।

३—(क) अ० बू० पु० ७४ : सत्त्व अहण्यं चित्त एगिदियाणं, ततो विमुद्धतरं वेदियमाणं, ततो तेदियमाणं, ततो चोदिदियाणं, ततो अस्तन्नीपंचित्तिरित्तसज्जोतिताण, संपृच्छिममपूलाण य, ततो गम्भबक्कतियत्तिरियाण, ततो गम्भबक्कतियमपूलाण, ततो वाणमत्तराण, ततो मज्जवाणित्तं ततो जोतिसियाण ततो सोचम्मत्ताण जाव सत्त्वुक्कस अनुत्तरोववातियाणं वेवाण।

(ख) जि० बू० पु० १३६ : सत्त्व सत्त्वजहण्यं चित्तं एगिदियाण, ततो विमुद्धतरं वेदियमाण, ततो विमुद्धतराण तेदियमाण, ततो विमुद्धतराणं चरित्तियमाण, ततो अस्तन्नीपं पंचेदियाणं संपृच्छिममपूलाण य, ततो मुद्धतराणं पंचित्तिरित्तियमाण, ततो गम्भबक्कतियमपूलाण, ततो वाणमत्तराण, ततो मज्जवाणित्तं ततो जोदिसियाण, ततो सोचम्मत्ताण जाव सत्त्वुक्कसोत्तं अनुत्तरोववातियाण वेवाणत्ति।

४—(क) जि० बू० पु० १३६ : अनेगे जीवा माय न अहा वेदिएहि एगो जीवो पुष्टचित्त, उक्त—“पृथिवी देवता आपो देवता” इत्येवमादि, इह पुष्प चित्तसत्तये अनेगे जीवा पुष्पो चत्तति।

(ख) हा० टी० प० १३८ : इयं च ‘अनेकजीवा’ अनेके जीवा यस्यां ताज्जेकजीवा, न पुनरेकजीवा, यथा वेदिकातां ‘पृथिवी देवते’ त्येवमादिचचनप्राप्त्यावत्तिति।

५—(क) अ० बू० पु० ७४ : ताणि पुष्प असंज्ञेजाणि समुत्तिताणि चत्तुवित्तयमागच्छन्ति।

(ख) जि० बू० पु० १३६ : असंज्ञेज्जाणं पुष्प पुष्टविकल्पाण शरीराणि संतिताणि चत्तुवित्तयमागच्छन्ति।

६—हा० टी० प० १३८ : अनेकजीवाणि कंचिच्चदेकभूतात्मापैअवैत्थ एव. यथाहरेके—“एक एव ही भूतात्मा, भूते भूते व्यवस्थितः। एकमा बहुवा चैव, इत्यते अजघन्यत्वं ॥” अत अह—‘पुष्पसत्त्वा’ पुष्पभूताः सत्त्वा—आत्मनो यस्यां ता पुष्पसत्त्वा।

बीजों में स्वरूप की सत्ता है। वे किसी एक ही महान् आत्मा के अवयव नहीं हैं, उनका स्वतन्त्र अस्तित्व है इसीलिए वे पृथक्स्वरूप हैं। जिनमें पृथक्भूत सत्त्व—आत्मा हो उन्हें पृथक्स्वरूप कहते हैं। इनकी अवगाहना इतनी मुश्किल होती है कि अगुल के असंख्य भाग भाग में अनेक जीव समा जाते हैं। यदि इन्हें खिलादि पर बाटा जाय तो कुछ पिसते हैं कुछ नहीं पिसते। इससे इनका पृथक् सत्त्व सिद्ध होता है।

मुक्तिवाद और मितात्मवाद - ये दोनों आपस में टकराते हैं। आत्मा परिमित होगी तो या तो मुक्त आत्माओं को फिर से जन्म केना होगा या ससार जीव-भुत्प हो जाएगा। ये दोनों प्रमाण संगत नहीं है। आचार्य हेमचन्द्र ने इसे काव्य की भाषा में यों गाया है ---

“मुक्तोऽपि ब्राम्येतु भवं भवो वा,
भवस्त्वभ्युत्थु मितात्मवादे ।
पञ्जीयकायं स्वमनन्तसंख्य-
साख्यतया नाय यथा न दोषः” ॥”

सूत्र ८ :

१६. अग्र-बीज (अग्रबीया)

वनस्वति के भिन्न-भिन्न भेद उत्पत्ति की भिन्नता के आधार पर किये गए हैं। उनके उत्पादक भाग को बीज कहा जाता है। वे भिन्न होते हैं। ‘कोरटक’ आदि के बीज उनके वन भाग होते हैं इन्हींसे वे अग्रबीज कहलाते हैं। उत्पन्न-कद आदि के मूल ही उनके बीज हैं इसलिए वे मूलबीज कहलाते हैं। इक्षु आदि के पर्व ही बीज हैं इसलिए वे ‘पर्वबीज’ कहलाते हैं। मूहर, अश्वत्थ, कापथ (कैय) आदि के स्कंध ही बीज हैं इसलिए वे ‘स्कंधबीज’ कहलाते हैं। शालि, वेहू आदि मूल बीजरूप में ही हैं। वे ‘बीजवहू’ कहलाते हैं।

१—(क) जि० पू० पृ० १३६ : पुष्टो सत्ता नाम पुडबिष्कमोदएण तिलेतेण बड्डिया मट्टो पिहण्हिं षड्भस्वियत्ति कुल भवह ।

(ख) हा० टी० पृ० १३८ : अगुलासंख्येयभागमात्रावगाहनया पारमाथिबयास्तेकबीजसमाधितेति भावः ।

२ - अम्ययोगव्यखेदडात्रिशिका, दलो० २६ ।

३—(क) अ० पू० पृ० ७५ : कोरटेवाबीणि अग्गाणि कप्पति ते अग्रबीजा ।

(ख) जि० पू० पृ० १३८ : अग्रबीया नाम अग्र बीयाणि तेसि ते अग्रबीया जहा कोरटेवाबी, तेसि अग्गाणि कप्पति ।

(ग) हा० टी० पृ० १३६ : अग्र बीज येवां ते अग्रबीजाः—कोरटकावयः ।

४—(क) अ० पू० पृ० ७५ : कवसिकवावि मूलबीया ।

(ख) जि० पू० पृ० १३८ : मूलबीया नाम उपलकवादी ।

(ग) हा० टी० पृ० १३६ : मूल बीजं येवां ते मूलबीजा—उपलकवावयः ।

५—(क) अ० पू० पृ० ७५ : इक्षुमावि पोरबीया ।

(ख) जि० पू० पृ० १३८ : पोरबीया नाम उक्षुमादी ।

(ग) हा० टी० पृ० १३६ : पर्व बीजं येवां ते पर्वबीजा—इक्षुमावयः ।

६—(क) अ० पू० पृ० ७५ : मिहूमावी लंघबीया ।

(ख) जि० पू० पृ० १३८ : लंघबीया नाम अस्तेत्यकमिडुसत्ताविमायी ।

(ग) हा० टी० पृ० १३६ : स्कंधो बीजं येवां ते स्कंधबीजाः—शाल्यमावयः ।

७—(क) अ० पू० पृ० ७५ : सालिमावी बीयवहा ।

(ख) जि० पू० पृ० १३८ : बीयवहा नाम सालिबीहीमायी ।

(ग) हा० टी० पृ० १३६ : बीजाग्रोहन्तीति बीजवहाः—शाल्यमावयः ।

१७. सम्मुखिष्ठम (सम्मुखिष्ठमा) :

पश्चिमी, पुण आदि जो प्रसिद्ध बीज के बिना केवल गृध्री, पानी आदि कारणों को प्राप्त कर उत्पन्न होते हैं वे 'सम्मुखिष्ठम' कहलाते हैं। सम्मुखिष्ठम उत्पन्न नहीं होते हैं ऐसी बात नहीं है। वे दम्भ भूमि में भी उत्पन्न हो जाते हैं।

१८. तुण (तण) :

बास माष को तुण कहा जाता है। दूध, काश, नागरमोषा, कुश अथवा दम, उशीर आदि प्रसिद्ध बास हैं। 'तुण' शब्द के द्वारा सभी प्रकार के तुणों का ग्रहण किया गया है।

१९. लता (लया) :

पृथ्वी पर या किसी बड़े वृक्ष पर लिपटकर ऊपर फैलने वाले पीवे को लता कहा जाता है। 'लता' शब्द के द्वारा सभी लताओं का ग्रहण किया गया है।

२०. बीजपर्यन्त (सबीया) :

वनस्पति के दस प्रकार होते हैं मूल, कन्द, स्कन्ध, त्वचा, शाखा, प्रवाल, पत्र, पुष्प, फल और बीज। मूल की अंतिम परिणति बीज में होती है इसलिए 'स-बीज' शब्द वनस्पति के दस वर्गों का मन्त्राङ्क है।

इसी सूत्र (८.२) में 'सबीयम्' शब्द के द्वारा वनस्पति के ६४वीं दस वर्गों का ग्रहण किया गया है।

पीलाङ्गसूरि ने 'सबीयम्' शब्द के द्वारा केवल 'अनाज' का ग्रहण किया है।

सूत्र ६ :

२१. अनेक बहु त्रस प्राणी (अनेगे बहुवे तसा पाणा) :

जस जीवों को द्विप्रिय आदि अनेक जानियां होती हैं और प्रत्येक जानि में बहुत प्रकार के जीव होते हैं इसलिए उनके पीछे 'अनेक' और 'बहु'—ये दो विशेषण प्रयुक्त किए हैं। इनमें उच्छ्वासादि विद्यमान होते हैं अतः ये प्राणी कहलाते हैं।

१—(क) अ० बू० पृ० ७५ : पउमिणिमावी उवमपुडविसिणेहसमुच्छणा समुच्छिमा ।

(ख) जि० बू० पृ० १३८ : समुच्छिमा नाम जे बिजा बीयेण पुडविवरिसावीणि कारणाणि पप्प उट्ठेति ।

(ग) हा० टी० प० १४० : समुच्छिंस्तंति समुच्छिमाः—प्रसिद्धबीजाभावेन पृथिवीवर्षादिसमुद्रास्तथाविधास्तुणादयः, न चंते न सभक्षित, वक्षभूलावयि सभक्षन्त ।

२—जि० बू० पृ० १३८ : तत्त तणमहणेण तणमेवा गहिंया ।

३—जि० बू० पृ० १३८ : लतागहणेण लतामेवा गहिंया ।

४—(क) जि० बू० पृ० १३८ : सविद्यगहणेण एतस्स वेव वणस्सइकाइवस्स बीयपज्जवसाणा इस मेवा गहिंया भवति—त जहा मूले कवे लंघे तथा य साले तहपवाले य ।
पत्ते पुंके य फले बीए वसने य नामग्गा ॥

(ख) अ० बू० पृ० ७५ : सबीया इति बीयासत्ताया वस वनस्सतिमेवा सगहो वरिंतिता ।

५—जि० बू० पृ० २७४ : सबीयगहणेण मूलकन्धादिबीयपञ्चवसावस्स पुज्जवणितस्स वसपमारास्स वणप्फत्तिओ गहंयं ।

६—सू० १.६.८ टी० प० १७६ : 'पुडवी उ अगमो बाज, तणपक्क सबीयपा' सह बीवेवंतंति इति सबीजाः, बीजाणि पु घालिगोसू-सयवादीणि ।

७—(क) अ० बू० पृ० ७७ : 'अनेया' अनेग मेवा वेइन्विवावतो । 'बहुवे' इति बहुमेवा जाति-कुलकोटि-जोपी-वपुहस्तसहस्तेहिं पुणरपि संकेज्जा ।

(ख) जि० बू० पृ० १३६ : जनेगे भाव एकंमि केव जातिमेवे असंकेज्जा बीवा इति ।

(ग) हा० टी० प० १४१ : अनेगे—द्विप्रियादिवेदेन बहुवः एककस्या जाता ।

८—(क) अ० बू० पृ० ७७ : 'पाणा' इति बीजाः प्राणंति वा निःश्वसति वा ।

(ख) हा० टी० प० १४१ : प्राणाः—उच्छ्वासादेव एषां विद्यन्ते इति प्राणिनः ।

जस दो प्रकार के होते हैं—लब्धि-जस और गति-जस । जिन जीवों में साधिप्राय गति करने की शक्ति होती है वे लब्धि-जस होते हैं और जिनमें जधिप्रायपूर्वक गति नहीं होती, केवल गति साध होती है, वे गति-जस कहलाते हैं । अग्नि और वायु को सूत्रों में जस कहा है पर वे गति-जस हैं । जिन्हें उदार जस प्राणी कहा है वे सविध्य-जस हैं^१ । प्रस्तुत सूत्र में जस के जो लक्षण बतलाए हैं वे लब्धि-जस के हैं ।

२२. अण्डज (अंडजा) :

अण्डों से उत्पन्न होने वाले मयूर आदि अण्डज कहलाते हैं^२ ।

२३. पोतज (पोतया) :

‘पोत’ का अर्थ शिशु है । जो शिशुरूप में उत्पन्न होते हैं, जिन पर कोई आवरण लिपटा हुआ नहीं होता, वे पोतज कहलाते हैं । हाथी, घर्म-जलीका आदि पोतज प्राणी हैं^३ ।

२४. जरायुज (जरायया) :

जन्म के समय में जो जरायु-वेष्टित दशा में उत्पन्न होते हैं वे जरायुज कहलाते हैं । भैंस, गाय आदि इसी रूप में उत्पन्न होते हैं । जरायु का अर्थ गर्भ-वेष्टन या वह शिल्ली है जो शिशु को आवृत किए रहती है^४ ।

२५. रसज (रसया) :

छाछ, रही आदि रसों में उत्पन्न होने वाले मूल्य शरीरी जीव रसज कहलाते हैं^५ ।

२६. संस्वेदज (संसेइमा) :

पसीने से उत्पन्न होने वाले छटमल, सूका — जूँ आदि जीव संस्वेदज कहलाते हैं^६ ।

२७. सम्मूर्च्छनज (सम्मुच्छिमा) :

बाहरी वातावरण के संयोग से उत्पन्न होने वाले शलभ, बीटी, मक्खी आदि जीव सम्मूर्च्छनज कहलाते हैं^७ । सम्मूर्च्छिम मातृ-पितृहीन प्रजनन है । यह सर्दी, गर्मी आदि बाहरी कारणों का संयोग पाकर उत्पन्न होता है । सम्मूर्च्छन का सांख्यिक अर्थ है—बना होने,

१—ठा० ३ ३२६ : तिबिहा तसा प० त०—तेउकाइया वाउकाइया उराला तसा पाया ।

२—(क) अ० सू० पृ० ७७ : अण्डजाता ‘अण्डजा’ मयूरादयः ।

(ख) जि० सू० पृ० १३६ : अंडसंभवा अडजा हुसमयूरायिणी ।

(ग) हा० टी० प० १४१ : पतिगृहकोत्पिनादयः ।

३—(क) अ० सू० पृ० ७७ : पोतमिष सूयते ‘पोतजा’ बन्धुलीमादयः ।

(ख) जि० सू० पृ० १३६ : पोतया नाम बन्धुलीमादयो ।

(ग) हा० टी० प० १४१ : पोता एव जायन्त इति पोतजाः ... ..ते च हस्तिवन्धुलीघर्मजलीकाप्रभृतयः ।

४—(क) अ० सू० पृ० ७७ : जरायवेष्टिता जायंती ‘जरायया’ गवाधयः ।

(ख) जि० सू० पृ० १३६-४० : जरायया नाम जे जरेवेष्टिया जायति अहा गोवहिसाधि ।

(ग) हा० टी० प० १४१ : जरायुवेष्टिता जायन्त इति जरायुजा—गोवहिय्यावायिकमनुष्यादयः ।

५—(क) अ० सू० पृ० ७७ : रसा ते भवति रसजा, तकादी शुद्धसरीरा ।

(ख) जि० सू० पृ० १४० : रसया नाम तर्कविलसायानु भवति ।

(ग) हा० टी० प० १४१ : रसाज्जाता रसजाः—तकारनात्सर्वपितोमगाविषु पादुच्छिमाकृतपोतिसूक्या भवन्ति ।

६—(क) अ० सू० पृ० ७७ : ‘संस्वेदजा’ घृणादयः ।

(ख) जि० सू० पृ० १४० : संसेयया नाम जूयादी ।

(ग) हा० टी० प० १४१ : संस्वेदजाता इति संस्वेदजा—सन्धुक्पूकासतपयिकादयः ।

७—(क) अ० सू० पृ० ७७ : सम्मुच्छिमा करीताविषु यच्छिकादयो भवन्ति ।

(ख) जि० सू० पृ० १४० : संमुच्छिमा नाम करीताविसन्मुच्छिमा ।

(ग) हा० टी० प० १४१ : सम्मूर्च्छजाता संमूर्च्छनजाः—कालमपिपीलिकायमिकासाज्जादयः ।

बढ़ने या कलने की क्रिया । जो जीव गर्भ के बिना उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं और पैलते हैं वे 'सम्पूच्छन्ज' या सम्पूच्छिम कहलाते हैं । वनस्पति जीवों के सभी प्रकार 'सम्पूच्छिम' होते हैं । फिर भी उत्पादक अवयवों के बिना-भेद से केवल उन्हीं को सम्पूच्छिम कहा गया है जिनका बीज प्रसिद्ध न हो और जो पृथ्वी, पानी और स्नेह के उचित योग से उत्पन्न होते हैं ।

इसी प्रकार रसज, सस्वेदज और उज्जिज ये सभी प्राणी 'सम्पूच्छिम' हैं । फिर भी उत्पादक की विशेष सामग्री को ध्यान में रख कर इन्हें 'सम्पूच्छिम' से पृथक् माना गया है । चार इन्द्रिय तत्त्व के सभी जीव सम्पूच्छिम ही होते हैं और पञ्चेन्द्रिय जीव भी सम्पूच्छिम होते हैं । इसकी योगि पृथक्-पृथक् होती है जैसे पानी की योगि पवन है, वास की योगि पृथ्वी और पानी है । इसमें कई जीव स्वतंत्र भाव से उत्पन्न होते हैं और कई अपनी जाति के पूर्वोत्पन्न जीवों के ससर्ग से । ये ससर्ग में उत्पन्न होने वाले जीव गर्भज ससर्ग आते हैं । किन्तु वास्तव में गर्भज नहीं होते । उनमें गर्भज जीव का लक्षण -मानसिक ज्ञान नहीं मिलना । सम्पूच्छिम और गर्भज जीवों में भेद करने वाला मन है । जिनके मन होता है वे गर्भज और जिनके मन नहीं होता वे सम्पूच्छिम होते हैं ।

२८. उज्जिज (उन्मिषा) :

पृथ्वी को भेदकर उत्पन्न होने वाले पतंग, खज्जरीट (शरद् ऋतु से शीतकाल तक दिखाई देने वाला एक प्रसिद्ध पक्षी) आदि उज्जिज या उज्जिज कहलाते हैं ।

छायावैय उपनिषद् में पक्षी आदि भूतो के तीन बीज माने हैं -अण्डज, जीवज और उज्जिज^१ । शाङ्कर भाष्य में 'जीवज' का अर्थ जरायुज किया है^२ । स्वेदज और संशोकज का यथासम्भव अण्डज और उज्जिज में अन्तर्भाव किया है^३ । उज्जिज -जो पृथ्वी को उत्तर की आर भेदन करता है उसे उज्जिज पानी स्थावर कहते हैं, उनसे उत्पन्न हुए का नाम उज्जिज है, अपना बाना (बीज) उज्जिज है उससे उत्पन्न हुआ उज्जिज स्थावर बीज अपना स्थावरों का बीज है^४ ।

ऊष्मा से उत्पन्न होने वाले बीजों को संशोकज माना गया है । जैन-दृष्टि से इसका सम्पूच्छिम में अन्तर्भाव हो सकता है ।

२९. औपचातिक (उबवाह्या) :

उपपात का अर्थ है -अचानक घटित होने वाली घटना । देवता और मारकीय जीव एक मुहूर्त के भीतर ही पूर्ण गुंथा बन जाते हैं इसीलिए इन्हें औपचातिक एकस्मात् उत्पन्न होने वाला कहा जाता है^५ । इनके मन होता है इसलिए वे सम्पूच्छिम नहीं हैं । इनके माना-पिता नहीं होते इसलिए वे गर्भज भी नहीं हैं । इनकी औपचातिक-योग्यता पूर्वोक्त सभी से भिन्न है इसलिए इनकी जर्म-पद्धति को स्वतंत्र नाम दिया गया है ।

अपर में वणिज पृथ्वीकायिक से लेकर वनस्पतिकायिक पर्यंत जीव स्थावर कहलाते हैं ।

जस जीवों का वर्गीकरण अनेक प्रकार से किया गया है । जर्म के प्रकार की दृष्टि से जो वर्गीकरण होता है वही अण्डज आदि रूप हैं ।

३०. सब प्राणी सुख के इच्छुक हैं (सब्बे पाणा परमाहम्मिया) :

'परम' का अर्थ प्रधान है । जो प्रधान है वह सुख है । 'अपरम' का अर्थ है न्यून । जो न्यून है वह दुःख है । 'वर्म' का अर्थ है

१ - (क) म० पृ० ५० ७७ : 'उन्मिषा' भूमि विविधज मिश्रावति सत्तावयो ।

(ख) वि० पृ० ५० १४० : उन्मिषा नाम भूमि भेदज संसारात्ता सत्ता उपपन्नति ।

(ग) हा० टी० प० १४१ : उन्मिषाज्जन्त देवां ते उन्मिषाः, अपना उन्मिषाज्जन्त देवां ते उज्जिज्जाः - पतञ्जल-संस्कृतटीकापरिप्लवावयवः ।

२ - छांदोग्यो १.३.१ : तेषां सत्त्वेषां भूतानां भीष्मेषां बीजानि अल्पपञ्चर्षं जीवजमुज्जिजमिति ।

३ - बहो, शाङ्कर भाष्य - बीजात्मना जीवर्षं जरायुजमित्येतदुपपन्नवाचि ।

४ - बहो, स्वेदजसंशोकजयोरण्डजोऽज्जिज्जयोरपि यथासंभवमन्तर्भावः ।

५ - बहो, उज्जिज्जमुपनिषदीमुज्जिज्जस्त्वावरं सत्ता जातमुज्जिज्जंवाभावोऽज्जिज्जतो जात इत्युज्जिज्जं स्थावरबीजं स्थावरानां बीजमित्यर्थः ।

१ - (क) म० पृ० ५० ७७ : 'उबवाहिया' गारम-देवा ।

(ख) वि० पृ० ५० १४० : उबवाह्या नाम गारमदेवा ।

(ग) हा० टी० प० १४१ : उपपत्ताज्जाता उपपत्तयाः अपना उपपत्ते यथा औपचातिकाः - देवा गारकावय ।

स्वभाव । परम जिनका अर्थ है अर्थात् मुक्त जिनका स्वभाव है वे परम-धार्मिक कहलाते हैं^१ । दोनों धुणियों में 'पर-ब्रह्मिता' ऐसा पाठाक्षर है । एक जीव से दूसरा जीव 'पर' होता है । जो एक का अर्थ है वही पर का है—दूसरे का है । मुक्त की जो अवस्था एक जीव में है वही पर में है—शेष सब जीवों में है । इस दृष्टि से जीवों को 'पर-धार्मिक' कहा जाता है^२ ।

धुणिकार 'सत्ये' शब्द के द्वारा केवल त्रस जीवों का ग्रहण करते हैं । किन्तु टीकाकार उसे त्रस और स्वावर दोनों प्रकार के जीवों का संग्राहक मानते हैं^३ ।

मुक्त की अवस्था प्राणी का सामान्य लक्षण है । त्रस और स्वावर सभी जीव सुखाकांक्षी होते हैं । इसलिए 'परमाहमिया' केवल त्रस जीवों का ही विशेषण क्यों ? यह प्रश्न होता है । टीकाकार इसे त्रस और स्वावर दोनों का विशेषण मान उक्त वचन का उत्तर देते हैं । किन्तु वहाँ एक दूसरा प्रश्न और खड़ा हो जाता है । वह यह है—प्रस्तुत सूत्र में त्रस जीवविकाय का निष्पन्न है । इसमें त्रस जीवों के लक्षण और प्रकार बतलाए गए हैं । इसलिए यहाँ स्वावर का सग्रहण प्रासंगिक नहीं लगता । इन दोनों भाषाओं को पार करने का एक तीसरा मार्ग है । उनके अनुसार 'पाणा परमाहमिया' का अर्थ वह नहीं होता, जो धुणिकार और टीकाकार ने किया है । यहाँ 'पाणा' शब्द का अर्थ मातृग^४ और 'परमाहमिया' का अर्थ परमाधार्मिक देव होना चाहिए^५ । जिस प्रकार तिर्यग्-योनिक, नैरयिक, मनुष्य और देव ये त्रस जीवों के प्रकार बतलाये हैं, उसी प्रकार परमाधार्मिक भी उन्हीं का एक प्रकार है । परमाधार्मिकों का शेष सब जीवों से प्रथक् उल्लेख आवश्यक^६ और उत्तराध्ययन^७ आगम में मिलता है । बहुत सभ्य है यज्ञा भी उनका और सब जीवों से प्रथक् उल्लेख किया गया हो । 'पाणा परमाहमिया' का उक्त अर्थ करने पर इसका अनुवाद और पूर्वापर सगति उस प्रकार होगी—सब मनुष्य और सब मातृग स्थानीय परमाधार्मिक हैं—वे त्रस हैं ।

सूत्र १० :

३१. इन (इच्छेति) :

'इति' शब्द का व्यवहार अनेक अर्थों में होता है । प्रस्तुत व्याख्याओं में प्राप्त अर्थ ये हैं

हेतु—वर्ण हो रही है इसलिए दीड रद्दा है ।

इस प्रकार—बहुवादी इस प्रकार करते हैं ।

आमन्त्रण—धम्मएति^८ हे धार्मिक, 'उबएसएति'^९—हे उपदेशक !

परिसमाप्ति—इति सल्ल समणं भगव महावीरे ।

प्रकार ।

उप-प्रदर्शन—पूर्वं वृत्तान्त या पुरावृत्त को बताने के लिए—इच्छेये पंचविहं ववहारे ये पांच प्रकार के व्यवहार हैं ।

१ (क) अ० सू० पृ० ७७ : सत्येपाणा 'परमाहमिया' । परम वह्ण, तं च सुह । अपरम ऊन त पुण बुक्खं । बन्धो सभाओ ।

परमो बन्धो जेति ते परमब्रह्मिता । यदुक्कम्—मुक्तस्वभावाः ।

(ख) जि० सू० पृ० १४१ : परमाहमिया नाम अपरमं बुक्खं परमं सुहं अण्णइ, सत्ये पाणा परमाहमिया-सुहामिकं-
जिणोपि कुरं भवई ।

(ग) हा० टी० पृ० १४२ : परमब्रह्मिता इति—अत्र परमं—सुखं तद्वर्णनः सुखब्रह्मणः - सुखाभिलाषिण इत्यर्थः ।

२—(क) अ० सू० पृ० ७७ : पाठविसेलो परब्रह्मिता—परा जाति जाति वदुक्क सेता—जो त परेति बन्धो सो तेति, बहा एगस्स अभिसासगीतिपथितीति संभवति तहा सेताण च अतो परब्रह्मिता ।

(ख) जि० सू० पृ० १४१ : अह्मा एयं सुल एव पडिक्खइ 'सत्ये पाणा परब्रह्मिता' इतिक्कस्स जीवस्स सेता जीवसेता परा, ते य सत्ये सुहामिकंजिणोपि कुरं भवति, जो तेति एक्कस्स बन्धो सो सेताणपित्ताकाण सत्ये पाणा परमाहमिया ।

३—(क) जि० सू० पृ० १४१ : सत्ये सता अर्थति ।

(ख) हा० टी० पृ० १४२ : सत्यं प्राणिनः परमब्रह्मणः इति सर्व एते प्राणिनो—डीग्नियावयः पृथिव्यावयवः ।

४—पाह० भा० १०५ : माथया तह् अर्थमनायाया ।

५—सम० १५ टीका पृ० २६ : तत्र परमावय तेऽनाधिकावय संमित्थपरिचात्रात्परमावयानामितिः—अतुरविशेषाः ।

६—आव० ४.६ : बज्जसहिं बुव-गामेहि, वनरसहिं परमाहमिएहि ।

७—उत्त० ३१-३२ : किरियात्तु नृपयामिणु, परमाहमिएणु अ ।

ये निष्पन्न भवई निष्पत्ति, ते न अण्णइ अण्णइ ॥

अगस्त्यसिंह के अनुसार प्रस्तुत प्रकरण में 'इति' शब्द का प्रयोग 'प्रकार' अथवा 'हेतु' के अर्थ में हुआ है । जिनदास महत्तर के अनुसार उसका प्रयोग उप-प्रश्न के अर्थ में और हरिभद्र सूरि के अनुसार हेतु के अर्थ में हुआ है^१ ।

'इच्छेतेहि छहि जीवनिकाएहि' अगस्त्यसिंह स्वपरि ने यहाँ सप्तमी विभक्ति के स्थान पर तुलीया विभक्ति मानी है^२ । टीकाकार को 'इच्छेति छह् जीवनिकायाय' यह पाठ अभिमत है और उनके अनुसार यहाँ सप्तमी विभक्ति के अर्थ में बछी विभक्ति का प्रयोग हुआ है^३ ।

३२. बंध-समारम्भ (बंध समारंभेज्जा) :

अगस्त्य ऋषि में 'बंध' का अर्थ शरीर आदि का निग्रह—दमन करना किया है^४ । जिनदास ऋषि^५ और टीका^६ में इसका अर्थ संघटन, परितापन आदि किया है । कौटिल्य ने इसके तीन अर्थ किए हैं : बंध प्राणहरण, परिक्लेश बन्धन, ताड़ना आदि से क्लेश उत्पन्न करना और अर्थ-हरण—बन्धनहरण^७ ।

'बंध' शब्द का अर्थ यहाँ बहुत ही व्यापक है । मन, बचन और काया को कोई भी प्रवृत्ति जो दुःख-जनक वा परिताप-जनक हो वह एष्य शब्द के अन्तर्गत है । समारम्भ का अर्थ है करना ।

३३. वाचजीवन के लिए (वाचजीवाए)

'वाचजीवन' अर्थात् जीवन-चर के लिए । जब तक शरीर में प्राण रहे उस समय तक के लिए^८ । हरिभद्र सूरि के अनुसार 'इच्छेति ... न समनुजायेज्जा' तक के शब्द आचार्य के हैं^९ । जिनदास महत्तर के अनुसार 'इच्छेति ..... तिहिं तिहिं' तक के शब्द आचार्य के हैं^{१०} ।

१—(क) अ० बृ० पृ० ७८ : इतिसहो अगेणत्थो अत्थि, हेत्ती—वरिसतीति वाचति, एवमत्थो—इति 'बहुवाचिनो' वदति, आच्छेत्तं—इत्याह भगवां नास्तिक, परितमत्ती—अ न इति, प्रकारे—इति बहुविह-मुखा । इह इतिसहो प्रकारे—बुद्धिवाक्यादिषु किण्हमद्विधादिप्रकारेषु, अथा हेत्ती—अथा परबन्धिया सुहसाया बुद्धिवाक्या । 'इच्छेतेतु', एतेषु अपततापुक्कन्तं पक्कवज्जमपसंजिस्सति ।

(ख) वि० बृ० पृ० १४२ : इतिसहो अगेणेषु बहुह, त—आमतगे परितमत्तीए उक्कपपरित्तणे य, आमतगे जहा धम्म-एति वा उक्कएएति वा एवमावी, वरितमत्तीए जहा 'इति जनु समणे भव' । महावीरे' एवमावी, उक्कपपरित्तणे जहा 'इच्छेए पंचविदे बहारे' एव पुण इच्छेतेहि एतो सहो उक्कपपरित्तणे बहुओ, कि उक्कपपरित्तयति ?, के एते जीवाचि-यमस्स छ जेया भगिया ।

(ग) हा० टी० पृ० १४३ : 'इच्छेति' इत्यादि, सर्व प्राणिनः परमवर्माण इत्यनेन हेतुना ।

२—अ० बृ० पृ० ७८ : हिंसहो सत्तम्यन्तेव ।

३—(क) अ० बृ० पृ० ७८ : 'एतेहि छहि जीवनिकाएहि' ।

(ख) हा० टी० पृ० १४३ : 'एतेवां वण्णो जीवनिकायानां' भिति, सुपां सुपो वण्णतीति सत्तम्यन्ते वण्णो ।

४—अ० बृ० पृ० ७८ : बंधोसरीरादिनिगहो ।

५—वि० बृ० पृ० १४२ : बंधो संघटनपरितापनाभावि ।

६—हा० टी० पृ० १४३ : 'बंध' संघटनपरितापनादिलक्षणम् ।

७—कौटिलीय अर्थ० २.१०.२८ : बंधःपरिक्लेशोऽर्थहरणं बन्ध इति (व्याख्या) —बन्धो व्यापन, परिक्लेशो बन्धनताडनादिभिर्दुःखो-त्पादनम्, अर्थ-हरणं भण्डाहरणम्; इदं त्रयं बन्धः ।

८—(क) अ० बृ० पृ० ७८ : असनारंभकालावधारणमिदम्—'वाचजीवाए' जाव वाणा चारंति ।

(ख) वि० बृ० पृ० १४२ : सीतो जगह—केचिचरं जासं ?, आपरितो जगह—जावजीवाए, न उ जहा लोहयायं विन्यजो होऊन पण्णा पठितेव, किनु अज्जाण जावजीवाए बहुति ।

(ग) हा० टी० पृ० १४३ : जीवनं जीवा वाचजीवा वाचजीवम्—अत्रापोपरजात् ।

९—हा० टी० पृ० १४३ : 'न समनुजायीयात्' तानुयोदयेति विवाचकं अपचद्वयम् ।

१०—वि० बृ० पृ० १४२-४३ : आपरितो जगह—जावजीवाए ..... तिहिं तिहिं' ति सर्वं वचसा व चित्तयद..... हन्तुक्कं न करे ।

३४. तीन करण तीन योग से (तिबिहं तिबिहेणं) :

क्रिया के तीन प्रकार हैं—करना, कराना और अनुमोदन करना। इन्हें योग कहा जाता है। त्रिया के साधन भी तीन होते हैं—मन, बाणी और शरीर। इन्हें करण कहा जाता है। स्थानांग में इन्हें योग, प्रयोग और करण कहा है।^१

हरिमह सूरि ने 'त्रिविध' से कृत, कारित और अनुमति का तथा 'त्रिविधेन' से मन, बाणी और शरीर इन तीन करणों का ग्रहण किया है^२। यहाँ अवस्थसिंह मुनि की परम्परा दूसरी है। वे 'तिबिहं' से मन, बाणी और शरीर का तथा 'तिबिहेणं' से कृत, कारित और अनुमति का ग्रहण करते हैं^३। इसके अनुसार कृत, कारित और अनुमोदन को करण तथा मन, बाणी और शरीर को योग कहा जाता है। आगम की भाषा में योग का अर्थ है—मन, बाणी और शरीर का कर्म। साधारण दृष्टि से यह क्रिया है किन्तु जितना भी किया जाता है, कराना जाता है और अनुमोदन किया जाता है उसका साधन मन, बाणी और शरीर ही है। इस दृष्टि से इन्हें करण भी कहा जा सकता है। जहाँ त्रिया और त्रिया के हेतु की अवेद-विबद्धा हो वहाँ ये क्रिया या योग कहलाते हैं और जहाँ उनकी अवेद-विबद्धा हो वहाँ ये करण कहलाते हैं। इसलिए इन्हें कहीं योग और कहीं करण कहा गया है^४।

३५. मन से, वचन से, काया से (मनेणं वायए काएणं) :

मन, वचन और काया—कृत, कारित और अनुमोदन—इनके योग से त्रिया के ती विकल्प बनते हैं। अवस्थसिंह स्वविर ने उन्हें इस प्रकार स्पष्ट किया है—

जो दूसरे को मारने के लिए सोचे कि मैं इसे कैसे मारूँ ? वह मन के द्वारा त्रिया करता है। वह इन मार जाने—ऐसा तोचन मन के द्वारा त्रिया कराना है। कोई किसी को मार रहा हो—उसने सम्पुट होना—राजी होना मन के द्वारा त्रिया का अनुमोदन है। बैसा बोलना जिससे कोई दूसरा मर जाए—वचन से त्रिया करना है। किसी को मारने का आदेश देना वचन से त्रिया कराना है। अच्छा मारा—यह कहना वचन से त्रिया का अनुमोदन है।

स्वयं किसी को मारे—यह कायिक त्रिया है। हाथ आदि से किसी को मरवाने का सकेत करना काया से त्रिया कराना है। कोई किसी को मारे—उसकी शारीरिक संकेतो से प्रशंसा करना—काय से त्रिया का अनुमोदन है।

'मनेण .न समनुआणमि' इन शब्दों ने सिध्य कहा है—मैं मन, वचन, काया से पट्-जीविकाय के जीवों के प्रति दह-ममारम नहीं करूँगा, नहीं करूँगा^५ और न करने वाले का अनुमोदन करूँगा^६।

१—डा० ३.१३-१५ : तिबिहे ओगे—मनओगे, बलओगे, कायओगे।

तिबिहे पओगे—मनपओगे, बलपओगे, कायपओगे।

तिबिहे करणे मनकरणे, बलकरणे, कायकरणे।

२—हा० टी० ५० १४३ : त्रिविध त्रिविधेने ति तलो त्रिया—त्रिधातुि कृतावरुपा अव्येति त्रिविधः, वण्ड इति गम्यते, त त्रिविधेन करणेन, एतदुपन्यस्यति—मनसा भाषा कायेन।

३—अ० बृ० पु० ७८ : तिबिहं ति मनो-वचन-कातो। तिबिहेण ति करण-कारण-अनुमोद्यथाणि।

४ मणवती ओइ स० १५ पु० १११-११२ : अथवा तिबिहेणं तिको, त्रिविध त्रिवेदे बुद्ध।

करण कारण अनुमति, द्वितीय अर्थ अनिवृद्ध ॥

त्रिकरण बुद्धेन कष्टो, मन, वच, काया जोय।

ए तीनुई योग तर्त्, बुद्ध करी बबलोय ॥

५—(क) अ० बृ० पु० ७८ : मनेण इह करेति—सयं मारण चित्तयति कहमइ मारेज्जाभि, मनेण कारयति—ववि एसो मारेज्जा, मणसा अनुमोवति—मारतेस्स तुस्सति, वायाए वाणातिवात्तं करेति त जणति जेण अड्ढीए मरति, वायाए करेति—मारण सवितति, वायाए अनुमोवति—बुद्धु हतो; कातेण मारेति—सयमाहणति काएण कारयति—पाणिप-हाराविणा, काएणानुमोवति मारेत्त ओइकाविना पससति।

(क) जि० बृ० पु० १४२-१४३ सय मणसा न चित्तयइ अहा बहुवावित्ति, वायाएवि न एवं मणइ—अहा एत्त बहुज्जवउ, कायय सय न चित्तयति, अणस्सवि पोसावीहि नो तारितं भावं वरित्तयइ अहा परो तस्स भागसयं पाठम सत्तोविघायं करेइ, वायाएवि सवेत्त न वेइ अहा तं वाएहिंति, काएणवि नो हत्थाविना सण्णेइ अहा एयं मारवाहि, घाततवि अणं इदहणं मणसा बुद्धि न करेइ, वायाएवि बुद्धिओ संतो अनुमइ न वेइ, काएणावि पणं पुब्बिओ संतो हत्थुववेत्त न करेइ।

६ हा० टी० ५० १४३ : मनसा भाषा कायेन, एतेषां स्वकर्म प्रसिद्धयेव, अन्य च करणस्य कर्म उत्तलक्षणो वण्डः।

३६. भंते (भंते) :

यह गुरु का सम्बोधन है। टीकाकार ने इसके संस्कृत रूप लीज दिए हैं—अन्त, भवान्त और भयान्त^१। वत-ग्रहण गुरुके साक्ष्य से होता है। इसलिए शिष्य गुरु को सम्बोधित कर अपनी भावना का निवेदन करता है^२।

इस सम्बोधन की उत्पत्ति के विषय में पूर्णिकार कहते हैं : गणधरों ने भगवान से अर्घ्य चुन कर वत ग्रहण किये। उस समय उन्होंने 'भंते' शब्द का व्यवहार किया। तभी से इसका प्रयोग गुरु को आभ्यग्न्य करने के लिए होता आ रहा है^३।

३७. अतीत में किये (तस्स) :

गत काल में दण्ड-समारम्भ किये हैं उनसे। सम्बन्ध या अवयव में वट्टी का प्रयोग है^४।

३८. निवृत्त होता हूँ (पडिक्कमानि) :

अकरणीय कार्य के परिहार की जैन-प्रक्रिया इस प्रकार है—अतीत का प्रतिक्रमण, वर्तमान का संवरण और अनागत का प्रत्याख्यान। प्रतिक्रमण का अर्थ है अतीतकालीन पाप-कर्म से निवृत्त होना^५।

३९. निन्दा करता हूँ, गहाँ करता हूँ (निन्दांमि गरिहामि) :

निन्दा का अर्थ आत्मालोचन है। वह अपने-आप किया जाता है। दूसरों के समक्ष जो निन्दा की जाती है। उसे गहाँ कहा जाता है। हरिमित्र धूरि ने निन्दा तथा गहाँ में यही भेद बताया है^६। पहले जो अज्ञान भाव से किया हो उसके सम्बन्ध में पश्चात्ताप से हृदय में दाह का अनुभव करना जैसे मैंने बुरा किया, बुरा कराया, बुरा अनुबोधन किया—वह निन्दा है। गहाँ का अर्थ है—भूत, वर्तमान और आगामी काल में न करने के लिए उद्यत होना^७।

१—(क) जि० पू० पु० १४३ : 'भंते !'ति भयव भवान्त एवमादी भगवतो आगतस्य ।

(ख) हा० टी० प० १४४ : भवन्तेति गुरोराभ्यग्न्यम्, भवन्त भवान्त भवान्त इति साधारणा धृतिः ।

(ग) अ० पू० पु० ७८ : भंते ! इति भगवतो आगतस्य ।

२—हा० टी० प० १४४ : एतच्च गुरुसाक्षिवेव वतप्रतिपत्तिः साध्वीति आप्तार्थम् ।

३—(क) अ० पू० पु० ७८ : गणधरा भगवतो सकाशे अर्घ्यं लोच्य वतपडिक्कतो एवमाहु—तस्स भंते० । अहा वे वि इमन्मि काले ते वि बताइं पडिक्कमाना एव भवन्ति—तस्स भंते ।

(ख) जि० पू० पु० १४३ : गणधरा भगवतो सपासे अर्घ्यं लोच्य वतामि पडिक्कमाना एवमाहु ।

४—हा० टी० प० १४४ : तस्यैत्यधिकृतो दण्डः सम्बन्धते, सम्बन्धवत्तया अवयववत्तया वा वट्टी ।

५—(क) अ० पू० पु० ७८ : पडिक्कमानि, प्रतीयं कमानि—विपत्तामि ।

(ख) जि० पू० पु० १४३ : पडिक्कमानि नाम तातो बंडाओ निवत्तामिति कुलं वचइ ।

(ग) हा० टी० प० १४४ : योऽती त्रिकालविषयो दण्डस्तस्य संबन्धिततत्त्वमवयव्यं प्रतिक्रमामि, न वर्तमानभगवतं वा, अतीत्येव प्रतिक्रमामात्, प्रत्युत्पन्नस्य सवरणावभागतस्य प्रत्याख्यामामिति । .....प्रतिक्रमामासीति भूताद्दण्डान्निवर्तञ्-मित्युक्तं भवति, तस्माच्च निवृत्त्यर्थं तदनुमतेरिदमिति ।

६ हा० टी० प० १४४ : 'निन्दांमि गहाँमि' ति, अज्ञातमनाजिकी निन्दा वरसाजिकी गहाँ—उमुत्तोच्यते ।

७—(क) अ० पू० पु० ७८ : न पुण्यनप्रायेण कतं तस्स निन्दांमि । 'मिदि कुत्तात्मा' इति कुत्तामि । वरहामि 'गहाँ परिभावे' इति पपासोकरेणि ।

(ख) जि० पू० पु० १४३ : अं पुण पुण्णिं ज्ञानावभावेण कयं तं निदानिमा ।

हा ! बुद्धु कयं हा ! बुद्धु कारियं अनुवर्षणि हा बुद्धु ।

अतो-अतो उच्छाद, हित्यो पच्छाभुतायेव ।, 'परिहामि' भाव तिमिहं तीताभायतकट्टमायेतु कालेतु अकरकयाए अमुद्धुति ।

४०. आत्मा का व्युत्सर्ग करता है (अप्याणं वोसिरामि) :

आत्मा हेय या उपादेय कुछ भी नहीं है। उसकी प्रवृत्तियाँ हेय या उपादेय बनती हैं। साधना की दृष्टि से हिंसा आदि असत्-प्रवृत्तियाँ, जिनसे आत्मा का बन्धन होता है, हेय हैं और अहिंसा आदि सत्-प्रवृत्तियाँ एवं संवर उपादेय हैं।

साधक कहता है—मैं अतीत काल में असत्-प्रवृत्तियों में प्रवृत्त आत्मा का व्युत्सर्ग करता हूँ क्योंकि आत्मा की असत्-प्रवृत्ति का त्याग करता हूँ।

प्रश्न किया जा सकता है कि अतीत के दण्ड का ही यहाँ प्रतिक्रमण यावत् व्युत्सर्ग किया है अतः वर्तमान दण्ड का संवर और अनागत दण्ड का प्रत्याख्यान यहाँ नहीं होता। टीकाकार इसका उत्तर देते हुए कहते हैं—ऐसी बात नहीं है। 'न करोमि' आदि से वर्तमान के संवर और भविष्यत् के प्रत्याख्यान की सिद्धि होती है।

'तस्स अते' वोसिरामि' दण्ड समारंभ न करने की प्रतिज्ञा ग्रहण करने के बाद शिष्य जो भावना प्रकट करता है वह उपर्युक्त शब्दों में व्यक्त है।

सूत्र ४-१ में वट्-जीवनिधायो का वर्णन है। प्रस्तुत अनुच्छेद में इन वट्-जीवनिधायो के प्रति दण्ड-समारंभ के प्रत्याख्यान का उल्लेख है। यह कम आकस्मिक नहीं पर सम्पूर्णतः वैज्ञानिक और अनुभवपूर्ण है। जिसको जीवो का ज्ञान नहीं होता, उनके अस्तित्व में श्रद्धा-विश्वास नहीं होता, वह व्यक्ति जीवन-व्यवहार में उनके प्रति सयमो, अहिंसक अथवा चारित्रवान नहीं हो सकता। कहा है—'जो जिन-प्रकृषित पृथ्वीकायादि जीवो के अस्तित्व में श्रद्धा नहीं करता वह पुण्य-पाप से अनभिगत होने के कारण उपस्थापन के योग्य नहीं होता। जिसे जीवों में श्रद्धा होती है वही पुण्य-पाप से अभिगत होने के कारण उपस्थापन के योग्य होता है।'

वत् ग्रहण के पूर्व जीवों के ज्ञान और उनमें विश्वास की कितनी आवश्यकता है, इसको बताने के लिए निम्नलिखित दृष्टान्त मिलते हैं :

१—जैसे मलिन वस्त्र पर रंग नहीं चढ़ता और स्वच्छ वस्त्र पर सुन्दर रंग चढ़ता है, उसी तरह जिसे जीवो का ज्ञान नहीं होता, जिसे उनके अस्तित्व में शका होती है वह अहिंसा आदि महाव्रतों के योग्य नहीं होता। जिसे जीवो का ज्ञान और उनमें श्रद्धा होती है वह उपस्थापन के योग्य होता है और उसी के व्रत सुन्दर और स्थिर होते हैं।

२—जिस प्रकार प्रासाद-निर्माण के पूर्व भूमि को परिष्कृत कर देने से भवन स्थिर और सुन्दर होता है और अपरिष्कृत भूमि पर अनुत्तर और अस्थिर होता है, उसी तरह मिथ्यात्व की परिखुडि किये बिना व्रत ग्रहण करने पर व्रत टिक नहीं पाते।

३—जिस तरह रोमी को औषधि देने के पूर्व उसे वमन-विरचन कराने से औषधि लागू पड़ती है, उसी तरह जीवो के अस्तित्व में श्रद्धा रखते हुए जो व्रत ग्रहण करता है उसके महाव्रत स्थिर होते हैं।

सारांश यह है—जो जीवों के विषय में कहा गया है, उसे जानकर, उसकी परीक्षा कर मन, वचन, काय और कृत, कारित, अनुमोदित रूप से जो वट्-जीवनिधाय के प्रति दण्ड-समारम्भ का परिहार करता है वही चारित्र के योग्य होता है।

कहा है—अधोषित शिष्यो को व्रतारोहण नहीं कराना चाहिए, अधोषित को कराना चाहिए। अधोषित को व्रतारुढ़ कराने से

१—(क) अ० ब० पृ० ७५ : अप्याणं सम्मत्तानां वरितिरिण्यप, वोसिरामि बिबिहेहि प्रकारेहि सम्भावसं परिण्ययासि। वंढ-समारंभपरिहरणं वरितिरिण्यप्यनुष्ठायि।

(ख) हा० टी० प० १४४ : 'आत्मानम्' अतीतवन्दकारिणमसत्तायं 'व्युत्सृजामीति' विविधाभौ विशेषाभौ वा विस्तम्बः उच्छब्दो मुखाभ्यः सुजातीति—त्यत्रापि, तत्तत्र विविधं विवेकेण वा मुखां त्यत्रापि व्युत्सृजामीति।

२—हा० टी० प० १४४ : साह—यथेवमतीतवन्दप्रतिक्रमणवागमस्वैवर्ण्यं न प्रत्युत्पन्नसंवरमणनागप्रत्याख्यानं वेति, न तथेव, न करोमीत्यादिना तदुभयसिद्धिरिति।

गुप्त को दोष लगता है । शोधित को दत्ताकृष्ट कराने से अगर वह शालन नहीं करता तो उसका दोष शिष्य को लगता है, गुप्त को नहीं लगता ।”

सूत्र ११ :

इसके पूर्व अनुच्छेद में शिष्य द्वारा सार्वधिक रूप से दण्ड-समारम्भ का प्रत्याख्यान किया गया है । प्राणतिपात, स्याबाद, अदत्ता-दान, भैयुन और परिग्रह—ये प्राणियों के प्रति सूक्ष्म दण्ड हैं । इन कृतियों से दूसरे जीवों को परिताप होता है । प्रस्तुत तथा बाद के चार सूत्रों में प्राणतिपात आदि सूक्ष्म दण्डों के त्याग की शिष्य द्वारा स्वतन्त्र प्रतिज्ञाएँ की गई हैं ।

४१. पहले (पदमे) :

साधक दृष्टि के अनुसार कोई वस्तु अपने-आप में अनुक्त प्रकार की नहीं कही जा सकती । किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा से ही वह उस प्रकार की कही जा सकती है । उदाहरणस्वरूप कोई वस्तु स्वयं में हल्की या भारी नहीं कही जा सकती । वह अन्य भारी वस्तु की अपेक्षा से ही हल्की और अन्य हल्की वस्तु की अपेक्षा से ही भारी कही जा सकती है । वहाँ जो ‘पदमे’—पहले शब्द का प्रयोग है वह

१—(क) वि० पू० पु० १४३-४४ : जो ऐसी बंधनिलेखी एवं महन्वयाकृतं तं कि तन्मतेति अभितेसियाधं महन्वयाकृतं कीरति उवाहो परिचिन्तयं ? आयरिओ भण्ड—जो इमानि कारिणानि सद्गृह, ‘जीवे पुत्रविष्काए न सद्गृह के जिणेहि पन्नासे । अभनिययपुण्यपाओ न तो उबद्धावने जोगे ॥ १ ॥ एवं आउवकाइए जीवे एवं जाव तसकाइए जीवे, एयारि-सस्त पुण तसाराभिज्जति, तं—‘पुत्रविष्काइए जीवे सद्गृह के जिणेहि पन्नासे । अभनिययपुण्यपाओ तो उबद्धावनाजोगो’ ॥ १ ॥ एवं आउवकाइए जीवे एवं जाव तसकाइए जीवे, अभनितपुण्यपाओ तो उबद्धावनाजोगो, छन्नीवणिजाए पडियाए ताहे परिचिन्तयं, कि ?—परिहरदण परिहरति, जइ परिहर तो उबद्धाविज्जइ, इतरो न उबद्धाविज्जति, कहुं ? जइ मइसो पडो रंमिओ न सुंदरो भवइ सो, इयरो रंमिज्जपाओ सुंदरो भवइ, एवं जइ असहियाए छन्नीवणिजाए उबद्धाविज्जइ तो महन्वयाणि न भवइ, सहियाए छन्नीवणिजाए उबद्धाविज्जपावे विरवा भवति सुंदरो य भवइ, जहा वा पासाओ कज्जपाओ जइ कयवरं सोहिता कज्जइ तो सुंदरो य विरो य भवइ, असोहिए पुण विरो य भवइ, एवं कयवरपाओ विच्छरो असोहिए उबद्धाविज्जइ तो महन्वयाणि न विरानि भवति, जहा जाउरस्त ओसहं विपरिज्जइ तं जइ भयनविरेयणाणि काऊण विज्जइ तो लग्गइ, एवं जइ सहिताविषु उबद्धाविज्जति ता भवेइ महन्वए असहितासु अधिरानि भवति, जन्हा एते दोसा तन्हा पडियाए कहियाए सहियाए परिचिन्तये परिहरिए, अभितये भान जति अपव्यावणिज्जपाधं नणत्तरो न भवति ताहे विमुद्धो उबद्धाविज्जति, तसय न महन्वयाणि अनजिणानि न जणत्ति ततो ताणि भणत्ति ।

(क) हा० टी० प० १४५ : अनेन क्तात्परिज्ञानादिपुण्युक्त उपस्थापनाहं इत्येतदाह, उक्तं च—

पडिए य कहिय अहिम परिहरउज्जठानाह जोमोति ।

छन्नकं तीहि विमुद्धं परिहर जणएण भेदेण ॥ १ ॥

पडपासाउरपाओ विद्धंता होंति वयसमावहणे ।

जह अणिपासु दोसा पुड्यासु नेवमिहं ॥ २ ॥

इत्यादि, एतेति सेसुदेसेण सोत्तहियउज्जठए अथो गम्गइ-यदियाए तत्परिण्णाए दसकालिए छन्नीवणिजाए वा, कहियाए अस्वओ, अभियाए संवं परिचिन्तयं—परिहरइ छन्नीवणिजाए नमवयणकाहि कयकारावियानुसदभेदेण, ततो ठाविज्जइ, न अण्णहा । इमे य इत्थ पडाओ विद्धंता—जसो पडो न रंमिज्जइ सोहिओ रंमिज्जइ, असोहिए नूनपाए पासाओ न विज्ज सोहिए विज्जइ, वयणाहि असोहिए आउरे ओसहं न विज्जइ सोहिए विज्जइ, अंतंविए रवणे पडिण्यो न विज्जइ संसंविए विज्जइ, एवं पडिण्यकाहिहि असोहिए ततो न वदोरोचं विज्जइ, ...असोहिए य करणे पुणो दोसा, सोहियापासणे सिस्सत्त दोसो ति कवं पसंयेव ।

२—हा० टी० प० १४४ : अयं क्तात्परिज्ञानादिपुण्युक्तं इत्येति शेषः । सामान्यविशेषक इति, सामान्योपलक्षण एव, स तु विशेषतः । पञ्चपासात्तत्पयसायाध्यात्तकलेष इति महाप्रज्ञायाह ।

भी बाद के अन्य सूत्राबाध आदि की अपेक्षा में है^१ । सूत्रक के प्रमाण से पहला महाव्रत सर्व प्राणातिपातविरमण व्रत है ।

४२. महाव्रत (महाव्रत) :

'व्रत' का अर्थ है 'विरति'^२ । यह असत् प्रकृति की होती है । उसके पाँच प्रकार हैं—प्राणातिपात-विरति, सूत्राबाध-विरति, अवसाधान-विरति, संधान-विरति और परिग्रह-विरति । अकरण, निवृत्ति उपरम और विरति—ये पर्यायवाची शब्द हैं^३ । 'व्रत' शब्द का प्रयोग निवृत्ति और प्रवृत्ति—दोनों अर्थों में होता है । 'बृषलान्न व्रतयति' का अर्थ है वह सूत्र के अन्न का परिहार करता है । 'पयो व्रतयति'^४—का अर्थ है कोई व्यक्ति केवल दूध पीता है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं खाता । इसी प्रकार असत्-प्रवृत्ति का परिहार और सत्प्रवृत्ति का आशेषन—इन दोनों अर्थों में व्रत शब्द का प्रयोग किया गया है । जो प्रवृत्ति निवृत्ति-पूर्वक होती है वही सत् होती है । इस प्रधानता की दृष्टि से व्रत का अर्थ उसमें अन्तर्हित होता है^५ ।

व्रत शब्द साधारण है । यह विरति-मात्र के लिए प्रयुक्त होता है । इसके अणु और महाव्रत—ये दो भेद विरति की अपूर्णता तथा पूर्णता के आधार पर किए गए हैं । मन, वचन और शरीर से न करना, न कराना और न अनुमोदन करना—ये तीनों विकल्प हैं । जहाँ ये सम्भव होते हैं वहाँ विरति पूर्ण होती है । इनमें से कुछ एक विकल्पो द्वारा जो विरति की जाती है वह अपूर्ण होती है । अपूर्ण विरति अनुव्रत तथा पूर्ण विरति महाव्रत कहलाती है^६ । साधु निविध पापों का त्याग करते हैं व्रतः उनके व्रत महाव्रत होते हैं । आचर के विविध-विधि कथ से प्रत्याख्यात होने से वे शास्त्रविरति होती है, अतः उनके व्रत अणु होते हैं^७ । यहाँ प्राणातिपात-विरति आदि को महाव्रत और शास्त्र-भोजन-विरति को व्रत कहा गया है । यह व्रत शब्द अनुव्रत और महाव्रत दोनों से भिन्न है । ये दोनों मूल-गुण है परन्तु शास्त्र-भोजन मूल-गुण नहीं है । व्रत शब्द का यह प्रयोग सामान्य विरति के अर्थ में है । मूल-गुण—अहिंसा, सत्य, अवीर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह पाँच हैं । महाव्रत इन्हीं की संज्ञा है ।

४३. प्राणातिपात से विरमण होता है (पाशाङ्गबाधो विरमणं) :

इन्द्रिय, आयु आदि प्राण कहलाते हैं । प्राणातिपात का अर्थ है—प्राणी के प्राणों का अतिपात करना—जोब से प्राणों का विसर्ग

१—(क) जि० पू० पु० १४४ : पदमति नाम तेषां प्रसाधनादीनि पञ्चक एव पदम अन्वह ।

(ख) हा० टी० प० १४४ : सूत्रकमप्राप्त्यात् प्राणातिपातविरमणं प्रथमम् ।

(ग) अ० पू० पु० ८० : पदमे इति आदिनिर्णयं, तेषां पञ्चक आदिर्लक्ष्यं, पदमे एसा सप्तमी, तस्मिन् उद्गाढाधारादिविचक्षणम् ।

२—तत्त्वा० ७.१ : हिंसामुत्तरेष्वपिपरिग्रहेभ्यो विरतिर्लक्ष्यम् ।

३—तत्त्वा० ७.१ भा० : अकरण निवृत्तिप्रवरमो विरतिरित्यवर्णनम् ।

४—तत्त्वा० ७.१ भा० ति० टी० : व्रतशब्दः सिद्धसमाचारात् निवृत्तौ प्रवृत्तौ च प्रयुज्यते लोके । निवृत्ते चेद् हिंसातो विरतिः—निवृत्तिर्लक्ष्यं, यथा—बृषलान्न व्रतयति—परिहरति । बृषलान्नान्वित्येतं इति, ज्ञात्वा प्राणिनः प्राणातिपातादेनिवृत्तते । केवलमहिंसाविलक्षणं तु क्रियाकलापं नास्तित्येति तदनुष्ठानप्रवृत्त्यर्थं व्रतशब्दः । पयोव्रतयतीति यथा, पयोऽप्यवहार एव व्रतते नाप्य-वेति, एव हिंसादिभ्यो निवृत्तः शास्त्रविहितक्रियानुष्ठान एव व्रतते, अतो निवृत्तिप्रवृत्तिविद्यासाध्यं कर्मकथयामिति प्रतिपादयति । प्राणाभ्यास्तु निवृत्तिरेव साक्षात् प्राणातिपातादिभ्योवसिता, तदुच्यते च प्रवृत्तितत्त्वमात्रम् । अन्यथा तु निवृत्तिनिष्कर्षकं स्यादिति ।

५—तत्त्वा० ७.२ भा० : एभ्यो हिंसादिभ्य एकेवमविरतिरनुव्रत, सर्वतो विरतिर्लक्ष्यमावति ।

६—(क) जि० पू० पु० १४४ : महाव्रतं नाम मह्यं व्रतं, महाव्रतं कथं ? साधनयामाणि बहुधाणि, तानि पञ्चक साधनं यद्यानि महातानि अर्थात् ।

(ख) जि० पू० पु० १४६ : कदाचि न अपरतो साधनो निवृत्तिर्लक्ष्यं पञ्चकसाधनं तन्मा तेति महाव्रतानि अर्थात्, साधनानां पुन निवृत्तिर्लक्ष्यं इति पञ्चकसाधनानामां वेदविहीनं बहुधाणि यद्यानि अर्थात् ।

(ग) हा० टी० प० १४४ : महाव्रतं लक्ष्यं च महाव्रतं, महाव्रतं साधनं आचरकसंन्यस्तप्राप्तयेत्येति ।

(घ) अ० पू० पु० ८० : लक्ष्यं महति वते महाव्रतम् ।

करना । केवल जीवों को मारना ही अनिपात नहीं है, उनको किसी प्रकार का कष्ट देना भी प्राणातिपात है । पहले महाप्रत का स्वरूप है—प्राणातिपात-विरमण ।

विरमण का अर्थ है—ज्ञान और श्रद्धापूर्वक प्राणातिपात न करना—सम्यक्ज्ञान और श्रद्धापूर्वक उससे सर्वथा निवृत्त होना ।

४४. सर्वं (सर्व) :

मुनि कहता है—आत्मक व्रत ग्रहण करते समय प्राणातिपात की कुछ छूट रख लेना है उस तरह परित्यक्त नदी पर सर्व प्रकार के प्राणातिपात का प्रत्याख्यान करता हूँ । सर्व अर्थात् निरवशेष अर्थ या विधाय नहीं । जैसे ब्राह्मण को 'नही मारूँगा—यह प्राणातिपात का वेष त्याग है । मैं किसी प्राणी को मन-वचन-काया और कृत-कारित-अनुमोदन रूप से नहीं मारूँगा'—यह सर्वप्राणातिपात का त्याग है ।

प्रत्याख्यान में 'प्रति' शब्द विशेष अर्थ में, 'आ' अभिमुख अर्थ में और 'क्या' धातु कहने के अर्थ में है । उसका अर्थ है—प्रतीय-अभिमुख कथन करना । 'प्राणातिपात का प्रत्याख्यान करना हूँ' अर्थात् प्राणातिपात के प्रतीय—अभिमुख कथन करता हूँ—प्राणातिपात न करने की प्रतिज्ञा करता हूँ । अथवा मैं सदात्मा वर्तमान में समता रखने हुए अनागत पाप के प्रतिषेध के लिये आदर्शपूर्वक—भावपूर्वक अभिमान करता हूँ । साम्प्रतिकाल में संवृतात्मा अनागत काल में पाप न करने के लिये प्रत्याख्यान करता हूँ—व्रतारोपण करता हूँ ।

४५. सूक्ष्म या स्थूल (सुक्ष्म वा बाह्यं वा) :

जिस जीव की शरीर-अवगाहना अति अल्प होती है, उसे सूक्ष्म कहा है, और जिस जीव की शरीर-अवगाहना बड़ी होती है उसे बाह्य कहा है । सूक्ष्म नाम कर्मोदय के कारण जो जीव अत्यन्त सूक्ष्म है, उसे यहाँ ग्रहण नहीं किया गया है क्योंकि ऐसे जीव की अवगाहना इतनी सूक्ष्म होती है कि उसकी काया द्वारा हिंसा संभव नहीं । जो स्थूल दृष्टि से सूक्ष्म या स्थूल अवगाहना वाले जीव हैं, उन्हें ही यहाँ सूक्ष्म या बाह्य कहा है ।

४६. तस्य या स्वावर (तस्य वा बाह्यं वा) :

जो सूक्ष्म और बाह्य जीव कहे गये हैं उनमें से प्रत्येक के दो-दो भेद होते हैं—तम और स्वावर । तम जीवों की परिभाषा पहले

१—(क) अ० सू० पु० ८० : पाप्मातिपाता [तो] अतिपातो हिंसनं ततो, एता पंचमी अपादाणे प्रत्येकमुत्पन्नानां वा, भीतापां भयहेतुरिति ।

(ख) जि० सू० पु० १४६ : पाप्माद्विषाओ नाम इदिया आउप्यापाणिषो छिन्विहो पाप्मा य केति अस्मि ते पाणिषो अण्यंति, तैस्ति पाप्मानमिषाओ, तैहि पाणेहि सह विस्जोगकरन्ति कुतं भवइ ।

(ग) हा० टी० प० १४४ : आभा—इन्द्रियावयवः तेषामतिपातः प्राणातिपातः—जीवस्य महादुःखोत्पादनं, न तु जीवातिपात एव ।

२—(क) अ० सू० पु० ८० : वेरमणं नियत्तनं ।

(ख) जि० सू० पु० १४६ : पाप्माद्विषावेरमणं नाम नाउं सहृदिकण पाप्मातिपातस्य अकरणं अण्णइ ।

(ग) हा० टी० प० १४४ : विरमणं नाम सम्यग्ज्ञानश्रद्धापूर्वकं सर्वथा निवर्तनम् ।

३—(क) अ० सू० पु० ८० : सर्वं न विसेसेम, यथा लोके—न ब्राह्मणो हस्तस्यः ।

(ख) जि० सू० पु० १४६ : सर्वं नाम तमेरिस्सं पाप्माद्विषां सर्वं—विरमणसं पञ्चकस्माभि मो अट्ठं तिभायं वा पञ्चकस्माभि ।

(ग) हा० टी० प० १४४ : सर्वमिति—विरमणो, न तु परित्यक्तमेव ।

४—(क) अ० सू० पु० ८० : पाप्मातिपातमिति न पञ्चकस्माभं, ततो नियत्तनं ।

(ख) जि० सू० पु० १४६ : तंपदकात् संवरियप्यनो अणागते अकरणमिविस्सं पञ्चकस्माभं ।

(ग) हा० टी० प० १४४-४५ : प्रत्याख्यानोति प्रतिषेधः प्रतिषेधे आक्रान्तिमुक्ते क्वा प्रकथने, प्रतीयमभिमुखं क्वापनं प्राणातिपातस्य करोमि प्रत्याख्यानोति, अथवा—प्रत्याख्ये—वैवृतात्मा साम्प्रतिकालगतप्रतिषेधस्य आचरेयानिधानं करोमीत्यर्थः ।

५—(क) अ० सू० पु० ८१ : सुक्ष्मं अतीक्ष्णं अल्पशरीरं तं वा, बातं रालोति 'वातरो' बह्मशरीरो तं वा ।

(ख) जि० सू० पु० १४६ : सुक्ष्मं नाम अं शरीराकषाहाए सुक्ष्मं अण्यमिति, बाह्यं नाम बृहत् अण्णइ ।

(ग) हा० टी० प० १४४ : अत्र सूक्ष्मोऽयः परित्युह्यते न तु सूक्ष्मवायवकर्मविषयात्सूक्ष्मः, तस्य कायेन व्यापारवातांसंवात्... बाहरो वि स्थूः ।

भा चुकी है। जो वास का अनुभव करते हैं, उन्हें वस कहते हैं। जो एक ही स्थान पर अवस्थित रहते हैं, उन्हें स्थावर कहते हैं।^१ कृत्तु आदि सूत्र वस हैं और गाय आदि बाहर वस हैं। साधारण वनस्पति आदि सूत्र स्थावर हैं और पृथ्वी आदि बाहर स्थावर हैं।^२

'सुहृन् वा बायर् वा तस वा बायर् वा' इसके पूर्व 'से' शब्द है। 'से' शब्द का प्रयोग निर्देश में होता है। यहाँ यह शब्द पूर्वोक्त 'प्राप्तातिपात' की ओर निर्देश करता है। वह प्राप्तातिपात सूत्र बाहरी अथवा बाहर बाहरी के प्रति होता है।^३ अगस्त्य ऋषि के अनुसार यह शब्द मागधी भाषा का है। इसका शाब्दार्थ है—अथ। इसका प्रयोग किसी बात के कहने के आरम्भ में किया जाता है।^४

४७. (अहवाएज्जा) :

हरिभद्र सूरि के अनुसार 'अहवाएज्जा' शब्द 'अतिपातयामि' के अर्थ में प्रयुक्त है। प्राकृत शैली में आर्थ-प्रयोगों में ऐसा होता है। इस प्रकार सभी महाव्रत और व्रत में जो पाठ है उसे टीकाकार ने प्रथम मुख्य मान प्राकृत शैली के अनुसार उसका उत्तम पुरुष में परिवर्तन किया है। अगस्त्य ऋषि में सर्वत्र उत्तम पुरुष के प्रयोग हैं, जैसे—'नेव सय पाणे अहवाएमि'। उत्तम पुरुष का भी 'अहवाएज्जा' रूप बनता है। इसलिए पुरुष परिवर्तन की आवश्यकता भी नहीं है। उक्त स्थलों में प्रथम पुरुष की क्रिया मानी जाय तो उसकी सगति वो होनी 'पदमे भते' महत्त्व पाणाहवायाओ बेरमण' मे लेकर 'नेव सय' के पहले का कथन शिष्य की ओर से है और 'नेव सय' से आचार्य उपदेश देते हैं और 'न करेमि' से शिष्य आचार्य के उपदेशानुसार प्रतिज्ञा ग्रहण करना है। उपदेश की भाषा का प्रकार सूत्रकृताङ्ग (२.१.१५) में भी यही है।

आचार्यभूषा (१५।३) ने महाव्रत प्रत्याख्यान की भाषा इस प्रकार है—'पदम भते ! महत्त्व - पञ्चवस्त्राणि सव्य पाणाहवाय — से सुहृन् वा बायर् वा, तस वा बायर् वा— नेवसय पाणाहवाय कारेज्जा नेवण्हि पाणाहवाय कारेवेज्जा, नेवण पाणाहवाय करत समणजाणेज्जा, जावज्जीवाए तिबिह तिबिणेण मणसा वयसा कायसा। तस्स भते ! पडिक्कमाणि निदामि गारहाणि अप्पाण कोसिरामि ।'

स्वीकृत पाठ का अगस्त्य ऋषि में पाठान्तर के रूप में उल्लेख हुआ है। पाँच महाव्रत और छठे व्रत में अगस्त्य ऋषि के अनुसार जो पाठ-मेव है उनका अनुवाद इस प्रकार है :—

'भते ! मैं प्राप्तातिपात-विरति रूप पहले महाव्रत को ग्रहण करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ...। भते ! मैं पहले महाव्रत में प्राप्तातिपात से विरत हुआ हूँ ।'

यही कम सभी महाव्रतों और व्रत का है।

४८-४९—हैं स्वयं नहीं करूँगा अनुभोवन भी नहीं करूँगा (नेव सय पाणे अहवाएज्जा न समणुजाणेज्जा) :

इस तरह त्रिविध-त्रिविध—तीन करण और तीन योग से प्रत्याख्यान करने वाले के ४९ भङ्गों (विकल्पों) से त्याग होते हैं। इन

१—(क) अ० ब्र० पु० ८१ : 'तस वा' 'तसो उद्देजने' तस्यतीति तसः तं वा, 'बायरो' ओ बायातो ज विचलति तं वा। वा सद्गो विकल्पे, सव्ये पायावा न हंतव्या। वेदिका पुन 'शुद्धजन्तुषु भवित् पाणातिपातो' एत एतस्स विसेतत्वात् सद्गमातिषयं। ओषत्स असंख्येभ्योवेसरो सव्ये सुहृन्-बायर्वावित्सेसा सरीरवज्जगता इति सुहृन्-बायर्वावित्सेस्येव एवमगृहे सवाण-जातीयसूतणमित्ति।

(ख) जि० ब्र० पु० १४६-४७ : तस्य के ते सुहृन् बायरा य ते बुहिहा तं तसा य बायरा वा, तस्य तसंतीति तसा, के एवमि ठाणे अवसिद्धा विट्ति ते बायरा जम्भति।

२—हा० टी० प० १४५ : सुधमसः कुब्ब्याविः स्थावरो वनस्पत्याविः, बायर्वावित्सेसो गवावि स्थावरः पृथिव्याविः।

३—जि० ब्र० पु० १४६ : 'से' ति निर्देसे बट्टह, किं निहिंसति ?, ओ सो पाणातिपातो तं निर्हेत्ते, से य पाणाहवाए सुहृन्सरोरेषु वा बायर्वावित्सेसु वा होज्जा।

४—अ० ब्र० पु० ८१ : से इति वयपाचारेण ज्यणो निर्हेत्तं करेति, सो अहमेव जम्भवग्गम कत पचचक्काओ।

५—हा० टी० प० १४५ : 'से' शब्दो मागधेसोप्रसिद्ध अथ शाब्दार्थः, स बोधय्याति।

६—हा० टी० प० १४५ : 'नेव सय पाणे अहवाएज्जा' एत प्राकृतसंख्या जावत्सत्वाए, 'तिठो तिठो जक्कस्से' ति म्यावाए नैव स्वयं प्राणिमः अतिपातयामि, नैवाधेः प्राणिमोऽतिपातयामि, प्राणिमोऽतिपातयतोऽप्यन्त्याण समनुजाणामि।

७—हैमस० ३.१७७ वृ० : यथा तुतोपपदे। अहवाएज्जा। अहवायावेज्जा। न समनुजाणामि। न समनुजाणेज्जा वा।

भजनों का विस्तार इस प्रकार है^१ :

१—करण १ योग १, प्रतीक-अङ्क ११, भज्ज ६ :

१	कहँ	नहीं	मन से	१
२	कहँ	नहीं	बचन से	२
३	कहँ	नहीं	काया से	३
४	कराऊँ	नहीं	मन से	४
५	कराऊँ	नहीं	बचन से	५
६	कराऊँ	नहीं	काया से	६
७	अनुमोदूँ	नहीं	मन से	७
८	अनुमोदूँ	नहीं	बचन से	८
९	अनुमोदूँ	नहीं	काया से	९

२—करण १ योग २, प्रतीक अङ्क १२, भज्ज ६ :

१	कहँ	नहीं	मन से	बचन से	१०
२	कहँ	नहीं	मन से	काया से	११
३	कहँ	नहीं	बचन से	काया से	१२
४	कराऊँ	नहीं	मन से	बचन से	१३
५	कराऊँ	नहीं	मन से	काया से	१४
६	कराऊँ	नहीं	बचन से	काया से	१५
७	अनुमोदूँ	नहीं	मन से	बचन से	१६
८	अनुमोदूँ	नहीं	मन से	काया से	१७
९	अनुमोदूँ	नहीं	बचन से	काया से	१८

३—करण १ योग ३, प्रतीक-अङ्क १३, भज्ज ३ :

१	कहँ	नहीं	मन से	बचन से	काया से	१९
२	कराऊँ	नहीं	मन से	बचन से	काया से	२०
३	अनुमोदूँ	नहीं	मन से	बचन से	काया से	२१

४—करण २ योग १, प्रतीक-अङ्क २१, भज्ज ६ :

१	कहँ	नहीं	कराऊँ	नहीं	मन से	२२
२	कहँ	नहीं	कराऊँ	नहीं	बचन से	२३
३	कहँ	नहीं	कराऊँ	नहीं	काया से	२४
४	कहँ	नहीं	अनुमोदूँ	नहीं	मन से	२५
५	कहँ	नहीं	अनुमोदूँ	नहीं	बचन से	२६
६	कहँ	नहीं	अनुमोदूँ	नहीं	काया से	२७
७	कराऊँ	नहीं	अनुमोदूँ	नहीं	मन से	२८
८	कराऊँ	नहीं	अनुमोदूँ	नहीं	बचन से	२९
९	कराऊँ	नहीं	अनुमोदूँ	नहीं	काया से	३०

५—करण २ योग २, प्रतीक-अङ्क २२, भज्ज ६ :

१	कहँ	नहीं	कराऊँ	नहीं	मन से	बचन से	३१
२	कहँ	नहीं	कराऊँ	नहीं	बचन से	काया से	३२

१—ह्रा० डी० ए० १५० : "तिथि तिथ्या तिथिं द्रुया तिथिकेषका य होति जोएणु ।

तिमुएणं तिमुएणं तिमुएणं येच करणाह ॥"

३	कळं नही	कराळं	नही	मन से	काया से	३३
४	कळं नही	अनुमोदं	नही	मन से	काया से	३४
५	कळं नही	अनुमोदं	नही	वचन से	काया से	३५
६	कळं नही	अनुमोदं	नही	मन से	काया से	३६
७	कराळं नही	अनुमोदं	नही	मन से	वचन से	३७
८	कराळं नही	अनुमोदं	नही	वचन से	काया से	३८
९	कराळं नही	अनुमोदं	नही	मन से	काया से	३९

६—करण २ योग ३, प्रतीक-अङ्क २३, भङ्ग ३ :

१	कळं नही	कराळं	नही	मन से	वचन से	काया से	४०
२	कळं नही	अनुमोदं	नही	मन से	वचन से	काया से	४१
३	कराळं नही	अनुमोदं	नही	मन से	वचन से	काया से	४२

७—करण ३ योग १, प्रतीक-अङ्क २१, भङ्ग ३ :

१	कळं नही	कराळं	नही	अनुमोदं	नही	मन से	४३
२	कळं नही	कराळं	नही	अनुमोदं	नही	वचन से	४४
३	कळं नही	कराळं	नही	अनुमोदं	नही	काया से	४५

८ - करण ३ योग २, प्रतीक-अङ्क ३२, भङ्ग ३ :

१	कळं नही	कराळं	नही	अनुमोदं	नही	मन से	वचन से	४६
२	कळं नही	कराळं	नही	अनुमोदं	नही	मन से	काया से	४७
३	कळं नही	कराळं	नही	अनुमोदं	नही	वचन से	काया से	४८

९—करण ३ योग ३, प्रतीक-अङ्क ३३, भङ्ग १ :

१	कळं नही	कराळं	नही	अनुमोदं	नही	मन से	वचन से	काया से	४९
---	---------	-------	-----	---------	-----	-------	--------	---------	----

इन ४९ भङ्गों को अतीत, अनागत और वर्तमान इन तीन से गुणन करने पर १४७ भङ्ग होते हैं। इसमें अतीत का प्रतिक्रमण, वर्तमान का सवरण और भविष्य के लिए प्रत्याख्यान होता है। कहा है—“प्रत्याख्यान सम्बन्धी १४७ भङ्ग होते हैं। जो इन भङ्गों से प्रत्याख्यान करता है वह कुशल है और अग्य सब अकुशल है।”

१—(क) हा० टी० प० १५१ : “सद्वक्त्राणामेवं अंगा उ हवन्ति अउपपन्नासं ।

सीयाणागसपतिगुणिव कालेण होइ इमं ॥ १ ॥

सीयाल अंगसयं, कह ? काल-तिएण होत गुणणा उ ।

सीतस्त पडिक्कमणं पच्चुप्पन्नास्त संवरणं ॥ २ ॥

पच्चक्कसाणं च तहा होइ य एसस्त एस गुणणा उ ।

कालसिएणं अनियं जिणमचारवायएहि च ॥ ३ ॥”

(क) अ० पू० पृ० ८१ : एते सव्ये वि संक्खिज्जंति—ति.वेहं अनुयतेहि सत्त सद्धा, दुबिहं तिक्खिहेण तिग्गि, एते संक्खिता जाता वत्त । दुबिहं दुबिहेण नव सद्धा, ते वत्तसु पविस्सता जाता एकक्खवीसं । दुबिहं एकक्खिहेण नव सद्धा, ते एग्गुणवीसाए पविस्सता जाता अट्ठावीसं । एकवेहं तिक्खिहेण तिग्गि अट्ठावीसाए पविस्सता जाता एकक्खीसा । एकक्खिहं दुबिहेण नव सद्धा एकक्खीसाए पविस्सता जाता वत्तावीसं । एकक्खिहं एकक्खिहेण नव वत्तावीसाए पविस्सता जाता एग्गुणपन्ना । एते पच्चुप्पणं सवरेति, एग्गुणपन्ना अतीतं निवत्ति, एतेक्खेव तहा अणायत्तं पच्चक्कसाति, तिग्गि एग्गुणपन्नातो सारावत्तासं अंगसत्तं ।

एवंपद्यममो सायूज बुज्जति तेण अधिकारी, सेसा सावगाय संभवतो उक्खारितसक्क ति पक्कवणं । पायासावता. पच्चक्कसाणं तविकल्पं भवितं ।

२—वत्त० पि० गा० २६६ : सीयाल अंगसय पच्चक्कसाणमि जस्त उवत्तद्ध ।

तो पच्चक्कसाणकुल्लो सेसा सम्भे अकुल्ला उ ॥

प्रश्न हो सकता है अन्य वृत्तों की अपेक्षा प्राणातिपात-विरमण वृत्त को पहले क्यों रखा गया ? इसका उत्तर युगिकारण्य इस प्रकार देते हैं—“अहिंसा मूलव्रत है। अहिंसा परम धर्म है। शेष महाव्रत उत्तरगुण हैं; उसको पुष्ट करने वाले हैं, उसी के अनुपालन के लिए प्ररूपित हैं।”

सूत्र १२ :

५०. मुसाबाब का (मुसाबाबाओ) :

मुसाबाब बार प्रकार का होता है :

१ - सञ्चार्य प्रतिषेध : जो है उसके विषय में कहना कि यह नहीं है। जैसे जीव आदि हैं, उनके विषय में कहना कि जीव नहीं हैं, पुण्य नहीं है, पाप नहीं है, बन्ध नहीं है, मोक्ष नहीं है, आदि।

२ - अस्वभाव उद्भावन : जो नहीं है उसके विषय में कहना कि यह है। जैसे आत्मा के सर्वगत, सर्वव्यापी न होने पर भी उसे बैसा बतलाना अथवा उसे श्यामाक तन्मुख के तुल्य कहना।

३ - अर्थांतर : एक वस्तु को अन्य बताना। जैसे गाय को घोड़ा कहना आदि।

४ - यहाँ : जैसे काने को काना कहना।

अन्यस्य वृत्ति के अनुसार मिथ्या भाषण के पहले तीन वेद हैं।

५१. कोष से या लोभ से..... (कोहा वा लोहा वा.....) :

यहाँ मुसाबाब के बार कारण बतलाये हैं। वास्तव में मनुष्य कोष आदि की भावनाओं से ही झूठ बोलता है। यहाँ जो बार कारण बतलाये हैं वे उपलक्षण मात्र हैं। कोष के कथन द्वारा मान को भी सूचित कर दिया गया है। लोभ का कथन कर भाया के ग्रहण की सूचना दी है। भय और हास्य के ग्रहण से राग, द्वेष, क्रोध, अभ्यासना आदि का ग्रहण होता है^१। इस तरह मुसाबाब अनेक कारणों से बोला जाता है। यहाँ बात अन्य पापों के सम्बन्ध में लागू होती है।

१ - (क) अ० पू० पृ० ८२ : महम्बताबी पाणातिपाताओ वेरमण पहणो भूलगुण इति, जेण ‘अहिंसा परमो धम्मो’ तेषाणि महम्बताणि एतस्सेव अत्थचित्तेसणणीति तवन्तरं। कम्मपडिनिगमणत्वं पडुत्तारममुकार्यस्य ‘पडमे अंते। महम्बते पाणातिपाताओ वेरमणं’।

(ख) जि० पू० पृ० १४० : सीतो आह—किं कारणं तेषाणि भयाणि मोक्ष पाणाद्भाववेरमणं पडमं भविष्यति?, जापरिओ भणइ—एयं मूलवचं ‘अहिंसा परमो धम्मो’ ति तेषाणि पुण महम्बताणि उत्तरगुणा, एतस्स चैव अनुपासणत्वं परवियाणि।

२ - (क) अ० पू० पृ० ८२ : मुसाबाओ तिभिहो, तं सम्भाषणत्तिहो १ अनुत्तुम्भाषणं २ अर्थांतरं ३। सम्भाषणत्तिहो जहा नत्थि कोणे एवमाणि १। अनुत्तुम्भाषणं ‘अत्थि, सम्बगलो पुण’ २। अत्थांतरं यांति नत्थिं भणति एवमाणि ३।

(ख) जि० पू० पृ० १४८ : तत्त्व मुसाबाओ चउत्थिहो, तं—सम्भाषणत्तिहो असत्तुम्भाषण अत्थांतरं घरहा, तत्त्व सम्भाषणत्तिहो नाम जहा नत्थि कोणे नत्थि पुणं अत्थि पाव नत्थि बंधो नत्थि मोक्षो एवमाणी, असत्तुम्भाषण नाम जहा अत्थि कोणे (सम्बताबी) सामागततुल्लेखो वा एवमाणी, पत्थांतरं नाम जो यांति भणइ एतो जातोसि, घरहा नाम ‘सहेव काण काणिति’ एवमाणी।

३ - (क) अ० पू० पृ० ८२ : मुसाबाओवेरमणे कारणणि इमाणि—ते कोहा वा लोभा वा भता वा हासा वा, ‘‘बोसा विभागे समानासता’’ इति कोहे भाओ अंतगती, एयं लोभे जाता, तसहस्तेवु वेण्वकलहावतो तत्तिसेता।

(ख) जि० पू० पृ० १४८ : लो व मुसाबाओ एतेहि कारणेहि जातिण्णइ—ते कोहा वा लोहा वा भया वा हासा वा’ कोह-गण्णेण भाणस्सधि गहणं कवं, लोभगण्णेण भाया गहिया, अयहासगण्णेण वेण्वकलहावअवमन्नाहाहो गहिया, कोहा-इण्णगण्णेण भावो गहण कय, एयगण्णेण गहणं तत्त्वतातोयाववितिकाव तेषाणि इत्थेसेसकाला गहिया।

(ग) हा० टी० प० १४६ : ‘कोहाडा लोभाहो’ त्वमेवावसत्तुम्भाषणत्वाभावापरिग्रहः, ‘भयाडा हासाडा’ इत्यनेन तु प्रेयहेव कलहावत्त्वाभावाविपरिग्रहः।

सूत्र १३ :

५२- अवसादान का (अविष्ठादानाजो) :

बिना विद्या हुआ लेने की बुद्धि से दूसरे के द्वारा परिशुद्धीत अवसाद अपरिशुद्धीत तुल्य, काष्ठ आदि द्रव्य-मात्र का ग्रहण करना अवसादान है ।

५३- ग्राह्य में अरण्य में (ग्राह्ये वा नगरे वा रण्ये वा) :

ये शब्द क्षेत्र के श्रोतक हैं । इन शब्दों के प्रयोग का भावार्थ है—किसी भी जगह, किसी भी क्षेत्र में । जो बुद्धि आदि गुणों को ग्रहण करे, उसे ग्रहण कहते हैं । ग्रहण कर न हो उसे नकर—नगर कहते हैं । कानन आदि को अरण्य कहते हैं ।

५४- अल्प वा बहुल (अल्पं वा बहुलं वा) :

अल्प के दो भेद होते हैं—(१) मूल्य में अल्प—जैसे जिसका मूल्य एक कौड़ी हो । (२) परिणाम में अल्प—जैसे एक एरण्ड-काष्ठ । इसी तरह 'बहुल' के भी दो भेद होते हैं—(१) मूल्य में बहुल—जैसे बँहस (२) परिणाम में बहुल—जैसे तीन-चार बँहस ।

५५- सूक्तं वा स्पूलं (अणुं वा कुलं वा) :

सूक्तं—जैसे—सूक्त की पत्ती अवसाद काष्ठ की चिरपट आदि । स्पूल—जैसे—सुवर्ण का टुकड़ा अवसाद उपकरण आदि ।

५६- सचित्तं वा अचित्तं (चित्तमंतं वा अचित्तमंतं वा)

चेतन अवसाद अचेतन । पदार्थ तीन तरह के होते हैं : चेतन, अचेतन और मिथ । चेतन—जैसे मनुष्यादि । अचेतन—जैसे कार्पास आदि । मिथ—जैसे अलङ्कारों से विभूषित मनुष्यादि ।

सूत्र १४ :

५७- देव.....तिर्यग्य सत्त्वग्वी मैथुन (मैथुनं दिव्यं वा.....तिर्यक्सौण्यं वा) :

ये शब्द द्रव्य के श्रोतक हैं । मैथुन दो तरह का होता है—(१) रूप में (२) रूपसहित द्रव्य में । रूप में अर्थात् निर्जीव वस्तुओं के

१—(क) अ० पू० पृ० ८३ : परेहि परिणहितस्त वा अपरिणहितस्त वा, अणुमुष्णातस्त ग्रहणविष्णादाय ।

(ख) जि० पू० पृ० १४६ : कौसो भगव—तं अविष्णादाय केरिं भगव ? , आयरिओ भगव—अविष्णादायानुडीए परेहि परिणहितस्त वा अपरिणहितस्त वा तत्कट्टाहवत्तमातस्त गृह्यं करेइ तयविष्णादाय भगव ।

२—हा० टी० पृ० १४७ : प्रसति बुद्धयादीन् धूमानिति प्रायः ।

३—हा० टी० पृ० १४७ : नास्मिन् करो विद्या इति नकरम् ।

४—हा० टी० पृ० १४७ : अरण्यं—काननादि ।

५—(क) अ० पू० पृ० ८३ : अल्प परिणामतो नुल्लतो वा; परिणामतो जहा एवा सुवग्णा पुंजा, मुल्लतो कवड्ढितामुल्ल वल्लं । बहु परिणामतो नुल्लतो वा, परिणामतो सहस्रपमान नुल्लतो एवमं वेदसितं ।

(ख) जि० पू० पृ० १४६ : अल्पं परिणामजो व मुल्लतोय, तत्त्व परिणामजो जहा एणं एरण्डकट्टं एवमादि, मुल्लतो जस्त एणो कवड्ढो एणो वा अल्पमुल्लं, बहु नाम परिणामजो मुल्लतो इ, परिणामजो जहा तिग्गि कल्लारिदि बड्ढा वेदसिया, मुल्लतो एवमादि वेदसिय महासोत्त ।

(ग) हा० टी० पृ० १४७ : अल्प—मुल्लतं एरण्डकाष्ठादि बहु—बकाश ।

६—(क) अ० पू० पृ० ८३ : अणुं तय-मुसादि, कुलं कोयवगादी ।

(ख) जि० पू० पृ० १४६ : अणु मुल्लपत्तादी अहा कट्टं कल्लिं वा एवमादि, कुलं सुवग्णकोडी वेदसिया वा उववरण ।

(ग) हा० टी० पृ० १४७ : अणु—प्रमाणतो बकाश स्पूलम्—एरण्डकाष्ठादि ।

७—(क) अ० पू० पृ० ८३ : चित्तमंतं पचादि । अचित्तमंतं कल्लिपत्तादी ।

(ख) जि० पू० पृ० १४६ : तत्त्वमेवं सचित्तं वा होक्का अचित्तं वा होक्का निस्तव वा, तत्त्व सचित्तं मनुष्यादि अचित्तं काहाव-पादि सचित्तं ते वेध मनुष्याह अल्लिपत्तादि ।

(ग) हा० टी० पृ० १४७ : चेतनाचेतनमित्यर्थः ।

साधु—जैसे प्रथिमा या वृत्त सरीर के साथ । रूप सहित मैयुन तीन प्रकार का होता है—विष्य, मायुषिक और तिर्यञ्च सम्बन्धी । देवी अन्तरा सम्बन्धी मैयुन को विष्य कहते हैं । नारी से सम्बन्धित मैयुन को मायुषिक और पशु-पक्षी आदि के साथ के मैयुन को तिर्यञ्च विषयक मैयुन कहते हैं । इसका वैकल्पिक अर्थ इस प्रकार है—रूप अर्थात् आचरण रहित, रूपसहित अर्थात् आचरण सहित ।

सूत्र १५ :

५५. परिग्रह की (परिग्रहाओ) :

चेतन-अचेतन पदार्थों में भूच्छाभाव को परिग्रह कहते हैं ।

सूत्र १६ :

५६. रात्रि-भोजन की (रात्रिभोजनाओ) :

रात में भोजन करना इसी सूत्र के तृतीय अध्ययन के अन्तर्भाव कहा गया है । प्रस्तुत अध्ययन में रात्रि-भोजन-विरमण को साधु का छद्म व्रत कहा है । सर्व प्राणातिपात-विरमण आदि पाँच विरमणों का स्वरूप बताते हुए उन्हें महाव्रत कहा है, जबकि सर्व रात्रि-भोजन-विरमण को केवल 'व्रत' कहा है । उत्तराध्यायन २३, १२, २३ में केही-नीतम के तवाव में श्रमण भगवान् महावीर के मार्ग को 'पाँच गक्षा वाला' और पार्श्व के मार्ग को 'चार याम-वाला' कहा है । आचार भूला (१५) में तथा प्रत्यव्याकरण सूत्र में सबरो के रूप में केवल पाँच महाव्रत और उनकी भावनाओं का ही उल्लेख है । वहाँ रात्रि-भोजन-विरमण का अलग उल्लेख नहीं है । जहाँ-जहाँ प्रवक्ष्या-ग्रहण के प्रसंग हैं, वहाँ-वहाँ प्रायः सर्वत्र पाँच महाव्रत ग्रहण करने का ही उल्लेख मिलता है । इससे प्रतीत होता है कि सर्व हिंसा आदि के त्याग की तरह रात्रि-भोजन-विरमण व्रत को याम, सिता या महाव्रत के रूप में मानने की परंपरा नहीं थी ।

दूसरी ओर इसी सूत्र के छठे अध्ययन में श्रमण के लिए जिन अठारह गुणों की अलच्छ साधना करने का विधान किया है, उनमें सर्व प्रथम छः व्रतों (वयस्वर्ग) का उल्लेख है और सर्व प्राणातिपात यावत् रात्रि-भोजन-विरमण पर समान रूप से बल दिया है । उत्तराध्यायन सूत्र (अ० १६) में साधु के अनेक कठोर गुणों—आचार का—उल्लेख करते हुए प्राणातिपात-विरति आदि पाँच सर्व विरतियों के साथ ही रात्रि-भोजन त्याग (सर्व प्रकार के आहार का रात्रि में अर्जन) का भी उल्लेख आया है और उसे महाव्रतों की तरह ही हुण्कर कहा है । रात्रि-भोजन का अपवाद भी कहीं नहीं मिलता । वैसी हालत में प्रथम पाँच विरमणों को महाव्रत कहने और रात्रि-भोजन विरमण को व्रत कहने में आचरण की दृष्टि से कोई अन्तर नहीं, यह स्पष्ट है । रात्रि-भोजन-विरमण सर्व हिंसा-त्याग आदि महाव्रतों की रक्षा के लिए ही है इसलिए साधु के प्रथम पाँच व्रतों की प्रधान गुणों के रूप में लेकर उन्हें महाव्रत और सर्व रात्रि-भोजन-विरमण व्रत को उत्तर (सहकारी) गुणरूप मान उसे मूलगुणों से पृथक् समझाने के लिए केवल 'व्रत' की संज्ञा दी है । हालाँकि उसका पालन एक साधु के लिए उतना ही अनिवार्य माना है जितना कि अन्य महाव्रतों का । मैयुन-सेवन करने वाले की तरह ही रात्रि-भोजन करने वाला भी अनुदुष्पातिक प्रायश्चित्त का भारी होता है ।

सर्व रात्रि-भोजन-विरमण व्रत के विषय में इसी सूत्र (१.२३-२५) में बड़ी ही सुन्दर गारण्य मिलती हैं ।

रात्रि-भोजन-विरमण व्रत में सन्निहित अहिंसा-दृष्टि स्वयं स्पष्ट है ।

रात को आलोकित पान-भोजन और ईर्ष्यामिति (देल-देल कर चलने) का पालन नहीं हो सकता तथा रात में आहार का संग्रह करना अपरिग्रह की सर्वदा का बाधक है । इन सभी कारणों से रात्रि-भोजन का निषेध किया गया है । आलोकित पान-भोजन और ईर्ष्यामिति अहिंसा महाव्रत की भावनाएँ हैं ।

१—(क) अ० पू० पृ० ८४ : इच्छन्ती केषु वा कप्तसहपतेषु वा इच्छेयुः, क्व—पञ्चिमानयसरीराणि, कप्तसहपतं सतीषं ।

(ख) ति० पू० पृ० १५० : इच्छन्ती केषु वा कप्तसहपतेषु वा इच्छेयुः सत्त क्वेति पित्राग्ने भवतः, पञ्चिमाए वा मय-सरीरे वा, कप्तसहपतं तिष्ठन् भवति, तं—विष्यं मायुषं तिरिकसमोनिधितं ।

(ग) हा० टी० पृ० १४८ : देवोपाधिर् ईश्वर, अन्तरीःअन्तरसंज्ञीतिभावः, एतच्च केषु वा कप्तसहपतेषु वा इच्छेयुः भवति, तत्र क्वापि—निर्जीवाणि प्रतिमाक्पायुष्यन्ते, कप्तसहपताणि तु सजीवानि ।

२—(क) अ० पू० पृ० ८४ : अहवा क्व आचरणविरहितं, कप्तसहपतं आचरणसहितं ।

(ख) ति० पू० पृ० १५० : अहवा क्व नूतनवस्त्रिषं, सहपतं नूतनैव अह ।

(ग) हा० टी० पृ० १४८ : नूतनवस्त्रिषाणि वा क्वापि नूतनसहितानि तु कप्तसहपताणि ।

३—ति० पू० पृ० १५१ : सो व परिग्रहो वेदनावेदनेषु इच्छेयुः भूच्छानिमित्तो भवतः ।

४—(क) हा० पू० १५.५४ ।

(ख) अ० पू० सं० १ ।

दशवैकलिक (६.१७) में सन्निधि को परिग्रह माना है और उत्तराध्यायन (१६.३०) में रात्रि-भोजन और सन्निधि-संचय के वर्णन को हुंकर कहा है। वहाँ इनके परिग्रह रूप की स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई है।

पक्ष महाव्रत मूलगुण और रात्रि-भोजन-विरमण उत्तरगुण है। फिर भी यह मूल गुणों की रक्षा का हेतु है; इसलिए इसका मूल गुणों के साथ प्रतिपादन किया गया है—ऐसा अवस्थासिंह स्वप्तिर मानते हैं^१।

विनयास महार के अनुसार प्रथम और चरम तीर्थंकर के मुनि ऋजुवज्र और वक्रजड होते हैं, इसलिए ये महाव्रती की तरह मानते हुए इसका (रात्रि-भोजन-विरमण का) पालन करें—इस दृष्टि से इसे महाव्रती के साथ बताया गया है। मध्यवर्ती तीर्थंकरों के मुनियों के लिए उत्तरगुण कहा गया है क्योंकि वे ऋजुप्रज्ञ होते हैं इसलिए इसे सरलता से छोड़ देते हैं^२। टीकाकार ने इसे ऋजुवज्र और वक्रजड मुनि की अपेक्षा से मूलगुण और ऋजुप्रज्ञ की अपेक्षा से उत्तरगुण माना है^३।

६०. अशन, पान, खाद्य और स्वाद्य (अशनं वा पाणं वा खाद्यं वा साद्यं वा) :

१—अशन—भुषा मिटाने के लिए जिस वस्तु का भोजन किया जाता है, उसे अशन कहते हैं। जैसे गूर - ओदनादि।

२—पान—जो पीया जाय उसे पान कहते हैं। जैसे घटीका —डासा का जल आदि।

३—खाद्य—जो खाया जाय उसे खादिम या खाद्य कहते हैं। जैसे मोदक, कर्जूरदि।

४—स्वाद्य—जिसका स्वाद लिया जाय उसे स्वादिम अथवा स्वाद्य कहते हैं। जैसे तामूल, लोठ आदि^४।

प्राणातिपात आदि पक्ष पाप और रात्रि-भोजन के द्रव्य, काल, क्षेत्र और भाव की दृष्टि से चार विभाग होते हैं। अतस्त्य भूषि के अनुसार एक परम्परा इस विभाग-चतुष्टयी को मूल-पाठ में स्वीकृत करती है और दूसरी परम्परा उसे 'वृत्ति' का अंग मानती है^५। जो इस विभाग-चतुष्टयी के प्रकृष वाक्य-खंड को सूत्रगत स्वीकार करते हैं उनके अनुसार सूत्र-पाठ इस प्रकार होगा तस वा पावक वा। जहा सेत पानपाते चतुर्विहे, तं—दम्बतो, केसतो, कालतो, भावतो नेव सय पाणे । यह क्रम सभी महाव्रती और छद्मे व्रत का है।

प्राणातिपात द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव - इन चार दृष्टिकोण से व्यवस्थित होता है^६ :

१—द्रव्य-दृष्टि से उसका विषय छह जीवनिकाय है। हिसा सूक्ष्म-बादर छह प्रकार के जीवों की होती है।

१—अ० पू० पृ० ८६ : कि रात्रीभोषणं मूलगुणः उत्तरगुणः ? उत्तरगुण एवाय। तहासि सव्वमूलगुणरक्काहेतुसि मूलगुणसम्भूत वडिज्जति।

२—वि० पू० पृ० १५३ : पुरिमज्जिणकाले पुरिता उज्जुवज्जा वडिज्जमज्जिणकाले पुरिता बंजज्जा, अतो निमित्तं महम्मय्याण उच्चरि ठवियं, केण तं महम्मय्याणिव ज्ञत्तंता ण पिस्सेहिंति, मज्झिमगायं पुण एयं उत्तरगुणेण कथियं, किं कारणं ?, केण ते उज्जुवज्जसणेण सुहं केण वरिचयेण।

३—हा० टी० पृ० १५० : एतज्ज रात्रिभोजनं प्रथमरचमतीर्थंकरतीर्थयोः ऋजुवज्रवक्रजडपुष्पापेक्षया मूलगुणस्वत्पापनायं महाव्रतोपरि पठित, मध्यमतीर्थंकरतीर्थेण पुनः ऋजुप्रज्ञपुष्पापेक्षयोः उत्तरगुणस्य इति।

४—(क) अ० पू० पृ० ८६ : ओवणादि अशनं, मुहिसापावनाती पाणं, ओवणादी खादिमं, पिप्पसिमादि सादिमं।

(ख) वि० पू० पृ० १५२ : अतिज्जह बुद्धिहेहिं बं समसणं जहा कुरी एवमादीति, पिप्पसंतीति पाणं, जहा मुहिसापावणं एवमादि, सज्जतीति खादिमं, जहा ओवणो एवमादि, साविज्जति सादिमं, जहा बुद्धिमुत्तादी।

(ग) हा० टी० पृ० १५६ : अस्यत इत्यथानम्—ओवणादि, पीयत इति पानं—घुटीकापानादि। खाद्यत इति खाद्यं—कर्जूरदि। स्वाद्यत इति स्वाद्यं—तामूलादि।

५—अ० पू० पृ० ८६ : के ति पुस मिमं कडिंति, के ति वृत्तिपत्तं वित्तिंति।

६—वि० पू० पृ० १५७ : इयानि एव एव पाणादवातो वडिज्जहो सविस्वरो जम्माह, तं—दम्बतो केसतो कालतो भावतो, दम्बतो सज्ज जीविकाएण सुदुग्गमावरेणु भवति, केसतो सज्जलोके, किं कारणं ?, केण सज्जलोए तस्स पाणादवायस्स उपपत्ती अतिव, कालतो पिया वा रातो वा ते केण सुदुग्गमावरा जीवा वडिज्जवित्तिं, भावतो राणेण वा रोतेण वा, तस्य राणेण संसादीयं जह्माह, जह्मा राणेण कोह कंथि अनुत्तरति, रोतेण वित्तिं वारेह।

२—क्षेत्र-दृष्टि से उसका विषय समूचा लोक है । लोक में ही हिंसा सम्भव है ।

३—काल-दृष्टि से उसका विषय सर्वकाल है । रात व दिन सब समय हिंसा हो सकती है ।

४—भाव-दृष्टि से उसका हेतु राग-द्वेष है । जैसे मांस के लिए राग से हिंसा होती है । शत्रु का हनन द्वेषवश होता है ।

सुधावाद के चार विभाग इस प्रकार हैं^१ :

१—द्रव्य-दृष्टि से सुधावाद का विषय सब द्रव्य है, क्योंकि सुधावचन चेतन तथा अचेतन सभी द्रव्यों के विषय में बोला जा सकता है ।

२—क्षेत्र-दृष्टि से उसका विषय लोक तथा अलोक दोनों हैं, क्योंकि सुधावाद के विषय ये दोनों बन सकते हैं ।

३—काल-दृष्टि से उसका विषय दिन और रात हैं ।

४—भाव-दृष्टि से उसके हेतु क्रोध, लोभ, मय, हास्य आदि हैं ।

अवसादान के चार विभाग इस प्रकार हैं^२ :

१—द्रव्य-दृष्टि से अवसादान का विषय पदार्थ है ।

२—क्षेत्र-दृष्टि से उसका विषय अरव्य, ग्राम आदि हैं ।

३—काल-दृष्टि से उसका विषय दिन और रात हैं ।

४—भाव-दृष्टि से अल्पमूल्य और बहुमूल्य ।

मैथुन के चार विभाग इस प्रकार हैं^३ :

१—द्रव्य-दृष्टि से मैथुन का विषय चेतन और अचेतन पदार्थ हैं ।

२ क्षेत्र-दृष्टि से उसका विषय सीमा लोक हैं ।

३—काल-दृष्टि से उसका विषय दिन और रात हैं ।

४—भाव-दृष्टि से उसका हेतु राग-द्वेष है ।

परिग्रह के चार विभाग इस प्रकार हैं^४ :

१—द्रव्य-दृष्टि से परिग्रह का विषय सर्व द्रव्य हैं ।

२—क्षेत्र-दृष्टि से उसका विषय पूर्ण लोक है ।

३—काल-दृष्टि से उसका विषय दिन और रात हैं ।

४—भाव-दृष्टि से अल्पमूल्य और बहुमूल्य ।

रात्रि-भोजन के चार विभाग इस प्रकार होते हैं^५ :

१—द्रव्य-दृष्टि से रात्रि-भोजन का विषय अन्न आदि वस्तु-समूह हैं ।

२—क्षेत्र-दृष्टि से उसका विषय अनुव्य लोक है ।

१—वि० पू० पृ० १४८ : इयानि एव चउमिहो मुसावाओ सविस्वरओ अण्णइ, तं - दण्णओ केतओ कासओ भावओ, तत्थ दण्णओ सण्णवणेणु मुसावाओ णवइ, केतओ ओये वा अलोमे वा, ओ जणेण्णा अणत्तपएत्तिओ सोणो एवमादी, अलोमे अत्थ ओया योगेसा एवमादी, कासओ विद्या वा राओ वा मुसावाणं जणेण्णा, भावओ कोहेण अणमण्णानं देण्णा एवमादी ।

२—वि० पू० पृ० १४९ : चउमिहण्णि अविण्णाराणं विस्वरओ अण्णत्ति, तं - दण्णओ केतओ कासओ भावओ, तत्थ दण्णओ ताव अणं वा भुं वा अणं वा भूणं वा चित्तमंतं वा अचित्तमंतं वा वेण्णैक्खा, केतओ जनेतं दण्णओ भविणं एवं गामे वा नगरे वा वेण्णैक्खा अण्णे वा, कासओ विद्या वा राओ वा वेण्णैक्खा, भावओ अणमणे वा ।

३—वि० पू० पृ० १५० : चउमिहण्णि मैथुणं विस्वरओ अण्णइ, तं - दण्णओ केतओ कासओ भावओ वा, तत्थ दण्णओ मैथुणं कण्हेणु वा अणत्तवण्णु वा दण्णैणु, ... केतओ उड्डमहोत्तिरिण्णु, ... कासओ मैथुणं विद्या वा राओ वा, भावओ रागेण वा होत्तेण वा होक्खा ।

४—वि० पू० पृ० १५१ : चउमिहोवि परिग्रहो विस्वरओ अण्णइ—दण्णओ केतओ कासओ भावओ, तत्थ दण्णओ सण्णवणेहि, ... केतओ सण्णोमे, ... कासओ विद्या वा राओ वा, भावओ अणमणं वा नग्गणं वा नग्गएक्खा ।

५—वि० पू० पृ० १५२ : चउमिहण्णि रात्रिभोजनं विस्वरओ अण्णइ, तं - दण्णओ केतओ कासओ भावओ, तत्थ दण्णओ जसणं वा, ... केतओ ससक्केतो, ... कासओ राइं भुंक्खेण, भावओ जसणं मे ।

३—काल-दृष्टि से उसका विषय राशि है ।

४—भाव-दृष्टि से बहुमङ्गल ।

सूत्र १७ :

६१. आत्महित के लिए (असहियदुष्टाय) :

आत्महित का अर्थ मोक्ष है । मुनि मोक्ष के लिए या उत्कृष्ट भङ्गलमय धर्म के लिए महाव्रत और व्रत को स्वीकार करता है । अन्य हेतु से व्रत ग्रहण करने पर व्रत का अभाव होता है । आत्महित में बड़कर कोई मुक्त नहीं है, इसलिए भगवान ने दृष्टौकिक मुक्त-समृद्धि के लिए आचार को प्रतिपन्न करने की अनुज्ञा नहीं दी । पौर्णालिक मुख अनेकान्तिक है । उनके पीछे दुःख का प्रबल सयोग होता है । पौर्णालिक मुख के जगत् में ऐश्वर्य का तरतमभाव होता है ईश्वर, ईश्वरतर और ईश्वरतर । इसी प्रकार हीन, मध्यम और उत्कृष्ट अवस्थाएँ होती हैं । मोक्ष जगत् में ये दोष नहीं होते । इसलिए भगवन् श्रमण के लिए आत्महित—मोक्ष ही उपाय होता है और वह उसी की सिद्धि के लिए महाव्रतों का कठोर मार्ग अङ्गीकार करता है^१ ।

६२. अंगीकार कर विहार करता है (उवसंपज्जिसाणं विहरामि) :

उपसपघ का अर्थ है—उप—समीप, मे सपघ—अंगीकार कर अर्थात् गुरु के समीप ग्रहण कर सुतापु की विधि के अनुसार विचरण करता है । हरिभद्र भूरि कहते हैं ऐसा न करने पर लिए हुए व्रत अभाव को प्राप्त होते हैं । भावार्थ है आरोग्य व्रतों का अच्छी तरह अनुपालन करते हुए अप्रतिबंध विहार में ग्राम, नगर, पत्तन आदि में विहार करने का ।

भूरिकारो ने इसका दूसरा अर्थ इस प्रकार दिया है - “गणधर भगवान् ने पाच महाव्रतों के अर्थ को मुनकर ऐसा कहते हैं—“उत्तं ग्रहण कर विहार करते^२ ।”

सूत्र १८ :

६३. संयत-विरत-प्रतिहत-प्रत्याख्यात-पापकर्मा (संजय-विरय-पडिहय-पच्चवस्राय-पावकम्मे) :

सत्तरह प्रकार के समय में अच्छी तरह अवस्थित साधक का संयत कहते हैं^३ ।

१ (क) अ० सू० पृ० ८६ असहियदुष्टाय अपणोहित ओ धम्मो मगलमिति अणितो तवहुं ।

(ख) जि० सू० पृ० १४३. असहियं नाम मोक्खो अण्णइ, मेसाणि देवादीणि ठाणाणि बहुदुक्खाणि अप्सुहाणि य, कहुं?, अण्णइ तत्थमिं इससरो इससरतो इससरतो एवमादी हीणमण्णिकमउत्तमिंविसेसा उवसवमिति, अणेतितियाणि य सोपक्खाणि, मोक्खे य एते सोसा मत्थि, तस्सा तस्स अट्टयाए एयाणि पच महव्वयाणि राईभीयणवेरमणछाई असहियदुष्टाय उवस-पज्जिसाणं विहरामि ।

(ग) हा० टी० पृ० १५० : आत्महितो—मोक्षस्तवर्धय, अनेनान्यायं तत्त्वतो व्रताभावमाह, तवमिवाधानुमत्या हिंसावाचनुम-त्यादिनामाह ।

२ (क) अ० सू० पृ० ८६ : “उवसंपज्जिसाणं विहरामि” “समावक्तुं कयोः पूर्वकाले” इति ‘उपसपघ विहरामि’ महव्वसाणि पडिबज्जतस्स वययं, गणहरायं वा सुत्रीकरेताण ।

(ख) हा० टी० पृ० १५०. ‘उपसंपघ’ सामीप्येनाङ्गीकृत्य ततानि ‘विहरामि’ सुतापुविहारेण, तवमाये चाङ्गीकृतानामपि व्रतानामाभावात् ।

(ग) जि० सू० पृ० १५३ : उवसंपज्जिसाणं विहरामि नाम ताणि आरुहिकण अनुपालयतो अण्णुज्जएण विहारेण अणित्थियं गामनगरपट्टाणीं विहरिस्सामि । अहवा गणहरा अणतो सगासे पंचमहव्वयाण अत्थं सोऊण एयं भपति—‘उवसंप-ज्जिसाणं विहरिस्सामि’ ।

३—(क) अ० सू० पृ० ८७ : संजतो एकभीमणेण साररसविहे संजये ठितो ।

(ख) जि० सू० पृ० १५४ : संजओ नाम सोवणेण वगारेण साररसविहे संजये अब्धिओ संजतो भवति ।

(ग) हा० टी० पृ० १५२ : सामस्थेन वसः संयतः—सत्तवसप्रकारसंयमोपेतः ।

अगस्त्यसिंह के अनुसार पापो से निवृत्त भिक्षु विरत कहलाता है^१। जिनदास और हरिभद्र सूरि के अभिमत से बारह प्रकार के तप में अनेक प्रकार से रत भिक्षु विरत कहलाता है^२।

‘पापकर्मा’ शब्द का सम्बन्ध ‘प्रतिवृत्त’ और ‘प्रत्याख्यात’ इनमें से प्रत्येक के साथ है^३।

जिनदास और हरिभद्र के अनुसार जिसने ज्ञानावरणीय आदि आठ कर्मों में से प्रत्येक को हत किया हो वह प्रतिवृत्त-पापकर्मा है^४। जिनदास और हरिभद्र के अनुसार जो आसवद्वार (पाप-कर्म आने के मार्ग) को निरुद्ध कर चुका वह प्रत्याख्यात-पापकर्मा कहलाता है^५।

जिनदास महत्तर में आगे आकर इन शब्दों की एकार्थक भी कहा है^६।

अनगर या साधु के विशेषण रूप से इन चार शब्दों का प्रयोग अन्य आगमों में भी प्राप्त है। सयत-विरत-प्रतिवृत्त-प्रत्याख्यात-पापकर्मा अनगर के विषय में विविध प्रश्नोत्तर आगमों में मिलते हैं। अतः इन शब्दों के मर्मों की समझ लेना आवश्यक है।

पाप महाव्रत और छन्दे राज्ञि-भोजन-विरमण व्रत को अंगीकार कर लेने के बाद ब्यवित भिक्षु कहलाता है। यह बताया जा चुका है कि महाव्रत ग्रहण करने की प्रक्रिया में तीन बातें रहती हैं—(१) अतीत के पापों का प्रतिक्रमण (२) भविष्य के पापों का प्रत्याख्यान और (३) वर्तमान में मन-बचन-काया से पाप न करने, न कराने और न अनुमोदन करने की प्रतिज्ञा। भिक्षु-भिक्षुणी के सम्बन्ध में प्रयुक्त इन चारों शब्दों में महाव्रत ग्रहण करने के बाद ब्यवित किस स्थिति में पहुँचना है उसका सरल, सादा बिज्र है। प्रतिवृत्त-पापकर्मा वह इस लिए है कि अतीत के पापों से प्रतिक्रमण, निरा, गर्हा द्वारा निवृत्त हो वह अपनी आत्मा के पापों का व्युत्सर्ग कर चुका है। वह प्रत्याख्यात-पापकर्मा इसलिए है कि उसने भविष्य के लिए सर्व पापों का सर्वथा परित्याग किया है। वह सयत-विरत इसलिए है कि वह वर्तमान काल में किसी प्रकार का पाप किसी प्रकार से नहीं करता—उन्से यह निवृत्त है। मयन और विरन शब्द एकार्थक हैं। इस एकार्थकता को निष्प्रयोजन समझ समवतः विरत का अर्थ तपस्या में रत किया हो। जो ऐसा भिक्षु या भिक्षुणी है उसका व्रतारोपण के बाद छह जीव-निकाय के प्रति कैसा बर्ताव रहना चाहिए उसी का वर्णन यहाँ से आरम्भ होता है।

६४. दिन में या रात में (विद्या वा रात्रौ वा...) :

अध्यात्मरत भ्रमण के लिए दिन और रात का कोई अन्तर नहीं होता अर्थात् वह अकरणीय कर्म को जैसे दिन में नहीं करता वैसे रात में भी नहीं करता, जैसे परिषद् में नहीं करता वैसे अकेले में भी नहीं करता, जैसे जागते हुए नहीं करता वैसे ध्यान-काल में भी नहीं करता।

जो ब्यवित दिन में, परिषद् में या जागृत दशा में दूसरों के सकाचवश पाप से बचते हैं वे बहिर्दृष्टि हैं—आध्यात्मिक नहीं हैं।

जो ब्यवित दिन और रात, विजन और पारषद्, सुप्ति और जागरण में अपने आत्म-पानन के भय में, किसी बाहरी सकाच या भय से नहीं, पाप से बचते हैं—परम आत्मा के सान्निध्य में रहते हैं वे आध्यात्मिक हैं।

‘दिन में या रात में, एकात्म में या परिषद् में, सोते हुए या जागते हुए’—ये शब्द हर परिस्थिति, स्थान और समय के सूचक हैं^७। साधु कभी भी, कभी भी आगे बतलाये जाने वाले कार्य न करे।

‘साधु अकेला विचारण नहीं करता’—इस नियम को दृष्टि में रखकर ही जिनदास और हरिभद्र सूरि ने ‘कारणवश अकेला’ ऐसा

१—अ० पू० पृ० ८७ : पावेहिन्तो विरतो पञ्चिनियसो ।

२—(क) जि० पू० पृ० १५४ : विरतो नामज्जेतपारेणे बारसविहे तवे रजो ।

(ख) हा० टी० पृ० १५२ : अनेकधा द्वावसविहे तपसि रतो विरतः ।

३—(क) अ० पू० पृ० ८७ : पापकम्मं सहे पत्तेयं परिसमप्यति ।

(ख) जि० पू० पृ० १५४ : पापकम्मसहे पत्तेयं पत्तेयं बोधुमि बहुदुःखं, तं - पञ्चिहयापाकम्मो पञ्चकसायापाकम्मो य ।

४—(क) जि० पू० पृ० १५४ : तप पञ्चिहयापाकम्मो नाम नापावरणादीणि अद्द कम्मणि पत्तेयं पत्तेयं जेण हयाणि सो पञ्चिहयापाकम्मो ।

(ख) हा० टी० पृ० १५२ : प्रतिवृत्त—स्थितिह्यस्ततो प्रसिन्नेवेन ।

५—(क) जि० पू० पृ० १५४ : पञ्चकसायापाकम्मो नाम निषंढासवतुबारो भण्णति ।

(ख) हा० टी० पृ० १५२ : प्रत्याख्यात—हेषसायतः पुण्ड्रं यथावेन पापं कर्त्तुं—ज्ञानावरणीयादि येन स तथाविधः ।

६—जि० पू० पृ० १५४ : अहया सम्भायि एताणि एयट्ठियाणि ।

७—अ० पू० पृ० ८७ : सम्बन्धान्तिो नियमो ति कालवित्तवर्ध—विता वा रात्रो वा सम्बन्ध ।

(क) बही, पृ० ८७ : वेदुः अव्यन्तरवित्तवर्धवर्ध—पुत्ते वा अहमन्वित्तिह्योपायवर्धुत्ते जागरणाय वा तेषं कालः ।

अर्थ किया है^१। यहाँ 'एवमो' शब्द का वास्तविक अर्थ अनेके में—एकांत में है। कई साधु एक साथ हो और वहाँ कोई गुरुत्व आदि उपस्थित न हो तो उन साधुओं के लिए यह भी एकांत कहा जा सकता है।

६५. पुष्पी (पुष्पि) :

पाषाण, रेशा आदि के सिवा अन्य पृथ्वी^२।

६६. भित्ति (भित्ति) :

विनयास ने इसका अर्थ नहीं दिया है^३। हरिभद्र ने इसका अर्थ नदीतटा किया है^४। अगस्त-सहित के अनुसार इसका अर्थ नदी-पर्वतादि की धारा, रेशा या राजि है^५। यहाँ अर्थ उचित लगता है।

६७. शिला (शिल) :

विशाल पाषाण या विभिन्न विशाल पाषाण को शिला कहते हैं^६।

६८. छेले (छेले) :

मिट्टी वा लघु विषम अथवा पाषाण का छोटा टुकड़ा^७।

६९. सखित रज से संलुष्ट (सखितरज) :

अरण्य के रे रजकण जो यमनायमन से आक्रान्त नहीं होते सजीव माने गए हैं^८। उनसे संलुष्ट वस्तु को 'सखितरज' कहा जाता है। (आचमयक ४.१ की चूनि में 'सखितरज' की व्याख्या—'सखितरजस्य सखितरज' की है।)

हरिभद्र सूरि के अनुसार इसका संस्कृत रूप 'सरजस्क' है^९। अर्थ की दृष्टि से 'सरजस्क' शब्द संगत है किन्तु प्राकृत शब्द की संस्कृत भाषा रूपने की दृष्टि से यह संगत नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से 'सरजस्क' का प्राकृत रूप 'सरयस्क' या 'सरयस्क' होता है। किन्तु यह शब्द 'सखितरज' है इसलिए इसका संस्कृत रूप 'सखितरज' होना चाहिए। अगस्त-सहित स्वयं ने इसकी जो व्याख्या की है (५.८) वह 'सखितरज' के अनुकूल है। राज के समान अत्यन्त सूक्ष्म रजकणों को 'सरयस्क' और 'सरयस्क' से मिलित वस्तु को 'सखितरज' कहा जाता है^{१०}। ओषधिरूपिणी की दृष्टि ने 'सरयस्क' का अर्थ राज किया गया है^{११}।

१—(क) जि० पू० पृ० १५४ : कारनिष्पन्न वा एवेण।

(ख) हा० टी० पृ० १५१ : कारनिक एकः।

२—(क) अ० पू० पृ० ८७ : पुष्पको सत्काराधिकार्या।

(ख) जि० पू० पृ० १५४ : पुष्पमिगहनेन वासायलेदुमाईहि रहियाए पुष्पमीए गहणं।

(ग) हा० टी० पृ० १५२ :

३—जि० पू० पृ० १५४ : भित्ति नाम नदी अण्डइ।

४—हा० टी० पृ० १५२ : भित्तिः—नदीतटी।

५—अ० पू० पृ० ८७ : भित्ति—नदी-पर्वतादि नदी तटी वा नं अवहतिनं।

६—(क) अ० पू० पृ० ८७ : शिला सखितरजो पाषाणभित्तिः।

(ख) जि० पू० १५४ : शिला नाम विभिन्नको जी पाषाणो स शिला।

(ग) हा० टी० पृ० १५२ : शिलाः वासायः।

७—(क) अ० पू० पृ० ८७ : लेख्य मट्टियादिनां।

(ख) जि० पू० पृ० १५४ : लेख्य मट्टिनां।

८—ओ० नि० २४.२५।

९—हा० टी० पृ० १५२ : सह रजसा—आरभ्यपांशुलक्षणं वर्तते इति सरजस्कः।

१०—अ० पू० पृ० १०१ : 'सरयस्क'—सुखस्यो आरभ्यरजो पुष्पविरजो। सहसखितरजो सखितरजो।

११—ओषधिरूपिणी ३५६ वृत्ति : सरयस्क—राजः।

जिनवास महत्तर ने प्रस्तुत सूत्र की व्याख्या में 'सरस्व' का अर्थ 'पांशु' किया है और उक्त अरण्यपांशु सहित वस्तु को 'ससरस्व' माना है^१। प्रस्तुत सूत्र की व्याख्या में अण्यसहित स्वधिर के शब्द भी समर्थन देते ही हैं^२।

७०. सपाच (कलिचेष) :

बाँध की सपची, सुदृढ़ काष्ठ-सम^३।

७१. सलाका-समूह (सलागहस्तेष) :

काष्ठ, तबिया कोहे के गड़े हुए या अनगड़ टुकड़े को सलाका कहा जाता है^४। हस्त प्रत्यसवाची शब्द है^५। सलाकाहस्त अर्थात् सलाका-समूह^६।

७२. आलेखन (आलिखेज्जा) :

यह 'आलिह' (आ+लिख्) धातु का विधि-रूप है। इसका अर्थ है - कुदेना, खोदना, निम्नास करना, चिह्नित करना, रेखा करना। प्राकृत में 'आलिह' धातु स्पर्श करने के अर्थ में भी है। किन्तु यहाँ स्पर्श करने की अपेक्षा कुदेने का अर्थ अधिक सगत लगता है। जिनवास ने इसका अर्थ — 'इति लिख्य' किया है। हरिभद्र 'आलिखेत्' संस्कृत छाया देकर ही छोड़ देते हैं^७।

७३. बिलेखन (बिलिखेज्जा) :

(वि+लिख्) आलेखन और बिलेखन में 'धातु' एक ही है केवल उपसर्ग का भेद है। आलेखन का अर्थ थोड़ा या एक बार कुदेना और बिलेखन का अर्थ बनेक बार कुदेना या खोदना है^८।

७४. घट्टन (घट्टेज्जा) :

यह 'घट्ट' (घट्) धातु का विधि-रूप है। इसका अर्थ है हिलाना, चलाना^९।

७५. भेदन (भिवेज्जा) :

यह भिद (भिद्) धातु का विधि-रूप है। इसका अर्थ है—भेदन करना, तोड़ना, विदारण करना, बो-सीम आदि भाग करना^{१०}।

१—वि० पू० पृ० १५४ : सरस्वो नाम पशु अण्ड, तेन अरण्यपांशुना अणुगतं ससरस्वं अण्डः।

२—अ० पू० पृ० ८७ : सरस्वो वंशु, तेन अरण्यपांशुनासहस्रं ससरस्वं।

३—(क) नि० पू० पृ० १०७ : कलिचो—बंशकम्परी।

(ख) नि० पू० पृ० १५४ : कलिचं—कारोहिताशीर्षं खंडं।

(ग) हा० टी० पृ० १५२ : कलिचैनं वा—सुदृढकाष्ठरूपेण।

(घ) अ० पू० पृ० ८७ : कलिचं तं चेष सखं।

४—(क) अ० पू० पृ० ८७ : सलागा कटुमेव घटितं। अघटितं कटुं।

(ख) नि० पू० पृ० १०७ : अण्यसहस्रवधिया सलागा।

(ग) नि० पू० पृ० १५४ : सलागा घटिवायो तंबाईनं।

५—अ० वि० : ३.२३२।

६—(क) नि० पू० पृ० १५४ : सलागाहस्तेषो बहुपरिजायो अह्वा सलागातो घटितस्त्रियाओ तासि सलागार्णं संवायो सलागाहस्तेषो।

(ख) हा० टी० पृ० १५२ : सलाकया वा—अयःसलाकाधिक्यया सलाकाहस्तेन वा—सलाकासंघातक्येण।

७—(क) अ० पू० पृ० ८७ : इति लिख्यमालिहं विधिर्लिखं बिलिखं।

(ख) नि० पू० पृ० १५४ : आलिखं नाम ईषि, बिलिखं विधिर्लिखि पयारेहि लिखं।

(ग) हा० टी० पृ० १५२ : ईषिस्तृडाऽऽलेखनं, मितरायनेकयो वा बिलेखनम्।

८—(क) अ० पू० पृ० ८७ : घट्टनं संघालनं।

(ख) नि० पू० पृ० १५४ : घट्टनं बह्वर्णं।

(ग) हा० टी० पृ० १५२ : घट्टनं घालनम्।

९—(क) अ० पू० पृ० ८७ : भिवर्णं भेदकरणम्।

(ख) नि० पू० पृ० १५४ : भिवर्णं दुहा वा लिह्य वा करयति।

(घ) हा० टी० पृ० १५२ : भेदो विदारणम्।

न आलेखन करे—न भेदन करे (न आलेखनः न भिदेनः) : वसवें सूत्र में छह प्रकार के जीवों के प्रति विविध-विधि से दण्ड-समारम्भ न करने का त्याग किया गया है। हिवा, झूठ, बोरी, मैथुन और परिग्रह—ये जीवों के प्रति दण्ड-स्वरूप होने से मुमुक्षु ने प्राणातिपात-विरमण आदि महाव्रत ग्रहण किये। सूत्र १८ में २३ में छह प्रकार के जीवों के कुछ नामों का उल्लेख करते हुए उनके प्रति हिसक क्रियाओं से बचने का मार्मिक उपदेश है और साथ ही भिक्षु द्वारा प्रत्येक की हिंसा से बचने के लिए प्रतिज्ञा-ग्रहण है।

पृथ्वी, भित्ति, शिला, डेरे, संचित रज—ये पृथ्वीकाय जीवों के साधारण-से-साधारण उदाहरण हैं। हाथ, पाँव, काष्ठ, लघाव आदि उपकरण भी साधारण-से-साधारण हैं। आलेखन, विवेचन, घट्टन और भेदन—हिंसा की ये क्रियाएँ भी बड़ी साधारण हैं। इनका तात्पर्य यह है कि भिक्षु साधारण-से-साधारण पृथ्वीकायिक जीवों का भी साधारण-से-साधारण साधनों द्वारा तथा साधारण क्रियाओं द्वारा भी हनन नहीं कर सकता, फिर कूर साधनों द्वारा नया स्खल क्रियाओं द्वारा हिंसा करने का तो प्रद्वन ही नहीं उठता। यहाँ भिक्षु को यह विवेक दिया गया है कि वह हर समय, हर स्थान में, हर अवस्था में किसी भी पृथ्वीकायिक जीव की किसी भी उपकरण से किसी प्रकार हिंसा न करे और सब तरह की हिसक क्रियाओं से बचे।

यही बात अन्य स्वावर और नस जीवों के विषय में सूत्र १९ से २३ में कही गयी है और उन सूत्रों को पढ़ते समय इसे ध्यान में रखना चाहिए।

सूत्र १६ :

७६. उदक (उदकं) :

जल दो प्रकार का होता है—भीम और आम्तरिक्ष। जल को सुद्धोदक कहा जाता है^१। उसके चार प्रकार हैं—(१) घारा-जल, (२) करक-जल, (३) हिम-जल और (४) तुषार-जल। इनके अतिरिक्त आम भी आम्तरिक्ष जल है। भूम्याश्रित या भूमि के लोतों में बहने वाला जल भीम कहलाता है। इस भीम-जल के लिए 'उदक' शब्द का प्रयोग किया गया है। उदक अर्थात् नदी, तालाबादि का जल, शिरा से निकलने वाला जल।

७७. ओस (ओसं) :

रात में, पूर्वाह्न या अपराह्न में जो सूक्ष्म जल पड़ता है उसे ओस कहते हैं। शरद् ऋतु की रात में मेघात्यन्त स्नेह विशेष को ओस कहते हैं^२।

७८. हिम (हिमं) :

बरफ या पाला को हिम कहते हैं। अत्यन्त शीत ऋतु में जो जल जम जाता है उसे हिम कहते हैं^३।

७९. भूमर (भूमरिं) :

शिशिर में जो अघकार कारक तुषार गिरता है उसे महिका, कुहरा या भूमिका कहते हैं^४।

१—अ० बृ० पृ० ८८ : अन्तरिक्षपातित सुद्धोदक।

२—(क) अ० बृ० पृ० ८८ : नवि-तलागा-विससितं पाणियमुदकं।

(ख) जि० बृ० पृ० १५५ : उदकागृह्येण ओमस्त आउकामस्त ग्रहण कयं।

(ग) हा० टी० पृ० १५३ : उदकं—शिरापाणीयम्।

३—(क) अ० बृ० पृ० ८८ : सरवादी निरि मेघसंको सिमेहृतिसेतो दोस्ता।

(ख) जि० बृ० पृ० १५५ : उस्ता नाम निरि वड्ड, पुब्बग्गे अवरग्गे वा, सा य उस्ता तेहो भण्णइ।

(ग) हा० टी० पृ० १५३ : अवस्थायाः—मेहः।

४—(क) अ० बृ० पृ० ८८ : अतिशीतावर्ष्यजिततुषगमेव हिम।

(ख) हा० टी० पृ० १५३ : हिमं—स्पर्माविक्रम।

५—(क) अ० बृ० पृ० ८८ : पातो सिसिरे विसामंघकारकारिणी महिस्ता।

(ख) जि० बृ० पृ० १५५ : जो सिसिरे सारो पड्ड सो महिया अण्णइ।

(ग) हा० टी० पृ० १५३ : महिका—भूमिका।

८०. ओले (करणं) :

आकाश से गिरने वाले उबक के कठिन होने^१।

८१. भूमि को भेदकर निकले हुए जल-बिन्दु (हरतपुणं) :

जिनदास ने इस शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा है—जो भूमि को भेदकर ऊपर उठता है उसे हरतपुण कहते हैं। यह सीली भूमि पर स्थित पात्र के नीचे देखा जाता है^२। हरिमद्र ने लिखा है भूमि को उद्भेदन कर जो जल-बिन्दु तुणाघ आदि पर होते हैं वे हरतपु हैं^३। व्याख्याओं के अनुसार ये बिन्दु औद्भिद जल के होते हैं^४।

८२. सुद्ध-उबक (सुद्धोदगं) :

आन्तरिक-जल को सुद्धोदक कहते हैं^५।

८३. जल से भीगे (उबओल्लं) :

जल के ऊपर जो भेद दिये गये हैं उनके बिन्दुओं से आद्रं - गीला^६।

८४. जल से स्निग्ध (सस्निग्धं) :

जो स्निग्धता में युक्त हो उसे स्निग्ध कहते हैं। उसका अर्थ है जल-बिन्दु रहित आर्द्रता। उन पीसी वस्तुओं को जिनसे जल बिन्दु नहीं गिरते, 'सस्निग्ध' कहते हैं^७।

८५. आमर्शं संपर्शं (आमुसेज्जां संकुसेज्जां) :

आमृश (आ + षृ) षोडा या एक बार स्पर्श करना आमर्श है, मकुस (सम् + स्पृष्) अधिक या बार-बार स्पर्श करना संपर्श है^८।

८६. आपीङ्गनं प्रपीङ्गनं (आवीलेज्जां पवीलेज्जां) :

आवील (आ + पीङ्) षोडा या एक बार निचोड़ना, दबाना। पवील [प्र + पीङ्] प्रपीङ्गन अधिक या बार-बार निचोड़ना, दबाना^९।

१—(क) अ० बृ० पृ० ८८ : वरिसोदगं कठिणीभूतं करणो ।

(ख) हा० टी० पृ० १५३ : करकः - कठिनोदकरूपः ।

२—(क) अ० बृ० पृ० १५५ : हरतपुणो भूमि भेत्तुं उद्धेद्, सो य उबुगाइसु तिसाए भूभीए ठं.बेणु हेद्दा बीसति ।

३—हा० टी० पृ० १५३ : हरतपु—भूवर्म्भिज्ज तुणाघादिषु अवति ।

४—अ० बृ० पृ० ८८ : 'किंवि सणिद्धं' भूमि भेत्तुं कहिंवि समस्तपतं सफुसितो 'सणेहविसेतो हरतपुतो ।

५ (क) अ० बृ० पृ० ८८ : अन्तरिक्षपाणितं सुद्धोदगं ।

(ख) वि० बृ० पृ० १५५ : अन्तरिक्षपाणिय सुद्धोदगं अण्णइ ।

(ग) हा० टी० पृ० १५३ : सुद्धोदकम् - अन्तरिक्षोदकम् ।

६—(क) अ० बृ० पृ० ८८ : तोल्लं उबओल्लं वा कात्त सरीरं ।

(ख) वि० बृ० पृ० १५५ : अं एतेसि उवगेएहि बिन्दुसहिंय भवइ त उवओल्लं भवइ ।

(ग) हा० टी० पृ० १५३ : उवकाएतां बेह पसइविन्दुबारावि अमन्तरोधितोदकभेदसंविभत्ता ।

७—(क) अ० बृ० पृ० ८८ : सस्निग्धं [म] बिन्दुयं ओल्ल ईसि ।

(ख) वि० बृ० पृ० १५५ : सस्निग्धं अ न मयति तितयं तं सस्निग्धं भवइ ।

(ग) हा० टी० पृ० १५३ : अत्र स्नेहः स्निग्धमिति भावे निष्ठाप्रत्ययः, सह स्निग्धेन वर्तत इति सस्निग्धः, सस्निग्धतां बेह बिन्दुरहितानन्तरोधितोदकभेदसंविभत्ता ।

८—(क) अ० बृ० पृ० ८८ : ईसि मुत्तवमापुत्तं सकेणमुत्तुत्तं सम्मुत्तं ।

(ख) वि० बृ० पृ० १५५ : आमुत्तं नाम ईवत्त्वत्तं आमुत्तं अह्वा एववारं करिसं आमुत्तं, पुणो पुणो संकुत्तं ।

(ग) हा० टी० पृ० १५३ : सक्कवीयहा स्थोत्तवामावत्तम् अतोऽप्यस्यस्पर्शम् ।

९—(क) अ० बृ० पृ० ८८ : इति पीलजमापीलम्, अधिकं पीलम् विप्पीलम् ।

(ख) वि० बृ० पृ० १५५ : ईसि निपीलम् आपीलम् सक्कत्तं पीलम् पवीलम् ।

(ग) हा० टी० पृ० १५३ : सक्कवीयहा पीलजमापीलमन्तोऽप्यन्तपीलम् ।

८७. आकोटन प्रकोटन (अक्षोभेष्वा पक्षोभेष्वा) :

अक्षोभ (आ + स्कोटम्)—घोडा या एक बार सटकना । पक्षोभ (प्र + स्कोटम्)—बहुत या अनेक बार सटकना ।

८८. आतापन प्रतापन (आयायेष्वा पयायेष्वा) :

आयाव (आ + तापम्)—घोड़ा या एक बार सुलाना, लगाना । पयाव (प्र + तापम्)—बहुत या अनेक बार सुलाना, लगाना ।

सूत्र २० :

८९. अग्नि (अर्वाणि) :

अग्नि से लगा कर उसका एक तेजस्-काय के प्रकार बतलाये गए हैं । अग्नि की व्याख्या इस प्रकार है : लोह-पिंड में प्रविष्ट स्पर्शब्राह्म तेजस् को अग्नि कहते हैं ।

९०. अंगारे (इंगालं) :

उत्पलारहित कोयले को अंगार कहते हैं । लकड़ी का जलता हुआ धूम-रहित लवण ।

९१. मुर्मुर (मुम्भुरं) :

कच्चे या करसी की आग, तुषाग्नि—चोकर या धूसी की आग, क्षारादिगत अग्नि को मुर्मुर कहते हैं । भस्म के विरल अग्नि-कण मुर्मुर हैं ।

९२. अवि (अर्वाणि) :

धूम अग्नि से विच्छिन्न ज्वाला, आकाशानुगत परिच्छिन्न अग्निसिखा, दीपसिखा के अग्रभाग को अवि कहते हैं ।

९३. ज्वाला (जालं) :

प्रदीपान्ति से प्रतिबद्ध अग्निसिखा को ज्वाला कहते हैं ।

१—(क) अ० पू० पु० ८८ : एकं लोडनं अक्षोभं, अत्र लोडनं पक्षोभं ।

(ख) जि० पू० पृ० १५५ : एकं बारं अक्षोभे, त बहुवारं पक्षोभं ।

(ग) हा० टी० पृ० १५३ : सकृदीयदा स्कोटनमास्कोटनमतीत्यत्रस्कोटनम् ।

२—(क) अ० पू० पु० ८८ : ईति तावन्मातावनं, प्रयतं तावन् पतावनं ।

(ख) जि० पू० पृ० १५५ : ईति तावन् मातावनं, अतोश्च तावन् पतावनं ।

(ग) हा० टी० पृ० १५३ : सकृदीयदा तापनमातावनं विपरीतं प्रतापनम् ।

३—(क) जि० पू० पृ० १५५-५६ : अग्नौ नाम को अर्वाणिपुण्यो करितयेष्वा तो आयायेष्वा ।

(ख) हा० टी० पृ० १५५ : अर्वाणिपुण्योऽग्निः ।

४—(क) अ० पू० पु० ८९ : इंगालं वा क्षिरादीन् जिह्वाय धूमविरहितो इंगालो ।

(ख) जि० पू० पृ० १५६ : इंगालो नाम क्षिरादिहो ।

(ग) हा० टी० पृ० १५५ : ज्वालारहितोऽङ्गारः ।

५—(क) अ० पू० पु० ८९ : करितयादीन् किञ्चिद् अग्नी मुम्भुरो ।

(ख) जि० पू० पृ० १५६ : मुम्भुरो नाम को क्षिरापुण्यो अग्नी तो मुम्भुरो ।

(ग) हा० टी० पृ० १५५ : विरलानि कणं भस्म मुर्मुरः ।

६—(क) अ० पू० पु० ८९ : दीपसिंहासिहारादि अग्नी ।

(ख) जि० पू० पृ० १५६ : अग्नी नाम आकाशानुगता परिच्छिन्ना अग्निसिंहा ।

(ग) हा० टी० पृ० १५५ : ज्वालानिच्छिन्ना ज्वाला अविः ।

७—(क) अ० पू० पु० ८९ : उद्गतोपरि अविच्छिन्ना ज्वाला ।

(ख) जि० पू० पृ० १५६ : ज्वाला पक्षिदा वैच ।

(ग) हा० टी० पृ० १५५ : प्रतिबद्धा ज्वाला ।

६४. अलात (अलाय) :

अधजली लकड़ी^१

६५. शुद्ध अग्नि (शुद्धाग्नि) :

इधनरहित अग्नि^२ ।

६६. उल्का (उष्क) :

गगनाग्नि - विद्युत् आदि^३ ।

६७. उत्सेचन (उन्नेज्जा) :

उज (विष्)—सींचना, प्रदीप्त करना^४ ।

६८. घट्टन (घट्टेज्जा) :

मजातीय या अग्न्य द्रव्यों द्वारा चालन या घर्षण^५ ।

६९. उज्ज्वालन (उज्ज्वालेज्जा) :

पक्षे आदि से अग्नि को ज्वलित करना—उसकी वृद्धि करना^६ ।

१००. निर्वाण करे (निष्वाणेज्जा) :

निर्वाण का अर्थ है—शुभान^७ ।

सूत्र २१ :

१०१. चामर (सिट्ठ) :

सित का अर्थ चंवर किया गया है^८ । किन्तु संस्कृत साहित्य में 'सित' का चंवर अर्थ प्रसिद्ध नहीं है । 'सित' चामर के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है—सित-चामर - श्वेत-चामर ।

१—(क) अ० बू० पृ० ८६ : अलातं उमत्तं ।

(ख) सि० बू० पृ० १५६ : अलायं नाम उष्मन्नाह्नयं पञ्च (पञ्च) त्रयं ।

(ग) हा० टी० प० १५४ : अलातमुष्मन् ।

२—(क) अ० बू० पृ० ८६ : एते विसृते मोलूय शुद्धाग्निः ।

(ख) सि० बू० पृ० १५६ : इधनरहितो शुद्धाग्नी ।

(ग) हा० टी० प० १५४ : निरन्ध्रः शुद्धोऽग्निः ।

३—(क) अ० बू० पृ० ८६ : उपका विष्णुतावि ।

(ख) सि० बू० पृ० १५६ : उल्काविष्णुतावि ।

(ग) हा० टी० प० १५४ : उल्का—गगनाग्निः ।

४—(क) अ० बू० पृ० ८६ : अवसंतुप्यं उज्जं ।

(ख) सि० बू० पृ० १५६ : उज्जं नाम अवसंतुज्जं ।

(ग) हा० टी० प० १५४ : उज्जममुत्सेचनम् ।

५—(क) अ० बू० पृ० ८६ : परोष्परमुत्तानं ज्योत्स्ना वा आह्वयं घट्टनं ।

(ख) सि० बू० पृ० १५६ : घट्टनं परोष्परं उष्मन्नाग्निं घट्टयति, वा ज्योत्स्ना तारितेजः पञ्चजापेन घट्टयति ।

(ग) हा० टी० प० १५४ : घट्टनं—सजातीयानि चालनम् ।

६—(क) अ० बू० पृ० ८६ : बीजमवावोहि जालाकरणमुज्ज्वालनं ।

(ख) सि० बू० पृ० १५६ : उज्ज्वालनं नाम बीजमवावोहि जालाकरणं ।

(ग) हा० टी० प० १५४ : उज्ज्वालनं—व्यज्जनादिभिर्बुद्ध्यापादनम् ।

७—(क) अ० बू० पृ० ८६ : विष्णुत्वं निष्वापणं ।

(ख) सि० बू० पृ० १५६ : निष्वापणं नाम विष्णुत्वं ।

(ग) हा० टी० प० १५४ : निर्वापणं—विष्वापणम् ।

८—(क) अ० बू० पृ० ८६ : चामरं सितं ।

(ख) सि० बू० पृ० १५६ : सितं चामरं श्वेतम् ।

(ग) हा० टी० प० १५४ : सितं चामरम् ।

ब्यावर चूला (१।१६) में वही प्रकरण है जो कि इस सूत्र में है। वहाँ पर 'सिण वा' के स्थान पर 'सूवेण वा' का प्रयोग हुआ है—सूवेण वा विद्वयेण वा ... .. ।

निचिथ साध्य (गा० २३६) में भी 'सुप्' का प्रयोग मिलता है :—

सुप्ये य तालवेटे, हत्ये मत्ते य वेत्तकण्णे य ।

अच्छिदुमे पब्बए, नासिया वेत्त पत्ते य ॥

यह परिवर्तन विचारणीय है ।

१०२. पंसे (विद्वयेण) :

व्यजन, पला^१ ।

१०३. बीजन (तालियंटेण) :

जिसके बीच में पकड़ने के लिए छेद हों और जो दो गुट वाला हूँ उसे तालवृत्त कहा जाता है। कई-कई टमका अर्ध ताश्पत्र का पंखा भी करते हैं^२ ।

१०४. पत्र, शाखा, शाखा के टुकड़े (पत्तेण वा साहाए वा साहाभंगेण वा) :

'पत्तेण वा' 'साहाए वा' के मध्य में 'पत्तभंगेण वा' पाठ भी मिलता है। टीका-काल तक 'पत्तभंगेण वा' यत्र पाठ नहीं रहा। इसकी व्याख्या टीका की उत्तरवर्ती व्याख्याओं में मिलती है। आचारारङ्ग (२१७.२६२) में 'पत्तेण वा' के बाद 'साहाए वा' रहा है किन्तु उनके मध्य में 'पत्तभंगेण वा' नहीं है और यह आवश्यक भी नहीं लगता ।

पत्र — पद्मिनी पत्र आवि^३ ।

शाखा—छल की डाल ।

शाखा के टुकड़े—डाल का एक अंग^४ ।

१०५. मोर-पंख (पिद्वयेण) :

इसका अर्थ मोर-पिच्छ अथवा बैंग ही अन्य पिच्छ होता है^५ ।

१—(क) अ० पू० पृ० ८६: बीयणं विद्वयणं ।

(ख) जि० पू० पृ० १५६: विद्वयणं बीयणं नाम ।

(ग) हा० टी० पृ० १५४: विद्वयणं—व्यजनम् ।

२—(क) अ० पू० पृ० ८६: तालवेटपुपलेवजाती ।

(ख) जि० पू० पृ० १५६: तालियटो नाम लोमपसिटो ।

(ग) हा० टी० पृ० १५४: तालवृत्तं—तवेव मध्यग्रहणच्छद्रम् द्विगुटम् ।

३—(क) अ० पू० पृ० ८६: पडमिणियणमावी पत्तं ।

(ख) जि० पू० पृ० १५६: पत्तं नाम पोटिमिपलाबी ।

(ग) हा० टी० पृ० १५४: पत्रं—पद्मिनीपत्रावि ।

४—(क) अ० पू० पृ० ८६: खल्लडालं साहा, तवेवपेसो साहा भंगतो ।

(ख) जि० पू० पृ० १५६: साहा खल्लस्स डालं, साहाभंगतो तत्तेव एवपेसो ।

(ग) हा० टी० पृ० १५४: शाखा—खल्लडालं शाखाभङ्गं—तवेवपेसः ।

५—(क) अ० पू० पृ० ८६: वेद्वणं मोरं ।

(ख) जि० पू० पृ० १५६: वेद्वणं मोरपिच्छं वा अण्णं किंवा वा तारितं पिच्छं ।

(ग) हा० टी० पृ० १५४: वेद्वणं मयूरविपिच्छम् ।

१०६. मोर-पिच्छी (पिटृणहृत्पेण) :

मोर-पिच्छों अथवा अन्य पिच्छों का समूह—एक साथ बंधा हुआ पुच्छ^१ ।

१०७. वस्त्र के पल्ले (वेलकण्णेण) :

वस्त्र का एक देश—भाग^२ ।

१०८. अपने शरीर अथवा बाहरी पुद्गलों को (अप्पणो वा कायं बाहिरं वा वि पुग्गलं) :

अपने मातृ को तथा उष्ण ओदन आदि पदार्थों को^३ ।

सूत्र : २२

१०९. स्फुटित बीजों पर (क्वेसु) :

बीज जब भूमि को फोड़ कर बाहर निकलता है तब उसे कूड कहा जाता है^४ । यह बीज और अंकुर के बीच की अवस्था है । अंकुर नहीं निकला हो ऐसे स्फुटित बीजों पर ।

११०. पत्ते आने की अवस्था वाली वनस्पति पर (जाएसु) :

अगस्त्य धूमि में बड़-मूल वनस्पति को जात कहा है^५ । यह धूमि का प्रकट होने की अवस्था है । जिनदान धूमि और टीका में दस दशा की स्तम्भ कहा गया है^६ ।

जो वनस्पति अंकुरित हो गई हो, जिसकी पत्तियाँ भूमि पर फैल गई हो या जो घास कुछ बड़ चली हो—उसे स्तम्बीभूत कहा जाता है ।

१११. क्षिप्न वनस्पति के अङ्गों पर (क्षिप्नेसु) :

वायु द्वारा भन्य अथवा परसु आदि द्वारा उठा से अलग किए हुए आग्ने अपरिणत डालादि अङ्गों पर^७ ।

१—(क) अ० बू० पृ० ८६ : तैसि कलावो पेठ्ठणहृत्पेणो

(ख) जि० बू० पृ० १५६ : पिटृणाहृत्पेणो मोरिणकुच्छजो, मिट्ठपिच्छाणि वा एणो बढाणि ।

(ग) हा० टी० पृ० १५५ : पेठ्ठणहृत्पेणो तत्समूहः ।

२—(क) अ० बू० पृ० ८६ : तवैकदेशो वेलकण्णो ।

(ख) जि० बू० पृ० १५६ : वेलकण्णो तस्सेव एग्वेसो ।

(ग) हा० टी० पृ० १५५ : वेलकर्मः --तवैकदेशः ।

३—(क) अ० बू० पृ० ८६ : अप्पणो सरीरं सरीरज्ज्जो बाहिरं वोग्गलं ।

(ख) जि० बू० पृ० १५६ : वोग्गलं --उत्तिवोवणं ।

(ग) हा० टी० पृ० १५५ : आत्थमो वा कायं --स्ववैहमित्थं, बाह्वं वा पुद्गलम् उज्जोवनादि ।

४—(क) अ० बू० पृ० ८० : उड्ढिज्जंतं कूडं ।

(ख) जि० बू० पृ० १५७ : कूडं नाम बीजाणि केव कुडिआणि, यं ताव अंकुरो निष्फज्जइ ।

(ग) हा० टी० पृ० १५५ : कूडानि --स्फुटितबीजानि ।

५—अ० बू० पृ० ८० : आबड्ढमूलं जातं ।

६—(क) जि० बू० पृ० १५७ : जायं माय एताणि केव चंवीयुवाणि ।

(ख) हा० टी० पृ० १५५ : जाताणि --स्तम्बीभूताणि ।

७—(क) अ० बू० पृ० ८० : क्षिप्पं मिहीकतं तं अपरिणतं ।

(ख) जि० बू० पृ० १५७ : क्षिप्पण्णहृत्पेणं बाउवा अण्णस्स अण्णेण वा परसुणाइवा क्षिप्पस्स अद्भावे बट्ठमाणस्स अपरिणवस्स गहणं कयमिति ।

(ग) हा० टी० पृ० १५५ : क्षिप्पानि --परसवादिभिर्वा वायु पुष्कस्वापिताभ्याग्निं अपरिणतानि तवङ्गानि पुट्ठान्ते ।

११२. अर्थो एषं काष्ठ-कीट से युक्त काष्ठ आदि पर (सचित्तकोलपडिनिस्तिपुसु) :

युक्त से इस वाक्यांश का 'प्रतिनिश्चित' शब्द सचित्त और कोल—दोनों से सम्बन्धित है। सचित्त का अर्थ अग्नि और कोल का अर्थ पुनः—काष्ठ-कीट होता है। प्रतिनिश्चित अर्थात् जिसमें अग्नि और काष्ठ-कीट हो वैसे काष्ठ आदि पर'।

११३. सोये (पुष्टेऽन्ना) :

(स्वयं+इत्)—सोना, करवट लेना'।

सूत्र २३ :

११४. सिर (सीसंति) :

अगस्त्य धूमि में 'वाहुति वा' के पश्चात् 'उत्सीसति वा' है। जबपुरी और दीपिकाकार ने 'उदरनिवा' के पश्चात् 'सीसंति वा' माना है किन्तु टीका में बहु व्याख्यात नहीं है। 'वत्स्यसि वा' के पश्चात् 'पडिगमहसि वा' 'कबलसि वा' 'पायपुच्छसि वा' ने पाठ और है, उनकी टीकाकार और अवपुरीकार ने व्याख्या नहीं की है। दीपिकाकार ने उनको व्याख्या की है। अगस्त्य धूमि में 'वत्स्यसि वा' नहीं है, 'कबलसि वा' है। 'पायपुच्छ' (पायपुच्छन) रयहरण (रजोहरण) का पुनश्चन है—'पायपुच्छनसन्धेन रजोहरणमेव युज्यते' (ओषधिर्युजित गाथा ७०६ वृत्ति)। पादप्रोच्छन्म रजोहरणम् (स्थानाङ्क ५ ७४ टी० पु० २६०)। इसलिए, यह अनावश्यक प्रतीत होता है। अगस्त्य धूमि में 'पाडिगमह' और 'पाय' दोनों वाक्यांश हैं।

११५. रजोहरण (रयहरणसि) :

स्थानाङ्क (५.१६१) और बृहत्कल्प (२.२६) में ऊन, ऊँट के बाल, सन, वल्बक नाम की एक प्रकार की धान और मूँज का रजोहरण करने का विधान है। ओषधिर्युजित (७०६) में ऊन, ऊँट के बाल और कम्बल के रजोहरण का विधान मिलता है। ऊन आदि के धानों को सवा ऊँट आदि के बालों को बट कर उनकी कोमल फलियाँ बनाई जाती हैं और बैसी दो सी फलियों का एक रजोहरण होता है। रबी हुई वस्तु को लेना, किसी वस्तु को नीचे रखना, कायोत्सर्ग करना या खड़ा होना, बैठना, सोना और शरीर को सिकोड़ना ये सारे कार्य प्रमांजन पूर्वक (स्थान और शरीर को किसी साधन से झटकर या साफकर) करणीय होते हैं। प्रमांजन का साधन रजोहरण है। वह धुनि का चिह्न भी है—

आयामे निवसेवे ठागनिसीयनपुष्टुसंकोत् ।

पुष्पं यमज्जगद्वा लिगद्वा जेव रयहरणं ॥ ओषधिर्युजित ७१०

इस गाथा में रात को चलते समय प्रमांजन पूर्वक (धूमि को बुहारते हुए) चलने का कोई संकेत नहीं है। किन्तु रात को या अंधेरे में धुनि को भी उससे धूमि को साफ कर चला जाता है। यह भी उमका एक उपयोग है। इसे पादप्रोच्छन्म धर्मस्वज और ओषा भी कहा जाता है।

१—(क) अ० पु० ५० ६० : सचित्त-कोलपडिनिस्तिपुसु वा, पडिनिस्तिव सहो योसु वि, सचित्तेसु पडिनिस्तिताणि अन्न-उद्देहिगाविषु, कोला पुषा ते जाणि अस्तिता ते कोलपडिनिस्तिता ।

(ख) वि० ब० पु० १५७ : सचित्तकोलपडिनिस्तिपसहो योसु कट्ट, सचित्तसहे य कोलसहे य, सचित्तपडिनिस्तिपानि दाद-याणि सचित्तकोलपडिनिस्तिपानि, तत्प सचित्तगहणेन अन्नउद्देहिगावीरो अनुपुताणि जाणि दादयादीनि सचित्त-पडिनिस्तिपानि, कोलपडिनिस्तिपानि नाम कोलो धुणो मण्णि, सो कोलो जेसु दादयेसु अनुपुतो ताणि कोमपडिनिस्तिपानि ।

(ग) हा० टी० पु० १५५ : सचित्तानि—अन्नकादीनि, कोलः—धुनः ।

२—(क) अ० पु० ५० ६० : यमनं चकमनं, चिट्ठं ठाणं, निशोवण उपविशणं, पुष्टुणं निवज्जणं ।

(ख) वि० ब० पु० १५७ : यमनं आयमण वा चकमनं मण्ण, चिट्ठं नाम तेसि उवरि ठियसि अज्जणं, निशोवण उवडिस्स ज्जायेत्तणं ।

(ग) हा० टी० पु० १५५ : यमनम्—अन्यतोऽन्यत्र स्थानम्—एकत्रैव निधीयन्म्—उपवेशनम् ।

३—वि० पु० पु० १५७ : पुष्टुणं निवज्जणं ।

४—हा० टी० पु० १६६ : 'पायपुच्छ' रजोहरणम् ।

११६. गोच्छम (गोच्छगंसि) :

इतका अर्थ है—एक वस्त्र जो पटल (पात्र को ढाकने के वस्त्र) को साफ करने के काम आता है।^१

११७. बंडक (बंडगंसि) :

गोचरनिर्मुक्ति (७१०) में औपग्रहिक (विशेष परिस्थिति में रहे जाने वाले) उपग्रहों की गणना है। वहाँ दण्ड का उल्लेख है। इसकी कोटि के तीन उपग्रह और बतलाए गये हैं - यष्टि, विषष्टि और विदण्ड। यष्टि शरीर-प्रमाण, विषष्टि शरीर से चार अंगुल कम, दण्ड कबे तक और विदण्ड कुक्षि (कोख) तक लम्बा होता है। यवनिका (पर्वी) बाधने के लिए यष्टि और उपाग्रह के द्वार को हिलाने के लिए विषष्टि रखी जाती थी। दण्ड ऋतुबद्ध (चातुर्मासांतरित) काल में मिषाटन के समय पाम में रखा जाता था और वर्षाकाल में मिषाटन के समय विदण्ड रखा जाता था। मिषाटन करते समय बरसात आ जाने पर उसे भीगने से बचाने के लिए उतरीय के भीतर रखा जा सके इसलिए वह छोटा होता था। दृष्टि में नालिका का भी उल्लेख है। उसकी लम्बाई शरीर से चार अंगुल अधिक बतलाई गई है। उसका उपयोग नवी को पार करते समय उसका जल भापने के लिए होता था^२।

व्यवहार सूत्र के अनुसार दण्ड रखने का अधिकारी केवल स्वयं ही है^३।

११८. पीठ, फलक (पीठगंसि वा फलगंसि वा) :

पीठ—काठ आदि का बना हुआ बैठने का बाजोटा। फलक—सेटने का पट्ट अथवा पीड़ा^४।

११९. शय्या या संस्तारक (संजयंसि वा संचारगंसि वा) :

शरीर-प्रमाण बिछोने की शय्या और ढाई हाथ लम्बे और एक हाथ चार अंगुल चौड़े बिछोने को संस्तारक कहा जाता है^५।

१२०. उसी प्रकार के अन्य उपकरण पर (अन्नयोरंसि वा तह्यगारे उवगरणजाए) :

साधु के पास उपयोग के लिए रहो हुई अन्य कल्पित वस्तुओं पर^६। 'तह्यगारे उवगरणजाए'—इतना पाठ धृष्टियों में नहीं है।

१२१. सावधानी पूर्वक (संजयामेव) :

कीट, पतंग आदि को पीड़ा न हो इस प्रकार। यतनापूर्वक, समयपूर्वक^७।

१२२. एकान्त में (एगंतं) :

ऐसे स्थान में जहाँ कीट, पतङ्गादि का उपशान्त न हो^८।

१२३. संघात (संघायं) :

उपकरण आदि पर चढ़े हुए कीट, पतंग आदि का परस्पर ऐसा मात्रहर्ष करना, जो उन प्राणियों के लिए पीड़ा रूप हो, संघात

१—ओ० नि० ६६५ : होइ यमजगत्तेव तु, गोच्छमो मागवत्त्वाण ।

२—ओ० नि० ७३० कृति : अस्या नासिका भवति आस्यप्रमाणाच्छतुर्भिरंगुलैरतिरिक्ता, तस्य नासियाए अलघातो गिज्जह ।

३—अ० ८.५ पृ० २६ : येराण येरमुमिपत्ताणं कण्णइ दण्डए वा ...

४—अ० बृ० पृ० ६१ : पीठम कट्टमत्तं छागमतं वा । फलगं अत्य सुप्पति अंगगपट्टाविषेठमं वा ।

५—(क) अ० बृ० पृ० ६१ : सेज्जा सज्जगिया । संचारयो यज्ज्जाइज्जहात्तातो सवतुरंगुलं अहंं बिज्जिण्णो ।

(ख) जि० बृ० पृ० १५८ : सेज्जा सज्जगिया, संचारो अज्ज्जाइज्जहा हत्था आयसो हत्थं सवउरंगुलं बिज्जिण्णो ।

६—(क) अ० बृ० पृ० ६१ : अण्यतरययणेण तोयभाहियसणेणामारं भवितं ।

(ख) जि० बृ० पृ० १५८ : अण्यतरययणेण बहुविहस्स तह्यगारस्स संजतपायोस्स उवगरणस्स गहमं कयंति ।

(ग) हा० टी० पं० १५६ : अन्यतरस्मिन् वा तथाप्रकारे ताणुक्कियोपयोगिनि उपकरणजस्ते ।

७—(क) अ० बृ० पृ० ६१ : संजयामेव अणयाए जहा न परित्तमिज्जति ।

(ख) जि० बृ० पृ० १५८ : संजयामेवसि जहा तस्स पीडा न भवति त्था वेसुत्तं ।

(ग) हा० टी० पं० १५६ : संयत एव सन् अण्येव वा ।

८—(क) अ० बृ० पृ० ६१ : एकेते अत्य तस्स उवयसतो न भवति त्था अणवेज्जा ।

(ख) जि० बृ० पृ० १५८ : एयंते मानं वात्य तस्स उवयसतो न भवइ तस्य ।

(ग) हा० टी० पं० १५६ : तस्यानुपधासके स्थाने ।

कहलता है। यह नियम है कि एक के ग्रहण से जाति का ग्रहण होता है। अतः अवशेष परितापना, बलामना आदि को भी संघाट के साथ ग्रहण कर लेना चाहिए। संघाट के बाद का आदि शब्द लुप्त समझना चाहिए।

श्लोक १ :

१२४. वस और स्वावर (पाणभूताई) :

“प्राणा द्वि जि चतु प्रोक्ता, भूतानु तत्र च सृता” “उम बहु प्रचलित श्लोक के अनुसार दो, तीन और चार इन्द्रिय वाले जीव प्राण तथा तस (रा एक इन्द्रिय वाले जीव) भूत कहलाते हैं। अगस्त्यसिंह स्वधर ने प्राण और भूत को एकार्थक भी माना है तथा वैकल्पिक रूप में प्राण को वस और भूत को स्वावर अथवा जिनका श्वास-उच्छ्वास व्यक्त हो उन्हें प्राण और शेष जीवों को भूत माना है।

१२५. हिंसा करता है (हिंसई) :

‘अयतनापूर्वक चलने, खड़ा होने आदि से साधु प्राण-भूतों की हिंसा करता है’—इस वाक्य के दो अर्थ हैं—(१) वह वास्तव में ही जीवों का उपसर्जन करता हुआ उनकी हिंसा करता है और (२) कदाचित् कोई जीव न भी मारा जाय तो भी वह छह प्रकार के जीवों की हिंसा के पाप का भागी होता है। प्रमत्त होने से जीव-हिंसा हो या न हो वह साधु भावत. हिंसक है।

१२६. उससे पापकर्म का बंध होता है (बंधय पापयं कर्म) :

अयतनापूर्वक चलने वाले का हिंसक कहा गया है भले ही उसके चलने से जीव मरे या न मरे। प्रमाद के सद्भाव से उसके परिणाम भ्रुकुशल और अशुभ होते हैं। इससे उसके विलम्ब ज्ञानावरणीय आदि कर्मों का बंध होता रहता है।

कर्म दो तरह के होते हैं—(१) पुण्य और (२) पाप। पुण्य योगों से पुण्य कर्मों का बंध होता है और अशुभ से पाप कर्मों का। कर्म ज्ञानावरणीय आदि आठ हैं। उनके स्वभाव भिन्न-भिन्न हैं। अशुभ योगों से साधु आठों हो पाप-कर्म-प्रकृतियों का बंध करना है।

आत्मा के छसव्य प्रवेश होते हैं। अशुभ क्रियाओं से राग-द्वेष के द्वारा निबध कर पुद्गल-निमित्त कर्म इन प्रवेशों में प्रवेश पा वहाँ रहे हुए पृथ कर्मों से संबद्ध हो जाते हैं—एक-एक आत्मप्रवेश को आठ ही कर्म आवेष्टित-परिवेष्टित कर लेते हैं। यही कर्मों का बंध कहलाता है। पाप-कर्म का बंध अर्थात् अत्यन्त लिप्थ कर्मों का उपाय—सग्रह। इसका कल घुरा होता है।

१२७. कटु फल वाला होता है (होइ कटुयं फलं) :

प्रमादी के मोहावि हेतुओं से पाप कर्मों का बंध होता है। पाप कर्मों का विपाक बड़ा दारुण होता है। प्रमत्त को कुदेव, कुमनुष्य आदि गतियों की ही प्राप्ति होती है। वह दुर्लभ-बोधि होता है।

१—(क) अ० पू० पृ० ६१ : परितप्त परोपर गतपीडनं सघातो। एव आविष्टहोयो, संगठन-परितप्तोद्भवभावि भूतिज्जन्ति।

(ख) जि० पू० पृ० १५८ : सघातं नाम परोपरतो गतानं संघिष्य, एवमहणेन मह्यं तज्जहादियान्तिकाक्रमं सेसावि परितप्त-व्यक्तिभाषाविशेषा गहिया।

(ग) हा० टी० पृ० १५६ : संघातं परस्परपात्रसस्पर्शपीडाकल्पम्।

२—(क) अ० पू० पृ० ६१ : पाणाणि चैव भूतानि पाणभूताणि, अहंवा पाणा तसा, भूता बाबरा, पुत्रज्जासनीतासा पाणा तसा

(ख) जि० पू० पृ० १५८ : पाणाणि चैव भूतानि, अहंवा पाणगहणेन तसानं मह्यं, सताण विहिंसेहि भगारेहि।

(ग) हा० टी० पृ० १५६ : प्राणिनो—इन्द्रियावयवः भूतानि ऐकेन्द्रियास्तानि।

३—(क) अ० पू० पृ० ६१ : हिंसतो नारामासस।

(ख) हा० टी० पृ० १५६ : हिंसति—प्रमादजानोपाय्या व्यापादयतीति नाव, तानि च हिंसन्।

४—(क) अ० पू० पृ० ६१ : पापयं कर्म, ब्रजति एकेकको जीवपवेतो अहुहि कम्मपगदीहि आवेडिज्जति, पापयं कम्मं अस्सायवे-

यजिज्जाति। अजयज्जातो हिंसा ततो पावोवचतो।

(ख) जि० पू० पृ० १५८ : बंधय नाम एकेकं जीवपवेतं अहुहि कम्मपगदीहि आवेडिज्जति करेति, पापयं नाम अनुप्रकाशोवचतो घणविककणो अण्णम्।

(ग) हा० टी० पृ० १५६ : अनुसलपरिभाषादात्ते विलम्बं ज्ञानावरणीयावि।

५—(क) अ० पू० पृ० ६१ : तस फलं तं से होति कटुयं कर्म कटुयविभायं कुपति—अबोधिलामनिवृत्तयं।

(ख) जि० पू० पृ० १५६ : कटुयं कर्म नाम कुदेवतकुमाभुसनिवृत्तकं एवतसत्त बंधम्।

(ग) हा० टी० पृ० १५६ : तत्—पाप कर्म से—तस्यातकारिणो अवति, कटुककम्मनियुत्कारोत्तासात्मिकः अनुभूतकं भवति, मोहाविहेतुतया विपाकदारुणमित्यर्थः।

श्लोक १-६ :

१२८. अयतनापूर्वक चलनेवाला...अयतनापूर्वक बोलनेवाला (श्लोक १-६) ,

सूत्र १८ से २३ में प्राणातिपात-विरमण महाव्रत के पालन के लिए पृथ्वीकायादि जीवों के हनन की क्रियाओं का उल्लेख करते हुए उनके बचने का उपदेश है। शिष्य उपदेश को सुन उन क्रियाओं को मन, वचन, काया से करने, कराने और अनुमोदन करने का यावज्जीवन के लिए प्रत्याख्यान करता है।

जीव-हिंसा की विविध क्रियाओं के स्थान-प्रत्यास्थान के साथ-साथ जीवन-व्यवहार में यतना (सावधानी) की भी पूरी आवश्यकता है। अयतनापूर्वक चलने वाला, लड़ा होने वाला, बैठने वाला, भोजन करने वाला, सोने वाला, बोलने वाला हिंसा का भागी होता है और उसको कैसा फल मिलता है, इसी का उल्लेख श्लोक १ से ६ तक में है।

साधु के लिए चलने के नियम इस प्रकार हैं—वह धीरे-धीरे युग-प्रमाण भूमि को देखते हुए चले; बीज, घास, जल, पृथ्वी, घस आदि जीवों का परिवर्जन करते हुए चले; सरजस्क पैरो से अंगार, छाई, गोबर आदि पर न चले; वर्षा, कुठामा गिरने के समय न चले; ओर से हवा बह रही हो अथवा कीट-पतंग आदि सम्पातिम प्राणी उड़ते हो उग समय न चले; वह न ऊपर देखता चले, न नीचे देखता चले, न बातें करता चले और न हँसते हुए चले। वह हिलते हुए तस्ते, पत्थर, ईंट पर पैर रग कर कर्दम या जल के पार न हो।

चलने सम्बन्धी इन तथा ऐसे ही अन्य इर्वा समिति के नियमों व शास्त्रीय आज्ञाओं का उल्लंघन तद्विषयक अयतना है^१।

बैठे होने के नियम इस प्रकार हैं—सचित भूमि पर लड़ा न हो; जहाँ लड़ा हो वहाँ से छिड़कियाँ आदि की ओर न छाने; लड़े-लड़े हाथ-पैरों को असमाहित भाव से न हिलाये-डुलाए; पूर्ण समय से लड़ा रहे; हरित, उदक, उर्तक तथा पनक पर लड़ा न हो।

लड़े होने सम्बन्धी इन या ऐसे ही अन्य नियमों का उल्लंघन तद्विषयक अयतना है।

बैठने के नियम इस प्रकार हैं—सचित भूमि या आमन पर न बैठे; बिना प्रमार्जन किए न बैठे; गलीचे, बरौ आदि पर न बैठे; गृहस्थ के घर न बैठे। हाथ, पैर, शरीर और हस्त्रियों को नियमित कर बैठे। उपयोगपूर्वक बैठे।

बैठने के इन तथा ऐसे ही नियमों का उल्लंघन तद्विषयक अयतना है। बैठे-बैठे हाथ-पैर आदि को अनुपयोगपूर्वक पसारना, सकोचना आदि अयतना है^२।

सोने के नियम इस प्रकार हैं—बिना प्रमार्जित भूमि, क्षम्या आदि पर न सोये, अकारण दिन में न सोये; सारी रात न सोये; प्रकाम निद्रा सेवी न हो।

सोने के विषय में इन नियमों का उल्लंघन तद्विषयक अयतना है^३।

भोजन के नियम इस प्रकार हैं—सचित, अर्द्धपक्व न ले; मचित पर रखी हुई वस्तु न ले, स्वाद के लिए न खाये; प्रकामभोजी न हो; धोखा खाये; संग्रह न करे; औद्देशिक, शीत आदि न ले; सविभाज कर खाये; सतोष के साथ खाये; लूटा न छोड़े; मित मात्रा में ग्रहण करे; गृहस्थ के बरतन में भोजन न करे आदि।

१—(क) अ० बृ० पृ० ६१ : अरमाणस्स गच्छमाणस्स, रियासमिति विरहितो सत्तोपपातमातोवधात्तं वा करेज्जा।

(ख) बि० बृ० पृ० १५८ : अजयं नाम अनुपपत्तेन, अरमाणो नाम गच्छमाणो।

(ग) हा० टी० पृ० १५६ : अयत्नं अनुपपत्तेनासुभाजया इति, क्रियाविशेषणेतत्...अयत्नेन चरन्, ईयासमिति सुल्लङ्घ्य।

२—(क) अ० बृ० पृ० ६२ : आसमानो उवेदो सरीरकुसुमाणि।

(ख) बि० बृ० पृ० १५६ : आसमाणो नाम उवदित्तो, सो तत्त्व सरीराकुं चणादीनि करेइ, हत्थपाए विण्णुभइ, ततो सो उवरोने बहइ।

(ग) हा० टी० पृ० १५७ : अयत्तासीतो—निषण्णसया अनुपपुत्त आकुञ्चयानिवाधेन।

३—(क) अ० बृ० पृ० ६२ : आउटण-वसारभाविणु एडित्तेहण्णमण्णवण्णवकरितस्स पकाम-णिकाणं रीसं दिवा य सुयत्तस्स।

(ख) बि० बृ० पृ० १५६ : अजयंति आउटमाणो य ण डित्तेहइ ण पमज्जइ, सम्भराई सुयइ, विषसओवि सुयइ, पयामं निपायं वा सुयई।

(ग) हा० टी० पृ० १५७ : अयत्तं स्वपन्—असमाहितो विधा प्रकामसम्याविधा (वा)।

भोजन विषयक इन या ऐसे ही अन्य नियमों का उल्लंघन तद्विषयक अवतना है । जो बिना प्रयोजन आहार का सेवन करता है, प्रणीत आहार करता है तथा काक-भृगाल आदि की तरह खाता है वह अवतनाशील है^१ ।

बोलने के नियम इस प्रकार हैं—चुपली न बाने; श्वाभाषा न बोलें; जिससे दूसरा क्रुपित हो वही भाषा न बोलें; उद्योतिष, मंत्र, शंभ आदि न बलाएँ; कर्कश, कठोर भाषा न बोलें; सावध अवस्था सावधान्यमोदिनी भाषा न बोलें; जो बात नहीं जानता हो उसके विषय में निश्चित भाषा न बोलें ।

बोलने के विषय में इन तथा ऐसे ही अन्य नियमों का उल्लंघन तद्विषयक अवतना है । गृहस्थ-भाषा का बोलना, वैर उत्पन्न करने वाली भाषा का बोलना आदि भाषा सम्बन्धी अवतना है^२ ।

जो साधु चलने, खड़ा होने, बैठने, आदि की विधि के विषय में जो उपदेश और आज्ञा सुनो में हैं उनके अनुशास्त्र नहीं चलना और उन आज्ञाओं का उल्लंघन या लोप करता है वह अवतनापूर्वक चलने, खड़ा होने, बैठने, सोने, भोजन करने और बोलने वाला कहा जाता है^३ ।

एक के ग्रहण से जाति का ग्रहण कर लेना चाहिए—यह नियम यहाँ भी लागू है । यहाँ केवल चलने, खड़ा होने आदि का ही उल्लेख है, पर साधु जीवन के लिए आवश्यक भिक्षा-चर्या, आहार-गवेषणा, उपकरण रखना, उठाना, मल-मूत्र-विसर्जन करना आदि अन्य क्रियाओं के विषय में भी जो नियम सुनो में लिखित हैं उनका उल्लंघन करने वाला अवतनाशील कहा जायेगा ।

१२६. इलोक (१-६) :

अस्यै चूर्णि ने 'चरमायस' और 'हिसमो' पट्टी के एकवचन तथा 'वज्रह'—अकर्मक क्रिया के प्रयोग हैं । इसलिए इन छः इलोकों का अनुवाद इस प्रकार होगा—

- १—अवतनापूर्वक चलने वाले, नम और स्थावर जीवों की घात करने वाले व्यक्ति के पाप-कर्म का बंध होता है, वह उसके लिए कटु फल वाला होता है ।
- २—अवतनापूर्वक खड़ा होने वाले, नम और स्थावर जीवों की घात करने वाले व्यक्ति के पाप-कर्म का बंध होता है, वह उसके लिए कटु फल वाला होता है ।
- ३—अवतनापूर्वक बैठने वाले, नम और स्थावर जीवों की घात करने वाले व्यक्ति के पाप-कर्म का बंध होता है, वह उसके लिए कटु फल वाला होता है ।
- ४—अवतनापूर्वक सोने वाले, नम और स्थावर जीवों की घात करने वाले व्यक्ति के पाप-कर्म का बंध होता है, वह उसके लिए कटु फल वाला होता है ।
- ५—अवतनापूर्वक भोजन करने वाले, नम और स्थावर जीवों की घात करने वाले व्यक्ति के पाप-कर्म का बंध होता है, वह उसके लिए कटु फल वाला होता है ।
- ६—अवतनापूर्वक बोलने वाले, नम और स्थावर जीवों की घात करने वाले व्यक्ति के पाप-कर्म का बंध होता है, वह उसके लिए कटु फल वाला होता है ।

इलोक ७ :

१३०. इलोक ७ :

जब शिष्य ने सुना कि अवतना से चलने, खड़े होने आदि से जीवों की हिंसा होती है, पाप-बंध होता है और कटु फल मिलता है, तब उसके मन में जिज्ञासा हुई—अनगर कैसे चले ? कैसे खड़ा हो ? कैसे बैठे ? कैसे बोलें ? जिससे कि पाप-कर्म का बंधन न हो ।

१—(क) अ० पू० पृ० ६२ : अवतनं.....सुखसुरादि काक-सिवाल्लभुर्न एवमादि ।

(ख) जि० पू० पृ० १५६ : अवतनं कायसिवाल्लभ्यादिर्न भुंजते च अवतनं एवमादि ।

(ग) हा० टी० पृ० १५७ : अवतनं भुज्यामी- निष्प्रयोजन प्रणीतं काकभृगालसिवाल्लभिता वा ।

२—(क) अ० पू० पृ० ६२ : तं भुज्य सावज्जं वा वद्धरमादीहि वा ।

(ख) जि० पू० पृ० १५६ : अवतनं वारत्तियमासाहि मागई वद्धरेम वेरत्तियासु एवमादि ।

(ग) हा० टी० पृ० १५७ : अवतनं भाषामो- गृहस्थभाषया निष्ठुरमन्तरभाषाविना वा ।

३—(क) अ० पू० पृ० ६२ : अवतनं अवतलेन ।

(ख) जि० पू० पृ० १५६ : अवतनं नाम अनुवर्ततेन ।

(ग) हा० टी० पृ० १५६ : अवतनं अनुपवेतोनासुभाषया इति ।

यही जिज्ञासा इस श्लोक में गुरु के सामने प्रकट हुई। इस श्लोक की तुलना सीता के उस श्लोक से होती है जिसमें समाधिस्थ स्थितप्रज्ञ के विषय में पूछा गया है—

स्थितप्रज्ञस्य का भाषा, समाधिस्थस्य केसाव ।

स्थितधीः किं प्रजायते, किमासीत ब्रजेत किम् ॥

अ० २ : ५४

श्लोक ८ :

१३१. श्लोक ८ :

अनवार कैसे चले ? कैसे बटे ? आदि प्रश्नों का उत्तर इस श्लोक में है ।

श्रमण भगवान् महाशोर जब भी कोई उनके समीप प्रव्रज्या लेकर अनवार होता तो उसे स्वयं बताते—इस तरह चलना, इस तरह खड़ा रहना, इस तरह बैठना, इस तरह सोना, इस तरह भोजन करना, इस तरह बोलना आदि^१ । इन बातों की सीख लेने से जैसे अनवार जीवन की सारी कला को सीख लेता है ऐसा उन्हें लगता । अपनी उत्तरात्मक वाणी में भगवान् कहते हैं—यतना से चल, यतना से खड़ा हो, यतना से बैठ, यतना से सो, यतना से भोजन कर, यतना से बोल । उससे अनवार पाप कर्मों का बंध नहीं करता और उसे कटु कल नहीं भोगने पड़ते ।

श्लोक ७ और ८ के स्थान में 'मूलाधार' में निम्न श्लोक मिलते हैं :

कथं चरे कथं चिद्विद्वे कथमासे कथं सये ।

कथं भुञ्जेज्जा भासिज्जा कथं पाव न ब्रज्जहि ॥ १०१२

जवं चरे जवं चिद्विद्वे जवमासे जवं सये ।

जवं भुञ्जेज्जा भासिज्जा एवं पावं न ब्रज्जहि ॥ १०१३

यत् तु चरमाजस्त दयावेद्वस्त भिक्खुणो ।

जव न ब्रज्जहे कम्म पोराप न बिक्खुयहि ॥ १०१४

समयसाराधिकार १०

१३२. यतनापूर्वक चलने (जयं चरे^क) :

यतनापूर्वक चलने का अर्थ है—ईर्ष्यामिति से मुक्त हो त्रसादि प्राणियों को टारते हुए चलना । पैर ऊँचा उठाकर उपयोगपूर्वक चलना । युग-प्रमाण भूमि को देखते हुए शास्त्रीय विधि से चलना^२ ।

१३३. यतनापूर्वक खड़े होने (जयं चिद्विद्वे^क) :

यतनापूर्वक खड़े होने का अर्थ है—कूर्म की तरह गुप्तेन्द्रिय रह, हाथ, पैर आदि का विशेष न करते हुए खड़े होना^३ ।

१३४. यतनापूर्वक बैठने (जयमासे^क) :

यतनापूर्वक बैठने का अर्थ है—हाथ, पैर आदि को बार-बार सकुचित न करना या न फैलाना^४ ।

१—भाषा० सु० ३१ पृ० ७६ : एव वेवाणुपिण्या । गंतव्वं एवं चिद्विद्वय्यं, एवं भिसीयव्वं, एवं तुपट्टियव्वं एवं भुजियव्वं, भासियव्वं ।

२—(क) अ० पू० पृ० ६२ : जयं चरे इरियासमितो बद्धूज्ज तसे पाणे "उद्धट्टु पावं रीएज्जा" एवमादि ।

(ख) जि० पू० पृ० १६० : जयं नाम उज्जत्तो कुपंतविट्ठो बद्धूज्ज तसे पाणे उद्धट्टुपाए रीएज्जा ।

(ग) हा० टी० पृ० १५७ : यत्तं चरेत्—सुशोषवेनेत्यसमितः ।

३—(क) अ० पू० पृ० ६२ : जयमेव कुम्भो इव पुत्तिवित्तो चिद्विज्जा ।

(ख) जि० पू० पृ० १६० : एवं जयपं कुम्भंत्तो कुम्भो इव पुत्तिवित्तो चिद्विज्जा ।

(ग) हा० टी० पृ० १७५ : यत्तं तिष्ठेत्—समाहितो हस्तपादाभिमोक्षेण ।

४—(क) अ० पू० पृ० ६२ : एवं भासिज्जा पहरमत्तं ।

(ख) जि० पू० पृ० १६० : एवं भासिज्जाभि ।

(ग) हा० टी० पृ० १५७ : यतमासीत्—उपपुस्त आकुञ्चनात्तत्करमेव ।

१३५. यतनापूर्वक सोने (जयं सए ^न) :

यतनापूर्वक सोने का अर्थ है—पारस्व आदि फेरते समय या अङ्गो को फैलते समय निद्रा छोड़कर शय्या का प्रतिरोधन और प्रमाणन करना । रात्रि में प्रकामवायी- प्रगड निद्राला न होना, समाहित होना ।

१३६. यतनापूर्वक खाने (जयं भुंजते ^न) :

यतनापूर्वक खाने का अर्थ है—वास्त्र-विहित प्रयोजन के लिए निर्दोष, अवशीत (रसरहित) पान-भोजन को अग्रुद भाव से खाना ।

१३७. यतनापूर्वक बोलने (जयं भासते ^न) :

यतनापूर्वक बोलने का अर्थ है—इसी सूत्र के 'वाक्य-मुट्टि' नामक सानवे अध्याय में वर्णित माया सम्बन्धी नियमों का पालन करना । मुनि के योग्य मृदु, समयोचित भाषा का प्रयोग करना ।

इलोक ६ :

१३८. जो सब जीवों को आत्मवत् मानता है—उसके—बन्धन नहीं होता (इलोक ६) :

जब शिष्य के सामने यह उल्लेख आया कि यनना में चलने, लड़ा होने आदि में पाप-कर्म का बंध नहीं होता तो उस मन में एक जिज्ञासा हुई—यह लोक छह काय के जीवों से मगकृत है । यतनापूर्वक चलने, लड़ा होने, बैठने, सोने, भोजन करने और बोलने पर भी जीव-बन्ध संभव है फिर यतनापूर्वक चलने जाने अनगार को पाप-कर्म क्यों नहीं होगा ? शिष्य की इस शका को अपने ज्ञान से समझ कर गुरु जो उत्तर देते हैं वह इस इलोक में समाहित है ।

इसकी तुलना गीता के (५।७) निम्न श्लोक से होती है :

योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः ।

सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्बन्नपि न लिप्यते ॥

इस नीचे इलोक का भावार्थ यह है :

जिसके मन में यह बात अच्छी तरह जम चुकी है कि जैसा मैं हूँ वैसे ही सब जीव हैं, जैसे मुझे दुःख अनिष्ट है वैसे ही सब जीवों को अनिष्ट है, जैसे मैं से काटा चुपने से मुझे वेदना होती है वैसे ही सब जीवों को होती है, उसने जीवों के प्रति सम्मक-दृष्टि की उपलब्धि कर ली । वह 'सर्वभूतात्मभूत' कहलाता है ।

१—(क) अ० पू० पृ० ६२ : सुवशा जयपाए सुवेज्जा ।

(ख) जि० पू० पृ० १६० : एवं निद्रामोक्षं करेणाणो आउटणपसारणाणि पबिलेहिय पमवियय करेज्जा ।

(ग) हा० टी० पृ० १५७ : यतं स्वपेत् समाहितो राज्ञी प्रकामसय्याविपरिहारेण ।

२—(क) अ० पू० पृ० ६२ : दोसवज्जितं भुंजेज्जा ।

(ख) जि० पू० पृ० १६० : एवं दोसवज्जितं भुंजेज्जा ।

(ग) हा० टी० पृ० १५७ : यतं भुञ्जानः—सप्रयोजनमप्रणीतं प्रतरसिंहभजितादिना ।

३—(क) अ० पू० पृ० ६२ : जहा 'वक्कमुट्टीए' अण्णिति तहा भासेज्जा ।

(ख) हा० टी० पृ० १५७ : एवं यतं भावमाणः—साधुभावया मुकुकासप्राप्तम् ।

४—(क) अ० पू० पृ० ६३ : सम्मभूता सम्मजीवा तेसु सम्मभूतेषु अप्पभूतस्स जहा अप्पायं तहा सम्मजीवे पाससि, 'जह वम कुक्कं अण्हि' एवं सम्मसत्ताणं' ति काजिऊन न हिससि, एवं सम्मं विट्ठाणि भूताणि अचसि तस्स ।

(ख) जि० पू० पृ० १६० : सम्मभूता—सम्मजीवा तेसु सम्मभूतेषु अप्पभूतो, कहुं ? जहा वम कुक्कं अण्हिदं जह एवं सम्म-जीवाणिकतां पीडा जो अप्पाय, एवं जो सम्मभूतएसु अप्पभूतो तेण जीवा सम्मं उवलट्ठा अर्थति, अण्णियं च—

“कट्ठेण कट्ठएव व पावे विट्ठस्स वेवहा तस्स ।

जा होइ अणेवणा जी पायवहा सम्मजीवायं ॥”

(ग) हा० टी० पृ० १५७ : सर्वभूतात्मभूतः सर्वभूतात्मभूतो, य आत्मवत् सर्वभूताणि पश्यतीत्यर्थः, सर्वसं सम्मय—वीरर-गोभतेन विविधा भूताणि—पृथिव्यादीनि पश्यतः सतः ।

जो ऐसी सहज सम्यक्-दृष्टि के साथ-साथ हिंसा, झूठ, अदस, मैथुन और परिग्रह आदि आत्मों को प्रत्याख्यान द्वारा रोक देता है अर्थात् जो महाव्रतों को ग्रहण कर नए पाप-संचार को नहीं होने देता वह 'विहितात्मन्' कहलाता है ।

जिसने शोक आदि पाँचो इन्द्रियों के विषय में राग-द्वेष को जीत लिया है, जो शोक, मान, माया और लोभ का निग्रह करता है अथवा उदय मे आ चुकने पर उन्हे विफल करता है, इसी तरह जो अक्रुशल मन, वचन और काया का निरोध करता है और कुशल मन आदि का उदीरण करता है वह 'दान्त' कहलाता है ।

इस श्लोक मे कहा गया है कि जो अमन 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' की भावना से सम्पन्न होता है, संतुष्ट होता है, दमिर्तेन्द्रिय होता है उसके पाप कर्मों का बन्धन नहीं होता ।

जिसकी आत्मा 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' की भावना से ओत-प्रोत है तथा जो उपयुक्त सम्यक्-दृष्टि आदि गुणों से युक्त है वह प्राणायाम करता ही नहीं । उसके हृदय में सहज अहिंसा-दृष्टि होती है अतः वह कभी किसी प्राणी को पीडा उत्पन्न नहीं करता । इसलिए वह पाप से अलिप्त रहता है ।

कदाचित् जीव-वध ही भी जाय तो भी वह पाप से निम्न नहीं होता । क्योंकि सर्व प्राणानिपात से मुक्त रहने के लिए वह सर्व प्राणानिपात-विरमण महाव्रत ग्रहण करता है । उसकी रक्षा के लिए अम्य महाव्रत ग्रहण करता है, इन्द्रियों का निग्रह करता है, कर्मायों को जीतता है तथा मन, वचन और काया का वयम करता है । अहिंसा के सम्पूर्ण पालन के लिए आवश्यक सम्पूर्ण नियमों का जो इस तरह पालन करता है, उससे कदाचित् जीव-वध ही भी जाय तो वह उसका कामी नहीं कहा जा सकता । अतः वह हिंसा के पाप से लिप्त नहीं होता ।

जलमग्ने जहा नाभा, सख्यो निपरिस्तवा ।

गच्छन्ति चिद्विदमाणा वा, न जलं परिगिह्मह ॥

एवं जीवाजले लगे, साहू संवरियासवो ।

गच्छन्तो चिद्विदमाणा वा, पावं नो परिगिह्मह ॥

जिस प्रकार छेद-रहित नौका मे, भले ही वह जलराशि मे चल रही हो या ठहरी हुई हो, जल प्रवेश नहीं पाता उसी प्रकार आत्म-रहित सत्तात्मा धमन में, भले ही वह जीवों से परिपूर्ण लोक मे चल रहा हो या ठहरा हुआ हो, पाप प्रवेश नहीं पाता । जिस प्रकार छेद-रहित नौका जल पर रहने हुए भी डूबती नहीं और यतना से चलाये पर पार पहुँचती है, वैसे ही इस जीवाकुल लोक में यतनापूर्वक गमनाधि करता हुआ सत्तात्मा भिन्न कर्म-बन्धन नहीं करता और ससार-समुद्र को पार करता है ।

गीता के उपर्युक्त श्लोक का इसके साथ अद्भुत शब्द-साम्य होने पर भी दोनों की भावना में महान् अन्तर है । गीता का श्लोक अनासक्ति की भावना देकर इसके आधार से महान् सन्नाम करते हुए व्यक्तिको भी उसके पाप से अलिप्त कह देता है जबकि

१—(क) अ० बृ० पु० ६३ : विहितात्मन्—ठइतापि पाणवहारीणि आसववाराणि जस्त तस्त विहितात्मन् ।

(ख) जि० बृ० पु० १६० : विहितापि पाणिबहारीणि आसववाराणि जस्त सो विहितात्मन्बुवारो तस्त विहितात्मन्बुवारस्त ।

(ग) हा० टी० प० १५४ : 'विहितात्मन्' स्वमितप्राणातिपातासाधनत्वम् ।

२—(क) अ० बृ० पु० ६३ : संतस्त—संतो इति हि हिंसा विषयतो सोऽविषयपारिणीरो वा साहासिगद्गोसमिगद्गो वा, एवं तेसेषु वि । नो हि विषयतो कोहोवमिगद्गो वा उदयम्यस्तस्त चिकीकरीयं वा, एव जाव लोभो । सहा अनुसलमनपिणीरो वा कुशलमनउदीरणं वा, एवं काया कातो य । तस्त इविष-नोऽविषयसंस्त पावं कर्मं न बध्नति, पुष्कलं च तसता जीयति ।

(ख) जि० बृ० पु० १६० : इतो दुग्धो—इति हि हिंसा विषय हिंसा, तस्य इ विषयतो सोऽविषयपारिणीरो सोऽविषयमयपसेतु य सहेतु रागदोषविनिगद्गो, एवं जाव कासि विषयमयपसेतु य कासेतु रागदोषविनिगद्गो, नो हि विषयतो पाव कोहोवमिगद्गो उदयम्यस्तस्त य कोहस्त चिकीकरीयं एवं जाव लोभोति, एवं अनुसलमनपिणीरो कुशलमनउदीरण य, एव वदीवि कापि भागियम्यं एवंविहस्त इ विषयनोऽविषयसंस्त पावं कर्मं न बध्नति, पुष्कलं च बारसविहेन तमेव तो शिखर ।

३—जि० बृ० पु० १५६ : जहा जलमग्ने गच्छमाणा अपरिस्तवा नाभा जलसंसार कीर्तयद्, य व विपात पावद्, एवं साहू वि जीवाजले लगे पमवारीणि कुलमाणा संवरियासबुवारस्तमेव संसारजलसंसार बीपीवयद्, संवरियासबुवारस्त न कुलोवि भयमति ।

प्रस्तुत इलोक हिंसा न करते हुए सम्पूर्ण बिरत महात्मागो को उसके निमित्त से हुई अवश्यकोटि की जीव-हिंसा के पाप से ही मुक्त घोषित करता है। जो जीव-हिंसा मे रत है, वह भले ही आवश्यकतावश या परबशता से उसमे लगा हो, हिंसा के पाप से मुक्त नहीं रह सकता। अनासक्ति केवल इतना ही अन्तर ला सकती है कि उसके पाप-कर्मों का बंध अधिक गाढ़ नहीं होता।

इलोक १० :

१३६. इलोक १० :

इसकी तुलना गीता के (४।३८) — 'नहि ज्ञानेन सदस्य पबिन्मिह विद्यते' के साथ होती है। पिछले इलोक में 'दान्त' के पाप कर्म का बंधन नहीं होता ऐसा कहा गया है। इससे चारित्र्य की प्रधानता सामने आती है। इस इलोक में यह कहा गया है कि चारित्र्य ज्ञान-पूर्वक होना चाहिए। इस तरह यहाँ ज्ञान की प्रधानता है। जैन धर्म ज्ञान और क्रिया — दोनों के युगपद्भाव से मोक्ष मानता है। इस अध्ययन में दोनों की सहचारिता पर बल है।

१४०. पहले ज्ञान, फिर दया (पढमं ज्ञानं ततो दया १) :

पहले जीवों का ज्ञान होना चाहिए। दया उसके बाद आती है। जीवों का ज्ञान जिसना स्वल्प या परिमित होता है, मनुष्य में दया (अहिंसा) की भावना भी उसी ही संकुचित होती है। अतः पहले जीवों का व्यापक ज्ञान होना चाहिए जिससे कि सब प्रकार के जीवों के प्रति दया-भाव का उद्भव और विकास हो सके और वह सर्वथाही व्यापक जीवन-सिद्धान्त बन सके। इस अध्ययन में पहले बद्ध जीवनिर्वाण को बतारकर बाद में अहिंसा की चर्चा की है, वह इसी दृष्टि से है। जीवों के व्यापक ज्ञान के बिना व्यापक अहिंसा-धर्म उत्पन्न नहीं हो सकता।

ज्ञान से जीव-स्वरूप, सरक्षणोपाय और फल का बोध होता है। अतः उसका स्थान प्रथम है। दया समय है^२।

१४१. इस प्रकार सब भुनि स्थित होते हैं (एवं विट्ठु सत्त्वसंजण १) :

जो सत्य हैं — सनह प्रकार के समय का धारण किए हुए हैं, उनको सब जीवों का ज्ञान भी होता है। जिनका जीव-ज्ञान अपरिशेष नहीं उनका समय भी सम्पूर्ण नहीं हो सकता और बिना सम्पूर्ण समय के अहिंसा सम्पूर्ण नहीं होसों क्योंकि सर्वभूतों के प्रति समय ही अहिंसा है। यही कारण है कि जीवाजीव के भेद को जानने वाले निर्ग्रन्थ श्रमणों की दया जहाँ सम्पूर्ण है वहाँ जीवाजीव का विशेष भेद-ज्ञान न रखने वाले बादों की दया वैसी विशाल व सर्वथाही नहीं। वहाँ दया कहीं ता मनुष्यों तक रुक गयी है और कहीं थोड़ी आगे जाकर पशु-पक्षियों तक या कीट-पतंगों तक। इसका कारण पृथ्वीकामिक आदि स्थावर जीवों के ज्ञान का ही अभाव है।

सत्य ज्ञानपूर्वक क्रिया करने की प्रतिपत्ति में स्थित होते हैं, ज्ञानपूर्वक क्रिया (दया) का पालन करते हैं^३।

१४२. अज्ञानी क्या करेगा ? (अज्ञानी किं काही १) :

जिसे मायून ही नहीं कि यह जीव है अथवा अजीव, वह अहिंसा की बात सोचेगा ही कैसे ? उसे भ्रान ही कैसे होगा

१—(क) अ० पू० पृ० ६३ : पढमं जीवाज्जीवाहियणो, ततो जीवेसु दत्ता।

(ख) जि० पू० पृ० १६० : पढम ताव जीवाज्जीवो अभितो, ततो एव्वा जीवेसु दत्ता।

२—हा० टी० पृ० १५७ : प्रबन्धम्—आबो ज्ञानं—जीवस्वरूपसंरक्षणोपायफलविषय 'ततः' तत्ताविषयशामसमनतरं 'दया' संयम-स्त्वैकाग्रोपायेष्वतया भावतस्तत्प्रभुसत्तः।

३—(क) अ० पू० पृ० ६३ : 'एवं विट्ठलि' एवं सहो प्रकाराभिवादी, एतेष जीवाविनिष्ठाभाष्यनामरेण विट्ठलि अवदठानं करेति।... सत्त्वसंजते सत्त्वसहो अपरितेसवादी, सत्त्वसंजता पापयुक्तां चरितसत्त्वम् पवित्रासंति।

(ख) जि० पू० पृ० १६०-६१ : एव सहोअचचारके किमवधारयति ? ताभूतं येव संजुण्णा दत्ता जीवाजीवचितेसं जायमाणां, न उ सत्त्वादीण जीवाजीवचितेसं अजायमाणां संजुण्णा दत्ता अचहारि, विट्ठु नाम अचह्द. सत्त्वसहो अपरितेसवादी... सत्त्वसंजतां अपरितेताणं जीवाजीवाविनु जातेसु सतरसविधो संजको अचह्द।

(ग) हा० टी० पृ० १५७ : 'एवम्' जनेन प्रकारेण ज्ञानपूर्वकक्रियाप्रतिपत्तिकेय 'तिष्ठति' आस्ते 'सर्वसंयतः' सर्वः प्रव्रजतिः।

कि उसे अनुक कार्य नहीं करना है क्योंकि उससे अनुक जीव की घात होती है। अतः जीवों का ज्ञान प्राप्त करना अहिंसावादी की पहली शर्त है। बिना इस शर्त को पूरा किये कोई सम्पूर्ण अहिंसक नहीं हो सकता।

जिसके साध्य, उपाय और फल का ज्ञान नहीं, वह क्या करेगा? वह तो अन्धे के तुल्य है। उसमें प्रवृत्ति और निवृत्ति के निमित्त का अभाव होता है^१।

१४३. वह क्या जानेगा—क्या श्रेय है और क्या पाप (कि वा नाहिइ श्रेय पापकं^२) :

श्रेय हित को कहते हैं, पाप अहित को। संयम श्रेय है—हितकर है। असंयम—पाप है—अहितकर है। जो अज्ञानी है, जिसे जीवाजीव का ज्ञान नहीं, उसे किसके प्रति संयम करना है, यह भी कैसे ज्ञात होगा? इस प्रकार संयम के स्थान को नहीं जानता हुआ वह श्रेय और पाप को भी नहीं समझेगा।

जिस प्रकार महानगर में दाह लगने पर नयनबिहीन अन्धा नहीं जानता कि उसे किस दिशा-भाग से प्राग निकलना है, उसी तरह जीवों के विशेष ज्ञान के अभाव में अज्ञानी नहीं जानता कि उसे असंयमरूपी दावानल से कैसे बच निकलना है^३?

जो यह नहीं जानता कि यह हितकर है—कालोचित है तथा यह उससे विपरीत है, उसका कुछ करना नहीं करने के बराबर है। जैसे कि आग लगने पर अन्धे का दौड़ना और घुन का जसर लिखना^४।

श्लोक ११ :

१४४. सुनकर (सोच्छा^५) :

आगम रचना-काल से लेकर बीर निर्वाण के दसवें शतक से पहले तक जैनागम प्रायः कण्ठस्थ थे। उनका अध्ययन आचार्य के मुख से सुनकर होता था^६। इसीलिए श्रवण या श्रुति को ज्ञान-प्राप्ति का पहला अंग माना गया है। उत्तराध्ययन (३.१) में चार परमाङ्गों को दुर्लभ कहा है। उनमें दूसरा परमाङ्ग श्रुति है^७। अन्धा और आचरण का स्थान उसके बाद का है। यही कम उत्तराध्ययन

१—(क) अ० बृ० पृ० ६३ : अण्णाणी जीवो जीवविण्णाणविरहितो सो किं काहिति ? किं तद्दो लेववातो, किं विण्णाणं विणा करिस्सति ?

(ख) वि० बृ० पृ० १६१ : को पुन अण्णाणी सो किं काहिई ?

(ग) हा० टी० पृ० १५७ : पुनः 'अज्ञानी' साध्मोपायफलपरिज्ञानविकलः स किं करिष्यति ? सर्वप्रागुत्सवात्प्रवृत्ति-निवृत्तिनिमित्ताभावात् ।

२—(क) अ० बृ० पृ० ६३ : किं वा जाहिति, वा तद्दो समुच्चये, 'जाहिति' जाणिहिति 'श्रेयं' अं सुणत्तिगमणलनवातो विट्ठति, पापकं तम्बिबरीत्तं। निवरित्तकं अहा अंभो महानगरवाहे पलित्तमेव विससं वा पवित्तति, एवं श्रेय पापवज्जाणतो संसारमेवाणुपवत्ति।

(ख) वि० बृ० पृ० १६१ : तस्य श्रेयं माय हितं, पापं अहितं, ते य संजयो असजयो य, विट्ठतो अंभजयो, महानगरवाहे नयचविउत्तो य जाणाति केव विसाभाएण नए सत्तम्बति, तद्दो सोवि अण्णाणी नाणत्त वित्तसं अवाणमाणो क्हं असंज-ववाउ गिणप्पिड्ढि हि ?

३—हा० टी० पृ० १५७ : 'श्रेयं' निपुनं हितं कालोचितं 'पापकं वा' अतो विपरीतमिति, तत्तस्य तत्करणं भावतोऽकरणमेव, तस्य-निमित्ताभावात्, अन्धप्रवृत्तिपलायनमुपाशङ्कयन्वत् ।

४—अ० बृ० पृ० ६३ : गणहृदा तित्थगरातो, सेसो पुणरपरेण सुणेरुणं।

५—उत्स० ३.१ : वत्तारि वरत्तंमाणि कुलहाणीह अणुणो।

नाणुत्तसं दुई सद्धा संवत्थि य वीरियं ॥

के तीसरे^१ और दसवें^२ अध्ययन में प्रतिपादित हुआ है। धम्म की पर्युपासना के दस फल बतलाए हैं। उनमें पहला फल ध्वज है। इसके बाव ही ज्ञान, विज्ञान आदि का फल है^३।

स्वाध्याय के पाँच प्रकारों में भी श्रुति का स्थान है। स्वाध्याय का पहला प्रकार वाचना है। आजकल हम बहुत कुछ जाँचों से देखकर जानते हैं। इसके अर्थ में वाचन और पठन शब्द का प्रयोग भी होता है। यही कारण है कि हमारा मानस वाचन का बही धर्म ग्रहण करता है जो आँखों से देखकर जानने का है। पर वाचन व पठन का मूल बोलने में है। इनकी उत्पत्ति 'वचंक् मावणे' और 'पठ् ब्रह्मार्थं वारि' धातु से है। इसलिए वाचन और पठन से ध्वज का गहरा सम्बन्ध है। अध्ययन के क्षेत्र में आज जैसे आँखों का प्रमुख है वैसे ही आगम-काल में कानों का प्रमुख रहा है।

'सुनकर'—इस शब्द की जिनवास ने इस प्रकार व्याख्या की है—सुन, अर्थ और सुत्रार्थ—इन तीनों को सुनकर अपना ज्ञान, दर्शन और चारित्र को सुनकर अपना जीव-अजीव आदि पदार्थों को सुनकर^४। हरिभद्र ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है—मोक्ष के साधन, तत्त्वों के स्वस्व और कर्म-विपाक के विषय में सुनकर^५।

१४५. कल्याण को (कल्याणं^६) :

जिनदास के अनुसार 'कल' शब्द का अर्थ है 'नीरोगता', जो मोक्ष है। जो नीरोगता प्राप्त कराए वह है कल्याण अर्थात् ज्ञान-दर्शन-चारित्र^७। हरिभद्र चूरि ने इसका अर्थ किया है—कल्य अर्थात् मोक्ष—उत्ते जो प्राप्त कराए वह कल्याण अर्थात् दया-सत्यम^८। अगस्त्य बृषि के अनुसार इसका अर्थ है—आरोग्य। जो आरोग्य को प्राप्त कराए वह है कल्याण, अर्थात् ससार से मोक्ष। ससार-मुक्ति का हेतु धर्म है, इसलिए उसे कल्याण कहा गया है^९।

१—उत्त० ३.८-१० :

मायुत्तं विगहं लब्धुं, सुई धम्मस्स वुत्तहा ।
 जं सोच्चा पबिज्जमंति, तत्तं जंतिमहिंसयं ॥
 आहण्य सत्तयं लब्धुं, सद्धा परमवुत्तहा ।
 सोच्चा नैआउयं जगं, बह्वे परिजत्तई ॥
 सुई च लब्धुं सद्धं च, वीरियं पुण वुत्तहं ।
 बह्वे रोयमावा वि, नो एणं पबिज्जजए ॥

२—उत्त० १०.१८-२० :

अहीणपणेविजय पि से लहे, उत्तमधम्मसुई हु वुत्तहा ।
 कुत्तिरिचिनिसेवए जणे, समय गोयम ! मा पमायए ॥
 लब्धूण वि उत्तमं सुइ, सहहमा पुणरावि वुत्तहा ।
 निच्छत्तनितेवए जणे, समय गोयम ! मा पमायए ॥
 धम्म पि हु सहहत्तया, वुत्तहत्तया कारण कासवा ।
 इह कामगुणेहि पुच्छिवा, समय गोयम ! मा पमायए ॥

३—आ० ३.४१८ : सवणे जाये य विग्गाम्हे पच्चक्खामे य सज्जे ।

अण्णहे तवे जेव बोवाणे अकिरिय निष्वाणे ॥

४—वि० पू० पृ० १६१ : सोच्चा नाम सुत्तत्ततनुभयाणि सोऊण जागंत्तयचरित्तानि वा सोऊण जीवाजीवादी पक्खवा वा सोऊण ।

५—हा० टी० पृ० १५८ : 'भुत्वा' आकष्यं संसाधनस्वकपक्रियाकम् ।

६—वि० पू० पृ० १६१ : कल्लं नाम गीरोगया, सा य मोक्खी, तमणेइ जं तं कल्याणं, ताणि य धावार्हिणि ।

७—हा० टी० पृ० १५८ : कल्यो—मोक्षस्तमयति—प्रापयतीति कल्याण—इदमर्थं संयमस्वकपम् ।

८—अ० पू० पृ० ६३ : कल्याणं कल्लं—आरोग्य तं आनेइ कल्याणं संसारतो विमोक्खयं, सो य धम्मो ।

१४६. पाप को (पापार्थ) :

जिसके करने से पाप-कर्मों का बन्ध हो उसे पापक—पाप कहते हैं । वह असंयम है^१ ।

१४७. कल्याण और पाप (उभयं च) :

‘उभय’ शब्द का अर्थ हरिभद्र ने—‘आवकोपयोगी संयमासंयम का स्वस्व’ किया है^२ । जिनदास के समय में भी ऐसा मत रहा है^३ । जिनदास ने स्वयं ‘कल्याण और पाप’ इसी अर्थ को ग्रहण किया है । अगस्त्यसिंह ने ‘उभय’ का अर्थ किया है—कल्याण और पाप—दोनों को^४ ।

श्लोक १२-१३ :

१४८. श्लोक १२-१३ :

जो साधु को नहीं जानता वह असाधु को भी नहीं जानता । जो साधु और असाधु—दोनों को नहीं जानता वह किसकी संगत करनी चाहिए यह कैसे जानेगा ?

जो साधु को जानता है वह असाधु को भी जानता है । जो साधु और असाधु—दोनों को जानता है वह यह भी जानता है कि किसकी संगत करनी चाहिए ।

उसी तरह जो सुनकर जीव को नहीं जानता, वह उसके प्रतिपक्षी अजीव को भी नहीं जान पाता । जो दोनों का ज्ञान नहीं रखता वह संयम को भी नहीं जान सकता ।

जो सुनकर जीव को जानता है वह उसके प्रतिपक्षी अजीव को भी जान लेता है । जो जीव और अजीव—दोनों को जानता है वह संयम को भी जानता है ।

संयम दो तरह का होता है—जीव-संयम और अजीव-संयम । किसी जीव को नहीं मारना—यह जीव-संयम है । मद्य, मांस, स्पर्श आदि जो संयम के घातक हैं, उनका परिहार करना अजीव-संयम है । जो जीव और अजीव को जानता है वही उनके प्रति संयत हो सकता है^५ । जो जीव-अजीव को नहीं जानता वह संयम को भी नहीं जानता, वह उनके प्रति संयम भी नहीं कर सकता । कहा है—

१—(क) अ० पू० पृ० ६३ : पापार्थ अकल्याणं ।

(ख) जि० पू० पृ० १६१ : ज्ञेय व कर्ण कर्मं ब्रह्मह सं पाथं सो य असंजयो ।

(ग) हा० टी० पं० १५८ : पापकम्— असंयमस्वकम् ।

२ हा० टी० पं० १५८ : ‘उभयसंयमस्वकम्’ आवकोपयोगि ।

३—जि० पू० पृ० १६१ : केह पुन आयरिया कल्याणपापं च शेषविरयस्त पापव इच्छति ।

४—अ० पू० पृ० ६३ : उभयं एतदेव कल्याणं पापार्थं ।

५—(क) अ० पू० पृ० ६४ : ‘जो’ इति उद्देश्यवचनं । जीवोति ‘जीवा’ आजग्याना बरोति, ते सरीर-संज्ञान-संयम-वृत्ति—वचनविस्मृतादिं जो न जानाति, ‘अजीवो’ चिं कवरसाविप्यमवपरिभासेहि ‘च’ जानाति । ‘तो’ एवं जीवा अजीववित्ते ‘अज्ञानतो केह’ कण प्रकारेण बाहिति तत्तरसहिं सजयं...बाहिति आनिहिति सम्पज्जाएहि । कहां ? छेवं कूरयं च ज्ञानतो कुद्वयपरिहरणेन ज्ञेयस्त उपादायं करेति, जीवगतपुणरोहकतमसंजयं परिहरंती अजीवानपि सज्ज-संज्ञादीन परिहरणेन संजमानुपादायं करेति । जीवे नाक्य बहं परिहरमाणो व बद्धपति केरं, केरविकारविरहितो पावति निवृत्तयं कार्यं ।

(ख) जि० पू० पृ० १६१-६२ : एव निहरिसचं जो साहुं जानह सो तप्यपिपल्लमसाधुनपि जानह, एवं अस्त जीवाजीव-परिग्या अविच सो जीवाजीवसंयमं विद्याह, तत्त्व जीवा न हुंतव्या एतो जीवसंयमो मज्जह, अजीवावि संसज्जवहिरग्या-विद्यव्या संयजीववाह्या व जेतव्या एतो अजीवसंजयो, तेच जीवा व अजीवा व परिग्याना जो तेसु संयमह ।

(ग) हा० टी० पं० १५८ : यो ‘जीवानपि’ दुषिबीकायिकाविधेयान्मात्र न जानाति ‘अजीवानपि’ संयमोपपातिनो मद्यहिरग्या-दीन्य जानाति, जीवाजीवानजानकथयतो आस्यति ‘संयमं’ ? तद्विषयं, तद्विषयज्ञानाति भावः । तत्तस्य यो जीवानपि जानातवजीवानपि जानाति जीवाजीवान् विद्यान् स एव आस्यति संयममिति ।

जीवा बलस परिणाया, बेरं तसस न बिज्जइ ।

न तु जीवे अवाप्नोते, बहं बेरं च जाणइ ॥

अर्थात् जिसने जीवो को अच्छी तरह जान लिया है उसने बेर नहीं होता । जो जीवों को नहीं जानता वह बध और बेर को नहीं जानता—नहीं त्याग पाता ।

श्लोक १४ :

१४६. श्लोक १४ :

बौद्ध से पचीस तक के श्लोकों में सुनने से लेकर सिद्धि-प्राप्त तक का क्रम बड़े सुन्दर ढङ्ग से दिया गया है ।

जीव चार गतियों के होते हैं—समुप्य, नरक, तिर्यञ्च और देव । इन गतियों के बाहर मोक्ष में सिद्ध जीव हैं । जो सुनकर जीवाजीव को जान लेता है वह उनको इन गतियों को और उनके अन्तर्मोक्षों को भी सहज रूप से जान लेता है* ।

श्लोक १५ :

१५०. श्लोक १५ :

गतियों के ज्ञान के साथ ही प्रश्न उठता है—सब जीव एक ही गति के क्यों नहीं होते ? वे भिन्न-भिन्न गतियों में क्यों हैं ? मुक्त जीव अतिरिक्त क्यों हैं ? 'कारण के बिना कार्य नहीं होता', अतः गतिभेद के कारण पुण्य, पाप, बध और मोक्ष को भी जान लेता है । कर्मों को तरह के होते हैं—पुण्य-रूप और पाप-रूप । जब पुण्य-कर्मों का उदय होता है तो अच्छी गति प्राप्त होती है और जब पाप-कर्मों का उदय होता है तो नीच गति प्राप्त होती है । जीव समान होने पर भी पुण्य-पाप कर्मों की विशेषता से नरक, देवादि गतियों की विशेषता होती है । क्योंकि पुण्य-पाप ही बहुविध गतियों के निबन्ध के कारण हैं । जीव कर्म का जो परस्पर बंधन है वह चार गतिरूप सत्तार में अमग्न का कारण है । यह भव-अमग्न दुःखरूप है । जीव और कर्म का जो ऐकान्तिक बियोग है, वह मोक्ष—वाश्वन मुक्त का हेतु है । जो जीवों की नरक आदि नाना गतियों और मुक्त जीवों की स्थिति को जान लेता है वह उनके हेतुओं और बन्धन तथा मोक्ष के अन्तर और उनके हेतुओं को भी जान लेता है* ।

श्लोक १६ :

१५१. श्लोक १६ :

जो भोगे जाते हैं उन शब्दादि विषयों को भोग कहते हैं । सांसारिक भोग कृपाक फल की तरह भोग-काल में मधुर होते हैं परन्तु बाद में उनका परिणाम सुन्दर नहीं होता । जब समुप्य पुण्य, पाप, बध और मोक्ष के स्वरूप को जान लेता है तब वह इन काम-भोगों के

१—(क) अ० पू० पृ० ६४ : अवा अज्मिक्काले, जीवा अजीवा अज्मिता से अवा बोधि अयेमयेवज्जिणा अवि बो रासी एते इति, विसेसेण जाणति विजाणति, गति नारपावित् अयेमयेव जाणति, अहवा गतिः—प्राप्तिः तं बहुविहं ।

(ख) जि० पू० पृ० १६२ : गति बहुविहं नाम एकेकेषा अयेमयेवा जाणति, अहवा नारपावित्तु गतित्तु अयेमाणि तित्थवरादि उवएसेण जाणइ ।

(ग) हा० टी० प० १५६ : 'यवा' वसिम्भ कासे जीवानजीवाश्च द्वावप्येतौ विजानाति—विजिहं जानाति 'तवा' तस्मिन् कासे 'गति' नरकसत्त्वाविरूपां 'बहुविधा' स्वपरपतयेनेनामेकप्रकारां सर्वजीवानां जानाति, यथाऽवस्थितजीवाजीवपरिज्ञानमन्तरेण गतिपरिज्ञानमाप्नोति ।

२—(क) अ० पू० पृ० ६४ : तेसिमेव जीवाश्च आउ-अल-विमव-मुक्तातिमुत्तं पुण्यं च पापं च बहुविहकम्पविपत्तबन्धन—भोगसववि ।

(ख) जि० पू० पृ० १६२ : बहुविधमाहणेन मज्जइ अहा समाने जीवसेण विजा पुण्यपावाविजा कम्मविसेसेण नारपावैवाधि-विसेसा भवेति ।

(ग) हा० टी० प० १५६ : पुण्यं च पापं च—बहुविधगतिविषयानं [च] तथा 'कम्प' जीवकर्मयोगुःकलसत्तं 'भोगं च' तद्विधयोगुःकलसत्तं जानाति ।

वास्तविक स्वरूप को भी जान लेता है और इस तरह मोहभाब को प्राप्त हो सम्पक् विचार से इन सुखों के समूह को दुःख स्वरूप समझ उनसे विरक्त हो जाता है ।

मूल में 'निर्विदग्' शब्द है । इसकी उत्पत्ति दो बातों से हो सकती है—निर्विदग् (निर्+विन्द्)=निश्चयपूर्वक जानना, मसीमांति विचार करना । निर्+विन्द्=बुझा करना, विरक्त होना, असारता का अनुभव करना ।

सूत्र में दिव्य और मानुषिक—दो तरह के भोगों का ही नाम है । भुण्णिकार इव कहते हैं—दिव्य में वैश्विक और नैरयिक भोगों का समावेश होता है । 'भकार' से तिर्यञ्चबोधिक भोगों का बोध होता है । 'मानुषिक'—मनुष्यों के भोग का द्योतक है । हरिभद्र कहते हैं—वास्तव में भोग दो ही तरह के हैं—दिव्य और मानुषिक । शेष भोग वस्तुतः भोग नहीं होते ।

श्लोक १७ :

१५२. श्लोक १७ :

संयोग दो तरह के होते हैं : बाह्य और आभ्यन्तर । संयोग का अर्थ है—ग्रन्थि अथवा सम्बन्ध । स्वर्ण आदि का संयोग बाह्य संयोग है । कोष, मान, माया और लोभ का संयोग आभ्यन्तर संयोग है । पहला ग्रन्थि-संयोग है दूसरा भाव-संयोग । जब मनुष्य दिव्य और मानुषिक भोगों से निवृत्त होता है तब वह बाह्य और आभ्यन्तर पदार्थों व भावों की मूर्च्छा, ग्रन्थि और संयोगों को भी छोड़ता है^१ ।

श्लोक १८ :

१५३. श्लोक १८ :

जो केश-मुञ्चन करता है और जो इन्द्रियों के विषय का अपनयन करता है, उन्हें जीत लेता है, उसे मुण्ड कहा जाता है^२ । मुण्ड होने का पहला प्रकार सार्वत्रिक है और दूसरा मानसिक । स्वानाज्ज (१०.१६) में दस प्रकार के मुण्ड बतलाए हैं :—

१—कोष-मुण्ड—कोष का अपनयन करने वाला ।

२—मान-मुण्ड—मान का अपनयन करने वाला ।

३—माया-मुण्ड—माया का अपनयन करने वाला ।

४—लोभ-मुण्ड—लोभ का अपनयन करने वाला ।

५—शिर-मुण्ड—शिर के केशों का मुञ्चन करने वाला ।

६—क्षीर्नेन्द्रिय-मुण्ड—कर्णेंद्रिय के विकार का अपनयन करने वाला ।

७—चलु इन्द्रिय-मुण्ड—चलु इन्द्रिय के विकार का अपनयन करने वाला ।

१—(क) अ० बृ० पृ० ६४, ६५ : भुञ्जंतीति भोगा से निर्विदग्ति निष्कृति विवर्ति—विजाभाति, जहा एते बहुकिलेतेहि उपाधिया वि विपायकलोचना । के विन्वा दिवि अवा विन्वा, मनुषेसु अवा माणुसा । ओरानियसारिस्तेषु मानुसाविद्यानेषु तिरिया वि मणिया भवति । अह्वा जो दिव्य-माणुसे परिजाभाति तस्स तिरिएस् किं गणं ? के य माणुसा इति चकारेण वा भणितिवर्त्त ।

(ख) अ० बृ० पृ० १६२ : भुञ्जंतीति भोगा, निर्विदग्ति विवर्ति निर्विदग्ति विविह्वनेपण्यारं वा विवद निर्विदग्, जहा एते विपायकस्तस्यान्ना दुरास भोगति, ते य निर्विदग्मापो विन्वा वा निर्विदग् माणुस्सवा, सीतो आह—किं तेरिण्णा भोगा न निर्विदग् ? आरिओ आह—विद्वग्गहणेन देवनेरहया गहिया, माणुस्सगहणेन माणुसा, अकारेण तिरिण्णकोधिया गहिया ।

(ग) अ० टी० पृ० १५६ : निर्विदग्ते—मोहभावाद् सम्पक्विचारवात्साराहुःश्रुततया 'भोगान्' सम्भावीन् यान् विन्वान् यौवच माणुसान् केवासु वस्तुतो जेभा द्वा न भवति ।

२—(क) अ० बृ० पृ० ६५ : परिणयति 'संविनतराहिरि' अभिन्तरो कोहावि बाहिरौ सुवण्णावि ।

(ख) अ० बृ० पृ० १६२ : बाहिरिं अन्तरं य वंषं, सत्य बाहिरिं सुवण्णासी अन्तरं कोह्वाचमायासीतोहिरि ।

(ग) अ० टी० पृ० १५६ : 'संयोग' संकल्प इत्यसौ भाष्यः 'साम्यन्तराह' कोबाहिरिद्व्याहिसंविनतिसंविनः ।

३—अ० बृ० पृ० ६५ : 'भुजे' इन्द्रिय-वित्तय-केसवचनयैव भुजे ।

६—प्राण इन्द्रिय-मुण्ड—प्राण इन्द्रिय के विकार का अपनयन करने वाला ।

९—रसन इन्द्रिय-मुण्ड—रसन इन्द्रिय के विकार का अपनयन करने वाला ।

१०—स्पर्शन इन्द्रिय-मुण्ड—स्पर्शन इन्द्रिय के विकार का अपनयन करने वाला ।

जब मनुष्य भोगों से निरुद्ध हो जाता है तथा बाह्याभ्यन्तर संयोगों का त्याग कर देता है तब उसके गृहवास में रहने की इच्छा भी नहीं रहती । वह द्रव्य और भाव-मुंड हो, घर छोड़, अनगारिता अर्थात् अनगार-वृत्ति को धारण करता है—प्रव्रजित हो जाता है । जिसके अगार—घर नहीं होता उसे अनगार कहा जाता है । अनगारिता अर्थात् गृह-रहित अवस्था—श्रमणत्व—साधुत्व ।

श्लोक १६ :

१५४. श्लोक १६ :

‘संवर’ का अर्थ है—प्राणातिपात आदि आसवों का निरोध । यह दो तरह का है : देश संवर और सर्व संवर । देश संवर का अर्थ है—आसवों का एक देश त्याग—आशिक त्याग । सर्व संवर का अर्थ है—आसवों का सर्व त्याग -सम्पूर्ण त्याग । देश संवर से सर्व संवर उत्कृष्ट होता है । जब सर्व भोग, बाह्याभ्यन्तर प्रथि और घर को छोड़कर मनुष्य द्रव्य और भाव रूप अनगारिता को ग्रहण करता है तब उसके उत्कृष्ट संवर होता है क्योंकि महारत्नों को ग्रहण कर वह पापासवों को सम्पूर्णतः संवृत कर चुका होता है ।

जिसके सर्व संवर होता है उसके सम्पूर्ण चारित्र धर्म होता है । सम्पूर्ण चारित्र धर्म में बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है । अतः सकल चारित्र का स्वामी अनुत्तर धर्म का स्वयं करता है—उसका अच्छी तरह आसेवन करता है ।

अनगार के जो उत्कृष्ट संवर कहा है वह देश विरति के संवर की अपेक्षा से कहा है और उनके जो अनुत्तर धर्म कहा है वह घर-भत्तों की अपेक्षा से कहा है^१ ।

श्लोक २० :

१५५. श्लोक २० :

जब अनगार उत्कृष्ट संवर और अनुत्तर धर्म का पालन करता है तब उसके फलस्वरूप अबोधि—अज्ञान या मिथ्यात्व रूपी कलुष से सञ्चित कर्म-रज को पुनः झालता है—विमर्श कर झालता है^२ ।

१—(क) अ० पू० पृ० ६५ : मुंडो भविष्यान्तर्वादि अनगारिणं प्रव्रजति प्रपद्यते अगारं—घरं तं जस्स नत्थि सो अनगारो, तस्स भावो अनगारिता तं पवज्जति ।

(ख) वि० पू० पृ० १६२ : अनगारिणं नाम अगारं—गृहं अण्णइ तं जेत्ति नत्थि ते अनगारा, ते य सत्तुणो, न उहेत्तिवादीणि भुज्जमाणा अन्नतित्थिवा अनगारा अर्हति ।

(ग) हा० टी० पृ० १५६ : मुण्डो भूत्वा प्रप्यतो नावतपच ‘प्रव्रजति’ प्रकर्षेण व्रजत्ययवर्गं प्रत्यनगारं, प्रप्यतो नावतपचाधि-वागानारमिति नावः ।

२—(क) अ० पू० पृ० ६५ : संवरं सवरो—प्राणातिपातादीनां आसवाणां निवारण, स एव सवरो उक्कट्ठो धम्मो तं कासे ति । सो य अनुत्तरो, न तातो अण्णो उत्तरतरो । अथवा संवरेण उक्करितियं धम्ममनुत्तरं ‘पाते’ ति उक्किट्ठान्तं चित्तेतो उक्किट्ठो, अं न वेसविरतो अनुत्तरो कुतित्थियधम्मोहेतो वहाणो ।

(ख) वि० पू० पृ० १६२-६३ : संवरो नाम पाणवहादीनां आसवानां निरोहो अण्णइ, वेससंवरो सो सव्वसंवरो उक्किट्ठो, तेण सव्वसंवरो संयुणं चरित्तधम्मं कासेइ, अनुत्तरं नाम न तावो धम्मो अण्णो उत्तरोत्तरो अत्थि, सोतो आहु, —अणु जो उक्किट्ठो सो वेव अनुत्तरो ? आयरिओ अणइ—उक्किट्ठगृहं वेसविरद्वयविसेहत्वात्तं कम्, अनुत्तरगृहं एतेव एको विणत्पणीओ धम्मो अनुत्तरो न परवाधिमतातिनि ।

(ग) हा० टी० पृ० १५६ : ‘संवरमुक्किट्ठं’ ति प्राकृतरीत्या उत्कृष्टसंवरं धर्मं—सर्वप्राणातिपातादिनिवृत्तिसम्बन्ध, चारित्रधर्म-मित्यर्थः, स्पृश्यानुत्तरं—सम्प्राप्तयेत इत्यर्थः ।

३—(क) अ० पू० पृ० ६५ : तवा पुणति कम्मरयं—पुणति विद्वांसयति कम्मवेव रतो कम्मरतो ।

‘अवोहिकमुत्तं कवं—अवोहि—अज्ञानं, अवोहिकमुत्तं कवं अवोहिणा वा कलुसं कतं ।

(ख) हा० टी० पृ० १५६ : पुणोति—अनेकार्थत्वात्पातयति ‘कर्मरजः’ कर्मजं आत्मरज्ज्वनादिव इव रजः, ‘...’अवोहिकमुत्तं कवं अवोहिकमुत्तं कवं निष्पादयित्वापातयति इत्यर्थः ।

इलोको २१ :

१५६. इलोको २१ :

आत्मावयव कर्म-रज ही है। जब अनपार इसको धुन डालता है तब उसकी आत्मा अपने स्वाभाविक स्वप्न में प्रकट हो जाती है। उसके अनन्त ज्ञान और अनन्त वर्णन प्रकट हो जाते हैं, जो सर्वत्र होते हैं।

सर्वत्र का अर्थ है—सब स्थानों में जानेवाले—सर्व व्यापी। यही यह ज्ञान और दर्शन का विशेषण है। इसलिए इसका अर्थ है केवल-ज्ञान और केवल-दर्शन। नैयायिकों के मतानुसार आत्मा सर्व व्यापी है। जैन-दर्शन के अनुसार ज्ञान सर्व व्यापी है। यह सर्व-व्यापकता क्षेत्र की दृष्टि से नहीं किन्तु विषय की दृष्टि से है। केवल-ज्ञान के द्वारा सब विषय जाने जा सकते हैं इसलिए यह सर्वत्र कहलाता है^१।

इलोको २२ :

१५७. इलोको २२ :

जिसमें धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय और काल—ये छह द्रव्य होते हैं उसे 'लोक' कहते हैं। लोक के बाहर जहाँ केवल आकाश है अन्य द्रव्य नहीं, वह 'अलोक' कहलाता है। जो सर्वत्र ज्ञान-दर्शन को प्राप्त कर जिन—केवली होता है वह समूचे लोकालोक को देखने-जानने लगता है^२।

इलोको २३ :

१५८. इलोको २३ :

आत्मा स्वभाव से अप्रकम्प होती है। उसमें जो गति, हवम्वन या कम्पन है वह आत्मा और शरीर के संयोग से उत्पन्न है। इसे योग कहा जाता है। योग अर्थात् मन, वाणी और शरीर की प्रवृत्ति। इसका निरोध तद्भव-मोक्षमात्रो जीव के अन्तकाल में होता है। पहले मन का, फिर वचन का और उसके पश्चात् शरीर का योग निरुद्ध होता है और आत्मा सर्वथा अप्रकम्प बन जाती है। इस अवस्था का नाम है शैलेशी। शैलेष का अर्थ है मेरु। यह अवस्था मेरु की तरह अडोल होती है इसलिए इसका नाम शैलेशी है^३।

जो लोकालोक को जानने—देखनेवाला जिन—केवली होता है वह अन्तकाल के समय याग का निरोध कर निष्कम्प शैलेशी अवस्था को प्राप्त होता है। निश्चल अवस्था को प्राप्त होने से अब उसके पुण्य कर्मों का भी भन्ध नहीं होता।

इलोको २४ :

१५९. इलोको २४ :

जिन—केवली के नाम, वेदनीय, गोत्र और आयुष्य ये चार कर्म ही अवशेष होते हैं। ये केवल भवधारण के लिए होते हैं। जब वह सब सम्पूर्ण अयोगी हो शैलेशी अवस्था को धारण करता है तब उसके ये कर्म भी सम्पूर्णतः अय को प्राप्त हो जाते हैं और वह मीरज—कर्म रूपी रज से सम्पूर्ण रहित हो सिद्धि को प्राप्त करता है। सिद्धि लोकान्त क्षेत्र को कहते हैं^४।

१—(क) अ० पू० पृ० ६३ : सम्बन्ध गच्छती सम्बन्धतमं केवलमात्रं केवलवर्तनं च।

(ख) जि० पू० पृ० १६३ :

(ग) हा० टी० पृ० १५६ : 'सर्वत्र ज्ञानम् -- ज्ञोष्येयविषयं 'वर्तनं' च' अज्ञेयबुद्धिविषयम्।

२—हा० टी० पृ० १५६ : 'लोकं' बहुवचनरज्ज्वात्मकम् 'अलोकं' च' अनन्तं जिनो जानाति केवली, लोकालोको च सर्वं नाश्वतर-मेतैरप्यः।

३—(क) अ० पू० पृ० ६६ : 'सत्वा कोये निवृत्तिता' भवधारिण्यसम्बन्धितारण्यं शीलस्व ईसितं—वसयति तैलेसि।

(ख) जि० पू० पृ० १६३ : सत्वा कोये निवृत्तिता निरुद्ध तैलेसि पश्चिन्नजड, भवधारिण्यसम्बन्धितारण्यम्।

(ग) हा० टी० पृ० १५६ : उचिततत्वेन योगान्निष्ठस्य मनोयोगादीन् शैलेशीं प्रतिपद्यते, अयोपशाहिकमहाशयम्।

४—(क) अ० पू० पृ० ६६ : ततो तैलेसिप्रायेण 'सत्वा कम्प' भवधारिण्यं कम्पं तैले वसिताय सिद्धि गच्छति नीरतो निष्कम्पमस्यो।

(ख) जि० पू० पृ० १६३ : भवधारिण्यज्जि कम्पानि ज्ञेयेऽं सिद्धि गच्छद्, कर्तुं? केच नो नीरजो, नीरजोनाम अवगत-रजो नीरजो।

(ग) हा० टी० पृ० १६३ : कर्म आपत्तिना अयोपशाह्यसि 'सिद्धि गच्छति', कोनास्तोत्रकृपां 'नीरजाः' सकलकर्मरजोविनिर्मुक्तः।

इलोक २५ :

१६०. इलोक २५ :

मुक्त होने के पश्चात् आत्मा लोक के मस्तक पर—ऊर्ध्व लोक के छोर पर—नाकर प्रतिष्ठित होती है इसलिए उसे लोकमस्तकम् कहा गया है। नगवान् के पूछा गया—मुक्त जीव कहाँ प्रतिष्ठित होते हैं ? कहाँ प्रतिष्ठित होते हैं ? कहाँ शरीर को छोड़ते हैं ? कहाँ जाकर सिद्ध होते हैं ? उत्तर मिला—ये अलोक में प्रतिष्ठित हैं, लोकाध में प्रतिष्ठित हैं, यहाँ मनुष्य-लोक में शरीर छोड़ते हैं, और यहाँ—लोकाध में जाकर सिद्ध होते हैं—

कहि पबिह्या सिद्धा ? कहि सिद्धा पबिह्या ?

कहि बोगिब बहसाधं ? कल्प गन्तुम सिद्धई ?

अलोए पबिह्या सिद्धा, लोघने य पबिह्या ।

इहं बोगिब बहसाधं, तत्प गन्तुम सिद्धई ॥

उत्तराध्यायन ३६.५५,५६

लोक के मस्तक पर पहुँचने के बाद वह सिद्ध आत्मा पुनः जन्म धारण नहीं करती और न लोक में कभी आती है। अतः शाश्वत सिद्ध रूप में बही रहती है^१।

इलोक २६ :

१६१. सुख का रसिक (सुहसायगस्स^क) :

सुख-स्वादक के अर्थ इस प्रकार किये गये हैं :

(१) अगस्यसिंह के अनुसार जो सुख को चखता है वह सुखस्वादक है^२।

(२) जिनवास के अनुसार जो सुख की प्राप्ति—कामना करता है वह सुखस्वादक कहलाता है^३।

(३) हरिभद्र के अनुसार जो प्राप्त सुख को भोगने में आसक्त होता है उसे सुखस्वादक—सुख का रसिक कहा जाता है^४।

१६२. सात के लिए आकुल (सायाउलगस्स^क) :

साताकुल के अर्थ इस प्रकार मिलते हैं :

(१) अगस्यसिंह के अनुसार सुख के लिए आकुल को साताकुल कहते हैं^५।

(२) जिनवास के अनुसार 'मैं कब सुखी होऊँगा'—ऐसी भावना रखनेवाले को साताकुल कहते हैं^६।

(३) हरिभद्र के अनुसार जो भावी सुख के लिए व्याधिष्ठित हो उसे साताकुल कहते हैं^७।

अगस्य बुद्धि में 'सुहासायगस्स' के स्थान में 'सुहसीलगस्स' पाठ उपलब्ध है। सुखलीलक, सुख-स्वादक और साताकुल ये आचार्यों के निम्नलिखित अन्तर बतलाया है :

१—(क) अ० पू० पृ० ६६ : लोमस्यने लोपसिरसि ठितो सिद्धो कस्तवो [सासतो] सम्बकाल तथा भवति ।

(ख) जि० पू० पृ० १६३ : सिद्धो भवति सासयोति, जाव य परिनेषवाति ताव अकुल्लिखं देवलोपकलं सुकुमुपसि ल पावसति ।

(ग) हा० टी० प० १५६ : भैलोपयोपरिचर्त्तो सिद्धो भवति 'सावतः' कर्मबीजाभावावनुत्पत्तिधर्म इति भावः ।

२—अ० पू० पृ० ६६ : 'सुहसायगस्स' तथा सुख स्वाधयति वक्तव्यति ।

३—जि० पू० पृ० १६३ : सुहं सायतीति सुहसाययो, सायति नाम पचयति, जो तमो होऊय सुहं कामयति सो सुहसायतो भव्यइ ।

४—हा० टी० प० १६० : सुहास्वादकस्य—अभिज्ज्ञेय प्राप्तसुखमोचः ।

५—अ० पू० पृ० ६६ : साताकुलगस्स—तेनेव सुहेव आउलस, आउलो—अनेकमो ।

६—जि० पू० पृ० १६३ : सायाउलो नाम तेन सातेन आकुलीकमो, कहं सुहीहोव्वाविति ? सायाउलो ।

७—हा० टी० प० १६० : 'साताकुलस्य' भाविसुखार्थं व्याभिसत्य ।

(१) अगस्त्य मुनि के अनुसार जो कभी-कभी सुख का अनुशीलन करता है उसे सुखशीलक कहा जाता है और जिसे सुख का सतत ध्यान रहता है उसे साताकुल कहा जाता है^१ ।

(२) जिनदास के अनुसार अप्राप्त सुख की जो प्रार्थना—कामना है वह सुख-स्वादकता है । प्राप्त-सात में जो प्रतिबंध होता है वह साताकुलता है^२ ।

(३) हरिभद्र के अनुसार सुखास्वादकता का सम्बन्ध प्राप्त सुख के साथ है और साताकुल का सम्बन्ध अप्राप्त—भावी सुख के साथ^३ ।

आचार्यों में इन शब्दों के अर्थ के विषय में जो मतभेद है, वह स्पष्ट है ।

अगस्त्य मुनि के अनुसार सुख और सात एकार्थक हैं । जिनदास के अनुसार सुख का अर्थ है—अप्राप्त भोग और सात का अर्थ है—प्राप्त भोग । हरिभद्र का अर्थ ठीक इसके विपरीत है : प्राप्त सुख सुख है और अप्राप्त सुख सात ।

१६३. अकाल में सोने वाला (निगामसाहस्य^४) :

जिनदास ने निकामशायी को 'प्रकामशायी' का पर्यायवाची माना है^५ । हरिभद्र के अनुसार सूत्र में जो सोने की बेला बताई गई है उसे उल्लेखन कर सोनेवाला निकामशायी है^६ । भावार्थ है—अतिशय सोनेवाला—अत्यन्त निद्राशील । अगस्त्यसिंह के अनुसार कोमल बिस्तर बिछाकर सोने की इच्छा रखने वाला निकामशायी है^७ ।

१६४. हाथ, पैर आदि को बार-बार धोने वाला (उच्छ्रोतनापहोइस्त^८) :

घोड़े जल से हाथ, पैर आदि को धोने वाला 'उत्सोलनाप्रधावी' नहीं होता । जो प्रभूत जल से बार-बार अवतनापूर्वक हाथ, पैर आदि को धोता है वह 'उत्सोलनाप्रधावी' कहा जाता है । जिनदास ने विकल्प से—प्रभूत जल से भाजनादि का धोना—अर्थ भी किया है^९ ।

श्लोक २७ :

१६५. ऋजुमती (उज्जुमह^{१०}) :

जिसकी मति ऋजु—सरल हो उसे ऋजुमती कहते हैं अथवा जिसकी बुद्धि मोक्ष-मार्ग में प्रवृत्त हो वह ऋजुमती कहा जाता है^{११} ।

१—अ० पू० पृ० ६६ : जब सृष्टीलमस्य तदा साताकुलएव चित्तो—एगो सृष्टं कयाति अनुलोतेति, साताकुलो पुन सदा तदधि-
ष्काणो ।

२—जि० पू० पृ० १६३ : सीतो आह—सुहाययसायाउत्तम को पतिचिंतो ? आपरिओ आह—सुहाययगह्येण अप्यस्तस्य
सुहस्त आ पत्न्या सा सहिद्या, सायाउत्तमगह्येण पते य सते जो पतिबंधो तस्त गह्य कथं ।

३—हा० टी० पृ० १६० : सुखास्वादकस्य—अभिषङ्गेन प्राप्तसुखभोगसुः ..... 'साताकुलस्य' भाविसुखायं ध्याक्षितस्य ।

४—जि० पू० पृ० १६४ : निगमं नाम वयमं अण्ड, निगमं सुयतीति निगामसायी ।

५—हा० टी० पृ० १६० : 'निकामसायिनः' सुभावेत्तावप्युत्सह्यं शयानस्य ।

६—अ० पू० पृ० ६६ : निकामसाहस्य सुपक्ष्ण्ये नउए सुहृत्तुं सीलस्य निगामसती ।

७—(क) अ० पू० पृ० ६६ : उच्छ्रोतनापहोती पभूतेण अवधनाए धीवति ।

(ख) जि० पू० पृ० १६४ : उच्छ्रोतनापहोती नाम जो पभूतोदयेण हस्वपावावी अभिषङ्गं वषलायय, धीयेण कुरुजियसं
कुम्बपावो (ग) उच्छ्रोतनापहोती लस्य, महवा नावपाणि पभूतेण पाणिएण वषलाययपावो उच्छ्रोतनापहोती ।

(ग) हा० टी० पृ० १६० : 'उत्सोलनाप्रधाविनः' उत्सोलनया—उत्तमायतनया प्रवेष्टं धावति—पावाविपुष्टिं करोति यः स
सया सत्य ।

८—(क) अ० पू० पृ० ६७ : उज्जुया मती उज्जुमती—अभाती ।

(ख) जि० पू० पृ० १६४ : अज्जवा मती जस्य सो उज्जुमती ।

(ग) हा० टी० पृ० १६० : 'ऋजुमतेः' मार्गप्रवृत्तबुद्धेः ।

१६६. परीवहो को (परीसहे^१) :

शुधा, व्यास आदि बार्हस प्रकार के कण्डो को^२ । इसकी व्याख्या के लिए देखिए अ० ३ : टिप्पणी नं० ५७ पृ० १०३ ।

१६७.

कई धावकों में २७ वे श्लोक के पश्चात् यह श्लोक है । दोनों धूमियो और टीका में इसकी व्याख्या नहीं है । इसलिए यह भाष में प्रसिद्ध हुआ जान पड़ता है ।

श्लोक २८ :

१६८. सम्म्यग्-टुष्टि (सम्मविट्टी^३) :

जिते जीव आदि तत्त्वों में श्रद्धा है वह^४ ।

१६९. कर्मणा (कम्मुणा^५) :

हरिभद्र पुरि के अनुसार इसका अर्थ है—मन, वचन और काया की क्रिया । ऐसा काम जिससे बट्-जीवनिकाय जीवों की किसी प्रकार की हिसा हो^६ ।

१७०. विराधना (विराहेज्जासि^७) :

विराधना का अर्थ है—दुःख पहुँचाने से लेकर प्राण-हरण तक की क्रिया^८ । अग्रमत साधु के द्वारा भी जीवों की कणञ्चित् ब्रह्म विराधना हो जाती है, पर यह अविराधना ही है ।

१—(क) अ० बृ० पृ० ६७ : परीसहे बाबीस निर्णतस्त ।

(ख) जि० बृ० पृ० १६४ : परीसहा --विगिञ्छादि बाबीसं ते अहियासतस्त ।

(ग) हा० टी० प० १६० : 'परीवहान्' क्षुत्पिपासादीन् ।

२—हा० टी० प० १६० : 'सम्यग्-टुष्टिः' जीवस्तत्त्वश्रद्धावान् ।

३—(क) अ० बृ० पृ० ६७ : कम्मुणा क्षुज्जीवमियजीवोबरोहकारकेन ।

(ख) जि० बृ० पृ० १६४ : कम्मुणा नाम जहोवएत्तो जण्णइ त क्षुज्जीवमिय जहोवविट्ठं तेन गो विराहेज्जा ।

(ग) हा० टी० प० १६० : 'कर्मणा'—मनोवाक्कायक्रियया ।

४—(क) अ० बृ० पृ० ६७ : न विराहेज्जासि मज्झिमपुरिलेख कपवेत्तो एवं सोम्य ! न विराधीया क्षुत्कातो ।

(ख) हा० टी० प० १६० : 'न विराधयेत्' न क्षब्धयेत्, अग्रमतस्य तु ब्रह्मविराधना यद्यपि कणञ्चित् भवति तथाऽन्वावविरा-
धनैवेत्यर्थः ।

पंचमं अज्झयणं
पिण्डेसणा
(पढमोहेत्तो)

पंचमं अप्पययन
पिण्डेसणा
(प्रथम उद्देशक)

आमुख

नाम चार प्रकार के होते हैं—गौर, सामयिक, उभयय और धनुभयज^१। गुरु, किया और सम्बन्ध के योग से जो नाम बनता है वह गौरा कहा जाता है। सामयिक नाम वह होता है जो धन्वर्षे न हो, केवल समय या सिद्धान्त में ही उसका प्रयोग हुआ हो। जैन-समय में प्राप्त को प्राभृतिका कहा जाता है, यह सामयिक नाम है। 'रजोहरण' शब्द धन्वर्षे भी है और सामयिक भी। रज को हरने वाला 'रजोहरण' यह धन्वर्षे है। सामयिक-संज्ञा के अनुसार वह कर्म-रूपी रजो को हरने का साधन है इसलिए वह उभयय है।

पिण्ड शब्द 'पिडि संपाते' धातु से बना है। सजातीय या विजातीय ठोस वस्तुओं के एकत्रित होने को पिण्ड कहा जाता है। यह धन्वर्षे है इसलिए गौरा है। सामयिक परिभाषा के अनुसार तरल वस्तु को भी पिण्ड कहा जाता है। भाषारत्न के सतर्षे उद्देशक में पानी की एषणा के लिए भी 'पिण्डैषणा' का प्रयोग किया है। पानी के लिए प्रयुक्त होने वाला 'पिण्ड' शब्द धन्वर्षे नहीं है इसलिए यह सामयिक है। जैन-समय की परिभाषा में यह ध्यान, पान, खाद्य और स्वाद्य इन सभी के लिए प्रयुक्त होता है^२।

एषणा शब्द गवेषणैषणा, ग्रहणैषणा और परिभोषणा का संश्लिष्ट रूप है।

इस अध्ययन में पिण्ड की गवेषणा—गुणानुसूच होने, ग्रहण (लेने) और परिभोष (खाने) की एषणा का वर्णन है इसलिए इसका नाम है 'पिण्डैषणा'।

आधारबुला के पहले अध्ययन का इसके साथ बहुत बड़ा साम्य है। वह इसका विस्तार है या वह उसका संक्षेप यह निश्चय करना सहज नहीं है। ये दोनों अध्ययन 'पूर्व' से उद्भूत किए गए हैं।

मिथा तीन प्रकार की बतलाई गई है—दीन-वृत्ति, पौरुषघ्नी और सर्व-संपत्करी^३।

धनाय और अपङ्ग व्यक्ति र्भाष कर खाते हैं, वह दीन-वृत्ति मिथा है। श्रम करने में समर्थ व्यक्ति र्भाष कर खाते हैं, वह पौरुषघ्नी मिथा है। समयी मायुकर वृत्ति द्वारा सहज सिद्ध आहार लेते हैं, वह सर्व-संपत्करी मिथा है।

दीन-वृत्ति का हेतु असमर्थता, पौरुषघ्नी का हेतु निष्कर्मण्यता और सर्व-संपत्करी का हेतु धर्मिता है।

भगवान् ने कहा मुनि की मिथा नवकोटि-परिसुद्ध होनी चाहिए—वह भोजन के लिए जीव-वध न करे, न करवाए और न करने वाले का अनुमोदन करे; न मोस के, न त्रिवाए और न लेने वाले का अनुमोदन करे; तथा न पकाए, न पकवाए और न पकाने वाले का अनुमोदन करे^४।

इस अध्ययन में सर्व-संपत्करी-मिथा के विधि-विधियों का वर्णन है।

निर्वृत्तिकार के अनुसार यह अध्ययन 'कर्म प्रवाद' नामक भाठवें 'पूर्व' से उद्भूत किया गया है^५।

१—पि० नि० गा० ६ : पोण्यं समयकयं वा, ज वाणि हुवेवस तहुमएय कयं।

तं विति नार्मपिड, ठवणापिडं जवो वोण्डं ॥

२—पि० नि० गा० ६।

३—अ० प्र० ५.१ : सर्वसम्पत्करी वेका, पौरुषघ्नी तथापरा।

वृत्तिमिथा व तत्परेरिति मिथा विवोवित्ता।

४—ठा० ६.३० : समवेधं अवसता महावीरेधं समगार्थं किण्वंवायं नवकोटिपरिसुद्धं वित्तेकं पं० तं—न हवह, न हवावह, हवतं वाजुवावह, व वयह, व ववावेति, वयतं वाजुवावति, व किण्वति, व किण्वति, किण्वतं वाजुवावति।

५—अ० नि० १.१९ : कम्मन्ववायुज्जा पिडवस उ एत्था तिहिहा।

निर्बोध भिन्ना

विश्व को जो कुछ मिलता है वह भिन्ना द्वारा मिलता है इसलिये कहा गया है—“सर्वं से जाईयं होई एतत्वि किंचि जयाईयं” (उत्त० २.२८) विश्व को सब कुछ माना हुआ मिलता है। उसके पास प्रयापित कुछ भी नहीं होता। मानना परीषद्—कष्ट है (देखिए उत्त० २ पद्य पाथ)

हस्तों के सामने हाथ पसारना सरल नहीं होता—“पाणी मो बुज्जसारए” (उत्त० २.२९)। किन्तु ग्रहिला की मर्यादा का ध्यान रखते हुए विश्व को बँसा करना होता है। भिन्ना जितनी कठोर चर्या है उससे भी कहीं कठोर चर्या है उसके बोधों को टासना। उसके बयालीस दोष हैं। उनमें उद्यम और उत्पादन के सोलह-सोलह और एकरा के दस—सब मिल कर बयालीस होते हैं और पाँच दोष परिभोग्यता के हैं—

“अवेसणाए गहरो य परिभोग्यसंराय य।

आहारोवहितेज्जाए एए तिन्नि विसोहए ॥

उत्तमुत्पायाणं पढने बीए सोहेज्ज एसरए।

परिभोग्यं चउक्कं विसोहेज्ज जयं जई ॥” (उत्त० २४. ११, १२)

(क) गृहस्थ के द्वारा लगने वाले दोष ‘उद्यम’ के दोष कहलाते हैं। ये आहार की उत्पत्ति के दोष हैं। ये इस प्रकार हैं—

१	आहारकर्म	—	आधाकर्म
२	उद्देश्य	—	ओद्देशिक
३	पृष्ठकर्म	—	पूतिकर्म
४.	मीसजाय	—	मिथजात
५.	ठषणा	—	स्थापना
६.	पाहुडिया	—	प्राभृतिका
७.	पाभोवर	—	प्रादुष्करणा
८.	कीध	—	कीत
९.	पामिज्व	—	प्रामित्य
१०.	परियट्टि	—	परिचर्त
११.	अभिहट्ट	—	अभिहृत
१२	उब्भन्न	—	उद्भिन्न
१३.	मालोहट्ट	—	मालपहृत
१४.	अच्छिज्ज	—	अच्छेज
१५.	अलिमिट्ट	—	अलिमृष्ट
१६.	अज्जोवरय	—	अज्यवतरक

(ख) साधु के द्वारा लगने वाले दोष उत्पादन के दोष कहलाते हैं। ये आहार की साधना के दोष हैं—

१.	धाई	—	धाधी
२.	डूई	—	डूवी
३.	निमित्त	—	निमित्त
४.	आजीव	—	आजीव
५.	बलीमव	—	बनीपक
६.	तिपिच्छा	—	चिकित्सा
७.	कोह	—	कोध
८.	माए	—	मान
९.	माया	—	माया
१०.	लोह	—	लोध
११.	पुत्ति-पच्छा-संचय	—	पूर्व-पश्चात्-संस्तव

१२.	विष्वा	—	विष्वा
१३.	मंत	—	मन्त्र
१४.	वृष्ण	—	वृष्ण
१५.	वीर्य	—	वीर्य
१६.	मूलकर्म	—	मूलकर्म

(५) साधु और गृहस्थ दोनों के द्वारा लयने वाले दोष 'एषा' के दोष कहलाते हैं। ये आहार विधिपूर्वक न लेने-बेने और मुद्राभंग की छानबीन न करने से पैदा होते हैं। वे ये हैं—

१.	संकिय	—	संकिय
२.	असिद्ध	—	असिद्ध
३.	निमित्त	—	निमित्त
४.	पिहित	—	पिहित
५.	साहस्य	—	संहृत
६.	दायक	—	दायक
७.	उन्मिष	—	उन्मिष
८.	अपरिणत	—	अपरिणत
९.	लित	—	लित
१०.	छदित	—	छदित

भोजन सम्बन्धी दोष पाँच हैं। ये भोजन की सराहना व निन्दा आदि करने से उत्पन्न होते हैं। वे इस प्रकार हैं—

(१) अङ्गार, (२) वृष, (३) संयोजन, (४) प्रमाणातिरेक और (५) कारणातिरेक।

ये संतापित दोष आग्रह साहित्य में एकत्र कहीं भी वर्णित नहीं हैं किन्तु प्रकीर्ण रूप में मिलते हैं। श्री जयवाच्य ने उनका अपुनरुक्त संकलन किया है।

आवाकर्म, औद्देशिक, मिसजात, अभ्यवतर, प्रति-कर्म, कौत-कृत, प्रामित्य, आच्छेद्य, अनिसृष्ट और अप्रमादित ये स्थानाङ्ग (६.६२) में बतलाए गए हैं। आग्नी-पिण्ड, वृषी-पिण्ड, निमित्त-पिण्ड, आजीव-पिण्ड, वनोपकपिण्ड, चिकित्सा-पिण्ड, कोप-पिण्ड, मान-पिण्ड, मया-पिण्ड, लोभ-पिण्ड, विद्या-पिण्ड, मन्त्र-पिण्ड, वृष्ण-पिण्ड, वीर्य-पिण्ड और वृष-पश्चात्-संस्तव—ये निषीध (उद्दे० १२) में बतलाए गए हैं। परिवर्त का उल्लेख आचारबुला (१.२१) में मिलता है। अङ्गार, वृष, संयोजना, प्रामुक्तिका—ये भयवती (७.१) में मिलते हैं। मूलकर्म प्रमत्ताकरणा (संवर १.१५) में है। उन्मिष, मासापहत, अभ्यवतर, संकृत, असिद्ध, निमित्त, पिहित, संहृत, दायक, उन्मिष, अपरिणत, लित और छदित—ये वसवकालिक के पिण्डवशा अभ्ययन में मिलते हैं। कारणातिरेक उत्तराभ्ययन (२६.३२) और प्रमाणातिरेक भयवती (७.१) में मिलते हैं। हमने टिप्पणियों में यथास्थान इनका निर्देश किया है।

पंचमं अङ्गमयः पञ्चम अध्यायः

पिंडेसणाः पिण्डैषणा

पढोमोहेतोः प्रथम उद्देशक

मूल

संस्कृत छाया

हिन्दी अनुबाध

१—‘संपत्ते भिषज्जालम्भि
असंभतो धम्मचिद्धो ।
इमेण कमयोगेण
असत्तापानं गवेसए ॥

२—‘से धामे वा नगरे वा
सोयरत्तमो मुणी ।
खरे भंदमणुब्धिगो
अब्भक्खितेण वेयसा ॥

३—‘पुरो जुगमायाए
वेहमाणो महि खरे ।
वज्जतो बीयहरियाहं
पाणे य दग्गमहिंयं ॥

४—‘ओबायं विसमं खाणुं
विज्जलं परिवज्जए ।
संक्रमेण न गच्छेज्जा
विज्जमाने परक्कमे ॥

५—‘पवडते व से तत्थ
पक्कसंते व संजए ।
हिंसेज्ज पाणमूयाह
तसे अबुव थावरे ॥

६—‘तम्हा तेण न गच्छेज्जा
संजए सुसमाहिए ।
सइ अल्लेण मग्गेण
अयमेव परक्कमे ॥

संप्राप्ते विधाकाले,
असंप्राप्तोऽभूच्छित ।
अनेन कमयोगेन,
असत्तापानं गवेसयेत् ॥१॥

स धामे वा नगरे वा,
सोचराजसतो मुनिः ।
खरेऽसम्भवमुद्भिगो,
अब्भाजितेन वेतसा ॥२॥

पुरतो जुगमाजया,
प्रेक्षमानो महौ खरे ।
वर्जयन् बीजहरितामि
प्राणीवच वक्तुमिच्छाम् ॥३॥

अवपात विषम स्थानु,
‘विज्जल’ परिवर्जयेत् ।
संक्रमेण न गच्छेत्,
विद्यमाने परक्रमे ॥४॥

प्रपतन् वा स तत्र,
प्रक्षलन् वा सयत् ।
हिंस्यात् प्राणभूतानि,
असाधयन् स्वाध्वरान् ॥५॥

तस्मात्तेन न गच्छेत्,
संयतः सुसमाहितः ।
सत्यव्यस्मिन् मार्गे,
यतमेव पराक्रमेत् ॥६॥

१—मिला का काल प्राप्त होने पर^१
मुनि असंप्राप्त^२ और अभूच्छित^३ रहता हुआ
इस—आगे कहे जाने वाले, कम-योग से
असत्-पान की^४ गवेसणा करे ।

२—गाँव वा नगर में सोचराज के लिए
निकला हुआ^५ बहुत मुनि^६ बीमे-बीमे,^७
अनुद्भिग^८ और अब्भाजित^९ चित्त से^{१०}
चले ।

३—आगे^{११} जुग-प्रमाण भूमि को^{१२}
देखता हुआ और बीज, हरियाली,^{१३}
प्राणी,^{१४} जल तथा सजीव-मिट्टी को^{१५}
टालता हुआ चले ।

४—दूसरे मार्ग के होते हुए गहरे^{१६},
उबड़ खाबड़^{१७} भू-भाग, कठे हुए सुखे वैड
या अनाज के डठल^{१८} और पकिल मार्ग
को^{१९} टाले तथा संक्रम (जल या गहरे को
पार करने के लिए काष्ठ या पाषाण-रचित
पुल) के ऊपर से^{२०} न जाये ।

५-६—वहाँ गिरने या लड़खड़ा जाने से
वह संयमी प्राणी-पुतों—जस अथवा स्वाध्वर
जीको की हिंसा करता है, इसलिए सुसमाहित
संयमी दूसरे मार्ग के होते हुए^{२१} उस
मार्ग से न जाये । यदि दूसरा मार्ग न हो
तो यतनापूर्वक जाये^{२२} ।

७—^१ईगालं क्षारियं राति
तुसरति च गोमयं ।
ससरयत्नेहि पाएहि
सज्जो सं न अक्कमे ॥

आक्षारं क्षारिकं राति,
मुषराति च गोमयम् ।
ससरयान्वा पावाम्याम्,
सयत्तं माकामेत् ॥७॥

७—संयमी मुनि सचित-रज से भरे हुए,
पैरों के^१ कोयले^२, राख, भूले और गोबर
के डेर के^३ ऊपर होकर न जाये ।

८—^२न चरेज्ज वाते वासंते
महिपाए च पडंतीए ।
महापाए च वायंते
तिरिच्छसंपाद्दनेसु वा ॥

न चरेज्जं चवंति
महिकायां वा पतन्त्याम् ।
महापाते वा वाति,
तिर्यक्संपातेषु वा ॥८॥

८—वर्षा बरस रही हो,^१ कुहरा गिर
रहा हो,^२ महापात चल रहा हो^३ और
मार्ग में तिर्यक् संपातिम जीव छा रहे हो^४
तो निशा के लिए न जाये ।

९—^३न चरेज्ज वेससामंते
बभचेरवसाणए ।
बंभयारिस्त वंतस्त
होज्जा तत्थ विसोत्तिया ॥

न चरेद् वेससामन्ते,
बह्मचार्यवसानुयः ।
बह्मचारिणो वान्तस्य,
वनेस्तत्र विजोत्तिका ॥९॥

९—बह्मचार्य का वनवर्ती मुनि^१ वेष्ट्या-
बाड़े के समीप^२ न जाये । वहाँ वसितेन्द्रिय
बह्मचारी के भी विजोत्तिका^३ हो सकती
है—साधना का श्रोत मुड़ सकता है ।

१०—अणाग्गे चरंतस्त
संसग्गीए अभिक्खणं ।
होज्ज वयाणं पीला
सामण्णम्मि य संसज्जो ॥

अनागतने चरतः,
ससर्गोऽजीवन् ।
अनेक् व्रतानां पीडा,
आत्मने च सहायः ॥१०॥

१०—प्रस्थान में^१ बार-बार जाने वाले
के (वेष्ट्याओं का) संसर्ग होने के कारण^२
व्रतों की पीडा (विनाश)^३ और आत्मन्य मे
सन्देह हो सकता है^४ ।

११—तम्हा एयं विद्याणिता
वोसं दुग्गइवद्धणं ।
वज्जए वेससामंतं
मुणी एगतमस्सिए ॥

तस्मान्नेतद् विद्याय,
वोषं दुर्गति-बद्धं नम् ।
बन्धेयैश्चेत्सामन्तं,
मुनिरैकान्तमाप्सितः ॥११॥

११ इसलिये इसे दुर्गति बढ़ाने वाला
दोष जानकर एकान्त (मोक्ष-मार्ग)^१ का
अनुगमन करने वाला मुनि वेष्ट्या-बाड़े के
समीप न जाये ।

१२—^४ताणं सुद्धयं गावि
वित्तं गोणं हयं गयं ।
संखिज्जं कसहं पुद्धं
दूरजो परिबज्जए ॥

ध्यानं सुतिकां गां,
वृत्तं गां हयं गजम् ।
'संखिज्जं' कलहं पुद्धं,
दूरतः परिब्रज्येत् ॥१२॥

१२ स्थान, व्याई हुई गाय,^१ उन्नत
बैल, अश्व और हाथी, बच्चों के कीड़ा-
स्थल,^२ कलह^३ और पुद्ध (के स्थान)
को^४ दूर से टाल कर जाये^५ ।

१३—^५अणुन्नाए नावणए
अण्णहिद्धे अणाउसे ।
इविद्याणि जहाभायं
वमइत्ता मुणी चरे ॥

अनुन्नातो नावन्तः,
अण्णह्योऽनाहुतः ।
इन्द्रियाणि जहाभायं,
वमयित्वा मुनिचरेत् ॥१३॥

१३—मुनि न क'बा मु'हकर^१, न भुक्-
कर^२, न हृष्ट होकर^३, न आकुल होकर^४,
(किन्तु) इन्द्रियों को अपने-अपने विषय के
अनुसार^५ दमन कर चले^६ ।

१४—^१इषदवस्त न गच्छेज्जा
भासमाणी य गोयेरे ।
हसंती नासिगच्छेज्जा
कुलं उच्चावयं सया ॥

इषं इषं न गच्छेत्,
भासमानस्य गोचरे ।
हसन् नासिगच्छेत्,
कुलमुच्चावयत् तदा ॥१४॥

१४—उच्च-नीच कुल में^{१४} गोचरी गया
हुआ मुनि बीडता हुआ न चले,^{१५} बोलता
और हँसता हुआ न चले ।

१५—^१आलोयं यिगलं द्वारं
संघि दगभषणाणि य ।
चरंती न विणिज्जाए
संकट्ठाणं विवज्जाए ॥

आलोक 'यिगलं' द्वारं,
संघि दगभषणानि च ।
चरन् न विनिज्जायेत्,
संकटस्थानं विवर्जयेत् ॥१५॥

१५—मुनि चलते समय आलोक,^{१६}
यिगल,^{१७} द्वार, संघि^{१८} तथा पानी-घर को^{१९}
न देखे । सका उत्पन्न करने वाले स्थानों
से^{२०} बचता रहे ।

१६—^१रत्तो गिहवईयं च
रहत्सारविस्सयाणं^२ य ।
संक्लितसकरं ठाणं
दूरतो परिवज्जाए ॥

रातो गृहपतीनां च,
रहत्सारसिकायाऽप्यत्र ।
संक्लितसकरं स्थानं,
दूरतः परिवर्जयेत् ॥१६॥

१६—राजा, गृहपति,^{२१} अन्तःपुर और
आरक्षिकों के उस स्थान का मुनि दूर से ही
वर्जन करे, जहाँ जाने से उन्हें संश्लेष उत्पन्न
हो ।^{२२}

१७—^१पडिक्कुलं न पविसे
मासमं परिवज्जाए ।
अचियत्तकुलं न पविसे
चियत्तं पविसे कुलं ॥

प्रतिकुल-कुलं न प्रविशेत्,
मासकं परिवर्जयेत् ।
'अचियत्त'-कुलं न प्रविशेत्,
'चियत्त' प्रविशेत् कुलम् ॥१७॥

१७—मुनि निश्चित कुल में^{२३} प्रवेश न
करे । मासक (गृह-स्वामी द्वारा प्रवेश निषिद्ध
हो उस) का^{२४} परिवर्जन करे । अमीतिकर
कुल में^{२५} प्रवेश न करे । प्रीतिकर^{२६} कुल में
प्रवेश करे ।

१८—^१साणीवावारपिहियं
अप्पणा नावपंगुरे ।
कपाडं नो पपोत्तेज्जा
ओग्गहं से अजाइया ॥

शाणी-प्राधार-पिहित,
आत्मना नावबधुयात् ।
कपाटं न प्रपौषेत्,
अवग्रहं तस्य अवाचिस्था ॥१८॥

✓ १८—मुनि गृहपति की आज्ञा लिए
जिना^{२७} सन^{२८} और स्रग-रोम के बने वस्त्र
से^{२९} हुँका द्वार स्वयं न खोले,^{३०} किवाड़ न
खोले^{३१} ।

—१९—^१गोयरमपडिहो उ
वच्चमुत्तं न धारए ।
ओगासं फाभुयं नच्चा
अणुनविय मौसिरे ॥

गोचराग्रप्रविष्टस्तु,
वर्षाभूष न धारयेत् ।
अचकार्षं प्रापुर्धं ज्ञात्वा,
अनुनाय्य भ्युत्सृजेत् ॥१९॥

१९—गोचराग्र के लिए वक्षत मुनि
मल-भूष की बाधा को न रहे^{३२} । (गोचरी
करते समय मल-भूष की बाधा हो जाए तो)
प्राप्तुक-स्थान^{३३} देख, उसके स्वामी की
अनुमति लेकर वहाँ मल-भूष का उत्सर्ग करे ।

२०—^१नीयदुवारं तमसं
कोट्ठमं परिवज्जाए ।
अचवडुविसओ जत्थ
पाणा दुप्पडिलेह्या ॥

नीचद्वारं तपो (वर्षं),
कोष्ठकं परिवर्जयेत् ।
अचवडुविसयो यत्न,
प्राजाः दुष्प्रतिनिष्यकाः ॥२०॥

२०—जहाँ चशु का विषय न होने के
कारण प्राणी न देखे जा सकें, वैसे निम्न-द्वार
वाले^{३४} तमपूर कोष्ठक का परिवर्जन करे ।

२१—^१अस्य पुष्पाद् बीजाहं
विष्यद्भुजाहं कोट्टए ।
अनुभोवसितं उत्सं
वद्वं परिक्रमए ॥

यत्र पुष्पाणि बीजाणि,
विप्रलीणाणि कोष्ठके ।
अनुभोवसितमार्हं,
दृष्ट्वा परिक्रम्येत् ॥२१॥

२१—जहाँ कोष्ठक में या कोष्ठक द्वार
पर पुष्प, बीजादि बिलसे हो वहाँ मुनि न
जाये । कोष्ठक को तत्काल का लीपा और
मीला^१ देखे तो मुनि उसका परिक्रमण करे ।

२२—^२एतत्तं वारत्तं साणं
वद्वं वावि कोट्टए ।
उत्संघिया न पविसे
विऊहिताण व संजए ॥

एकत्तं वारत्तं वाम,
वत्सत्तं वाऽपि कोष्ठके ।
उत्संघ्य न प्रविशेत्,
वृष्ट्वा वा संयतः ॥२२॥

२२—मुनि भेद,^२ वच्चे, कुत्ते और
बछड़े को लांघकर या हटाकर कोठे में प्रवेश
न करे^३ ।

२३—^४असत्तत्तं पलोएज्जा
माहुरावलोयए ।
उत्पुत्तं न विनिज्जाए
नियद्देज्ज अयंपिरो ॥

असत्तत्तं प्रलोकेत,
मातिवृत्तवलोकेत ।
उत्पुत्तं न विनिष्पायेत्,
निश्चर्त्ताऽभ्युत्थिता ॥२३॥

२३—मुनि अनासक्त दृष्टि से देखे^४ ।
अति दूर न देखे^५ । उत्पुत्त दृष्टि से न
देखे^६ । निष्ठा का निषेध करने पर बिना
कुछ कहे बापन चला जाये^७ ।

२४—^८अद्भुति न गच्छेज्जा
गोयरमयओ मुणी ।
कुलस्त भूमि जाणिता
मियं भूमि परक्कमे ॥

अतिभूति न गच्छेत्,
गोचराग्रगतो भुमि ।
कुलस्य भूमि ज्ञात्वा,
मिता भूमि वराक्कमेत् ॥२४॥

२४—गोचराग्र के लिए घर में प्रविष्ट
भुमि अति-भूमि (अननुज्ञात) में न जाये^८
कुल-भूमि (कुल-मर्यादा) को जानकर^९
मित-भूमि (अनुज्ञात) में प्रवेश करे^{१०} ।

२५—^{११}तत्थेव पडिलेहेज्जा
भूमिभागं विपयसणो ।
सिमावास्त य वच्चेस्त
संलोणं परिक्रमए ॥

तत्रैव प्रतिलिखेत्,
भूमि-भागं विचक्षणः ।
स्थानस्य च वर्त्ततः,
संलोकं परिक्रम्येत् ॥२५॥

२५ - विचक्षण मुनि^{११} मित-भूमि में
ही^{१२} उचित भू-भाग का प्रतिलिखन करे ।
जहाँ से स्थान और बीच का स्थान^{१३}
दिखाई पड़े उस भूमि-भाग का^{१४} परिक्रमण
करे ।

२६—^{१५}वणमद्विज्जायाचं
बीजाणि हरियाणि य ।
परिक्रमंती विद्देज्जा
संविज्जसमाहिए ॥

वक्रमुत्तिकाऽवारं,
बीजाणि हरिताणि च ।
परिक्रम्यंतिष्ठेत्,
सर्वत्रिय-समाहितः ॥२६॥

२६—सर्वत्रिय-समाहित मुनि^{१५} उदक
और मिट्टी^{१६} लावे के मार्ग^{१७} तथा बीज
और हरियाली^{१८} को वर्त्तकर खड़ा रहे ।

२७—^{१९}तत्थ से विद्दिमावस्त
आहरे पावभोयणं ।
अकप्पिं न दृच्छेज्जा
पडिमाहेज्ज कप्पिं^{२०} ॥

तत्र तत्थ तिष्ठतः,
आहरेत् पान-भोजनम् ।
अकल्पिकं न दृच्छेत्,
प्रतिगृह्णीयात् कल्पिकम् ॥२७॥

२७ वहाँ खड़े हुए उस मुनि के लिए
कोई पान-भोजन लाए तो वह अकल्पिक न
ले । कल्पिक ग्रहण करे ।

वसथेजालियं (वसथैकालिक)

१८४

२८—^{१००}आहुरंती सिया तत्त्व
परिसाडेज्ज भोयणं ।
हेतियं पडियाइक्के
न मे कप्पइ तारिसं ॥

आहुरंती स्वात् तत्त्व,
परिसाडेज्ज भोजनम् ।
वदती प्रत्याचक्षीत,
न मे कल्पते तावुन्मम् ॥२८॥

२९—सम्महमाणी पाणाणि
बीयाणि हरियाणि य ।
असंजमकरि नक्का
तारिसं परिबज्जयेत् ॥

सम्महमंती प्राणान्,
बीयाणि हरितामि य ।
असंजमकरीं भात्वा,
तावुं परिबज्जयेत् ॥२९॥

३०—साहट्टु निमिस्सिराणं
सच्चित्तं षट्ठियाणं य ।
तहेव समणट्ठाए
उदगं संपणोत्तिया ॥

सहृद्य निमिष्य,
सच्चित्तं षट्ठियत्वा य ।
तथैव अवगार्थं,
उदगं संग्रनुष ॥३०॥

३१—आगाहइसा जलइसा
आहरे पाणभोयणं ।
हेतियं पडियाइक्के
न मे कप्पइ तारिसं ।

अवगाह्य जालयित्वा
आहरेत्यान-भोजनम् ।
वदती प्रत्याचक्षीत,
न मे कल्पते तावुन्मम् ॥३१॥

३२—पुरेकम्मेण हत्थेण
वज्जीए आयणेण वा ॥
हेतियं पडियाइक्के
न मे कप्पइ तारिसं ॥

पुरःकर्मणा हस्तेन,
वज्जीया आयनेन वा ।
वदती प्रत्याचक्षीत,
न मे कल्पते तावुन्मम् ॥३२॥

३३—^{१००}एवं उवओल्ले ससिणिद्धे
ससरक्के मट्ठिया ऊते ।
हरियाले हिणुलए
मणोसिला अंजणे सोणे ॥

एवं उवओल्लः ससिणयः,
ससरओ मुत्तिका ऊतः ।
हरितामं हिणुलक,
मनःशिला अञ्जनं लवणम् ॥३३॥

३४—गेय्य वणिजय सेडिय
सोरट्ठिय पिट्ठ कुक्कसकए य ।
उक्कट्टमसंठु
संठु वेव ओयज्जे ॥

पेरिकं वणिजा सेटिका,
सोराट्ठिका पिट्ठ कुक्कसकुलसव ।
उक्कट्टमसट्ठुयः,
संयुज्यवैव बोद्धव्यः ॥३४॥

अप्ययन ५ (प्र० उ०) : वलोक २८-३४

२८—यदि वायु के पास जीवन जाती
हुई ग्रहिणी उसे गिराए तो मुनि उस देती
हुई^{१००} स्त्री को प्रतिषेध करे—इस प्रकार का
आहार मैं नहीं ले सकता ।

२९—प्राणी, बीज और^{१००} हरियाली
को कुचलती हुई स्त्री असंजमकरी होती है—
यह जान^{१००} मुनि उसके पास से भक्त-
पान^{१००} न ले ।

३०-३१—एक बर्तन में से दूधले बर्तन
में निकाल कर^{१००}, सचित्त वस्तु पर रत्नकर,
सचित्त को हिलाकर, इसी तरह पात्रस्थ
सचित्त जल को हिलाकर, जल में अवगाहन
कर, आगन में डुले हुए जल को चालित कर
अभय के लिये आहार-पानी लाए तो मुनि
उस देती हुई स्त्री को प्रतिषेध करे—इस
प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता^{१००} ।

३२—पुराकर्म-कृत^{१००} हाथ, कड़छी
और बर्तन से^{१००} भिजा देती हुई स्त्री को
मुनि प्रतिषेध करे—इस प्रकार का आहार
मैं नहीं ले सकता ।

३३-३४—इसी प्रकार जल से बार्ह,
ससिणय,^{१००} सचित्त रत्न-कण,^{१००}
मुत्तिका,^{१००} आर,^{१००} हरिताल, हिणुल,
मैत्रिक, अञ्जन, नमक, वैरिक,^{१००}
वणिजा,^{१००} श्वेतिका,^{१००} सोराट्ठिका,^{१००}
तत्काल पीसे हुए आटे^{१००} या कच्चे
बाजलों के आटे, बगल के भूसे या
खिलके^{१००} और कल के सूखे खण्ड^{१००} से
सने हुए (हाथ, कड़छी और बर्तन से भिजा
देती हुई स्त्री) को मुनि प्रतिषेध करे—
इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता
उप्रा संयुद्ध और असंयुद्ध को जानना
चाहिये^{१००} ।

३५—असंयुज्येय हृत्प्रेण
दृष्टीय भावयेन वा ।
विज्जमानं न दृच्छेयया
पञ्चात्मनं जहि भवे ॥

असंयुज्येय हृत्प्रेण,
दृष्टी भावयेन वा ।
वीजमानं पिच्छेत्,
पञ्चात्मनं नयेत् ॥३५॥

३६—संयुज्येय हृत्प्रेण
दृष्टीय भावयेन वा ।
विज्जमानं पश्चिच्छेयया
जं तत्प्रेतजिन्यं भवे ॥

संयुज्येय हृत्प्रेण,
दृष्टी भावयेन वा ।
वीजमानं प्रतीच्छेत्,
असंयुज्येयं नयेत् ॥३६॥

३७—^{१०}दोष्टं तु भुञ्जमानां
एयो तस्य निमंतए ।
विज्जमानं न दृच्छेयया
छंदं से पश्चिहेहए ॥

द्वयोस्तु भुञ्जामयोः,
एकस्तत्र निमन्त्रयेत् ।
वीजमानं न दृच्छेत्,
छन्दं तस्य प्रतिलेखयेत् ॥३७॥

३७—दो स्वामी या भोक्ता हो^{१०}
और एक निमन्त्रित करे तो मुनि वह दिया
जाने वाला आहार न ले । दूसरे के अभिप्राय
को देखे^{१०}— उसे देना अविविध लगता हो तो
न ले और प्रिय लगता हो तो ले ले ।

३८—^{१०}दोष्टं तु भुञ्जमानां
दोवि तस्य निमंतए ।
विज्जमानं पश्चिच्छेयया
जं तत्प्रेतजिन्यं भवे ॥

द्वयोस्तु भुञ्जामयोः,
द्वौवपि तत्र निमन्त्रयेयाताम् ।
वीजमानं प्रतीच्छेत्,
असंयुज्येयं नयेत् ॥३८॥

३८—दो स्वामी या भोक्ता हों और
दोनों ही निमन्त्रित करें तो मुनि उस वीजमान
आहार को, यदि वह एवणीय हो तो, ले ले ।

३९—गुम्बिणीय उच्यन्तं
विधिं वागभोजनम् ।
भुञ्जमानं विज्जयेयया
मुत्तरेयं पश्चिच्छए ॥

गुम्बिण्या उच्यन्तं,
विधिं वागभोजनम् ।
भुञ्जमानं विज्ययेत्,
मुत्तरेयं प्रतीच्छेत् ॥३९॥

३९—गर्भवती स्त्री के लिए बना हुआ
विधि प्रकार का अन्न-पान वह वा रहती हो
तो मुनि उसका विवरण करे,^{१०} खाने के
बाद बना हो वह ले ले ।

४०—सिया य समनहुए
गुम्बिणी कालवासिणी ।
उड्डिया वा गिलीयुक्का
गित्त्या वा पुण्डुए ॥

स्यान्नं यमनार्थं,
गुम्बिणी कालवासिनी ।
उड्डिया वा गिलीयेत्,
गित्त्या वा पुनरतिच्छेत् ॥४०॥

४०-४१— काल-वासवती^{१०} गुम्बिणी
खड़ी हो और यमन को निश्चा देने के लिए
कदाचित् बैठ जाए मरणा बैठी हो और खड़ी
हो जाए तो उसके द्वार दिया जाने वाला
अन्न-पान संघर्षियों के लिए अकल्प्य होता
है । इसलिए मुनि बैठी हुई स्त्री को प्रतिषेध
करे—इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले
सकता ।

४१—तं भवे भत्तायानं तु
संयताय अकल्प्यं ।
वेत्तिं पश्चिच्छेयया
न ने कल्पह तारितं^{१०} ॥

तद्वन्ने भत्तायानं तु,
संयतायामकल्पम् ।
दत्तौ भत्तायवती,
न ने कल्पे^{१०} तादृशम् ॥४१॥

४१—तं भवे भत्तायानं तु,
संयतायामकल्पम् ।
दत्तौ भत्तायवती,
न ने कल्पे^{१०} तादृशम् ॥४१॥

४२.—वसुधं विज्जेमानी
हारं वा कुमारिणं ।
तं निमिषस्मि रोयंतं
आहरे पानभोजनं ॥

४३.—तं भवे भक्षपात्रं तु
संजयाय अकल्प्यं ।
वैतिथं पडियाइक्के
न मे कप्पइ तारिसं ॥

४४.—जं भवे भक्षपात्रं तु
कप्पाकप्पम्मि संकिथं ।
वैतिथं पडियाइक्के
न मे कप्पइ तारिसं ॥

४५.—वसुधारणं पिहिथं
नीसाए पीठएण वा ।
लोठेण वा वि लेवेण
सिलेलेण व केणइ ॥

४६.—तं व उडिअविया देज्जा
समणह्ठाए व हाथए ।
वैतिथं पडियाइक्के
न मे कप्पइ तारिसं ॥

४७.—असणं पानणं वा वि
जाइमं साइमं त्हा ।
जं जावेज्ज सुणेज्जा वा
वाणट्टा पणडं इमं ॥

४८.—तं भवे भक्षपात्रं तु
संजयाय अकल्प्यं ।
वैतिथं पडियाइक्के
न मे कप्पइ तारिसं ॥

स्तनकं पाययन्ती,
हारकं वा कुमारिकाम् ।
तं (तं) निमिष्य स्वयम्,
आहरेत् पान-भोजनम् ॥४२॥

तज्जुवेद् अक्षयानं तु,
सयतानामकल्पिकम् ।
इदतीं प्रत्याचक्षीत,
न मे कल्पते ताहुसम् ॥४३॥

तज्जुवेद् अक्षयानं तु,
कल्पाकल्पे साङ्कितम् ।
इदतीं प्रत्याचक्षीत,
न मे कल्पते ताहुसम् ॥४४॥

'वसुधारणं' पिहितं,
'नीसाए' पीठकेन वा ।
'लोठेण' बाण्ये लेपेन,
श्लेथेण वा केनचित् ॥४५॥

तज्जुवेद् अक्षयानं तु,
असपात्रं वा हाथकम् ।
इदतीं प्रत्याचक्षीत,
न मे कल्पते ताहुसम् ॥४६॥

असनं पानकं वापि,
काचं स्वाद्यं तथा ।
अज्जानीयात् शुणुवाडा,
वामात् प्रकृतमिदम् ॥४७॥

तज्जुवेद् अक्षयानं तु,
संयतानामकल्पिकम् ।
इदतीं प्रत्याचक्षीत,
न मे कल्पते ताहुसम् ॥४८॥

४२-४३—वालक या वसिष्ठ को स्वयम्-
पान कराती हुई स्त्री उसे रोते हुए छोड़^{१००}
यक्ष-पान लाए, वह अक्षय-पान संयति के
लिए अक्षयनीय होता है, इसलिए मुनि
देती हुई स्त्री को प्रतिषेध करे—इस प्रकार
का आहार मैं नहीं ले सकता ।

४४—जो भक्ष-पान कल्प और अक्षय
की दृष्टि से सका-युक्त हो,^{१००} उसे देती हुई
स्त्री को मुनि प्रतिषेध करे - इस प्रकार का
आहार मैं नहीं ले सकता ।

४५-४६ जल-कुम्भ, चक्की, पीठ,
शिलापुत्र (लोड़ा), मिट्टी के लेप और लाख
आदि श्लेष द्रव्यों से पिहित (ढँके, लिपे और
भूँदे हुए) पात्र का अमण के लिए मुह खोल
कर, आहार देती हुई स्त्री को मुनि प्रतिषेध
करे—इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले
सकता ।

४७-४८—यह असन, पानक,^{१००} काच
और स्वाद्य वानार्थ तैयार किया हुआ^{१०१} है,
मुनि यह जान जाए वा सुने ले तो वह भक्ष-
पान संयति के लिए अक्षयनीय होता है,
इसलिए मुनि देती हुई स्त्री को प्रतिषेध
करे—इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले
सकता ।

४६—असर्गं पाण्यं वा वि
आह्वं साह्वं तथा ।
अं जाणेज्ज सुणेज्जा वा
पुण्यद्वा पगडं इयं ॥

४७—तं भवे असर्पायं तु
संजयाज्ज अकल्पियं ।
हेतियं पडियाइक्खे
न मे कप्पइ तारितं ॥

४८—असर्गं पाण्यं वा वि
आह्वं साह्वं तथा ।
अं जाणेज्ज सुणेज्जा वा
पणिमद्वा पगडं इयं ॥

४९—तं भवे असर्पायं तु
संजयाज्ज अकल्पियं ।
हेतियं पडियाइक्खे
न मे कप्पइ तारितं ।

५०—असर्गं पाण्यं वा वि
आह्वं साह्वं तथा ।
अं जाणेज्ज सुणेज्जा वा ।
समणद्वा पगडं इयं ॥

५१—तं भवे असर्पायं तु
संजयाज्ज अकल्पियं ।
हेतियं पडियाइक्खे
न मे कप्पइ तारितं ॥

५२—उहेतियं कीयगडं
पूर्विकम्भं च आह्वं ।
अक्खोवर पानिकम्भं
नीलपायं च वण्णए ॥

असर्गं पाण्यं वाऽपि,
आहं स्वाहं तथा ।
वण्णानीयात् भुज्याद्वा,
पुण्यायं प्रकृतमिदम् ॥४६॥

तज्जुवेद् अस्त-वान् तु,
संयतानामकल्पिकम् ।
वदतीं प्रत्याचक्षीत,
न मे कल्पते साहसम् ॥४७॥

असर्गं पाण्यं वाऽपि,
आहं स्वाहं तथा ।
वण्णानीयात् भुज्याद्वा,
वनीयकार्यं प्रकृतमिदम् ॥४८॥

तज्जुवेद् अस्त-वान् तु,
संयतानामकल्पिकम् ।
वदतीं प्रत्याचक्षीत,
न मे कल्पते साहसम् ॥४९॥

असर्गं पाण्यं वाऽपि,
आहं स्वाहं तथा ।
वण्णानीयात् भुज्याद्वा,
असर्पायं प्रकृतमिदम् ॥५०॥

तज्जुवेद् अस्त-वान् तु,
संयतानामकल्पिकम् ।
वदतीं प्रत्याचक्षीत,
न मे कल्पते साहसम् ॥५१॥

ओहेतिका कीतकलं,
पुत्तिकम् आह्वत् ।
अक्खोवर प्राप्तिव,
निज्जातं च वर्यमेव ॥५२॥

४६-५०—यह असर्ग, पाणक, खाद्य
और स्वाद्य पुण्यायं तैयार किया हुआ^{५६}
है, मुनि यह जान जाये या सुन ले तो वह
अस्त-वान् संयति के लिये अकल्पनीय होता
है, इसलिए मुनि बेती हुई स्त्री को प्रतिषेध
करे—इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले
सकता ।

५१-५२—यह असर्ग, पाणक, खाद्य और
स्वाद्य वनीयको—मिश्रारियों के निमित्त
तैयार किया हुआ^{५२} है, मुनि यह जान जाये
या सुन ले तो वह अस्त-वान् संयति के लिए
अकल्पनीय होता है, इसलिए मुनि बेती हुई
स्त्री को प्रतिषेध करे—इस प्रकार का
आहार मैं नहीं ले सकता ।

५३-५४—यह असर्ग, पाणक, खाद्य
और स्वाद्य अमणो के निमित्त तैयार किया
हुआ है, मुनि यह जान जाये या सुन ले तो
वह अस्त-वान् संयति के लिए अकल्पनीय
होता है, इसलिए मुनि बेती हुई स्त्री को
प्रतिषेध करे—इस प्रकार का आहार मैं नहीं
ले सकता ।

५५—ओहेतिका, कीतकल, पुत्तिकम्,^{५५}
आह्वत्, अक्खोवर^{५६} प्राप्तिव^{५७} और
निज्जात^{५८} आहार मुनि न ले ।

५६—उत्पन्नं ते पुण्येज्जा
कस्तुहा केन वा कृतम् ।
सोऽन्वा निस्तंभियं युद्धं
पट्टियाह्वये संजए ॥

उत्पन्नं तस्य पुण्ये,
कस्तुर्वा केन वा कृतम् ।
युद्धा निःशङ्कितं युद्धं,
प्रतिपुट्टियाह्वये संजतः ॥५६॥

५७—असन्नं पाण्यं वा वि
साह्यं साह्यं तहा ।
पुण्येसु होज्ज उन्मीसं
वीणसु हरिणसु वा ॥

असन्नं पान्यं वापि,
साह्यं स्वाह्यं तथा ।
पुण्येनैवपुण्येन,
वीर्यहर्तिर्यथा ॥५७॥

५८—तं भवे अत्तपाणं तु
संजयाण अकपियं ।
वैतियं पट्टियाह्वये
न मे कप्यइ तारिंसं ॥

तद्भवेत् अन्न-पानं तु,
संयत्तानाकल्पिकम् ।
वर्त्तते प्रत्याचक्षीत,
न मे कल्पते साहसम् ॥५८॥

५९—असन्नं पाण्यं वा वि
साह्यं साह्यं तहा ।
उत्तमि होज्ज निमित्तं
उत्तिगपणगेसु वा ॥

असन्नं पान्यं वापि,
साह्यं स्वाह्यं तथा ।
उत्तमे अवेनिमित्तं,
‘उत्तिग’-‘पणकेसु’ वा ॥५९॥

६०—तं भवे अत्तपाणं तु
संजयाण अकपियं ।
वैतियं पट्टियाह्वये
न मे कप्यइ तारिंसं ॥

तद्भवेत् अन्न-पानं तु,
संयत्तानाकल्पिकम् ।
वर्त्तते प्रत्याचक्षीत,
न मे कल्पते साहसम् ॥६०॥

६१—असन्नं पाण्यं वा वि
साह्यं साह्यं तहा ।
तेउत्ति होज्ज निमित्तं
तं च संघट्टिया हए ॥

असन्नं पान्यं वापि,
साह्यं स्वाह्यं तथा ।
तेजसि अवेनिमित्तं,
तस्य सङ्घट्टय वचाय ॥६१॥

६२—तं भवे अत्तपाणं तु
संजयाण अकपियं ।
वैतियं पट्टियाह्वये
न मे कप्यइ तारिंसं ॥

तद्भवेत् अन्न-पानं तु,
संयत्तानाकल्पिकम् ।
वर्त्तते प्रत्याचक्षीत,
न मे कल्पते साहसम् ॥६२॥

५६—संयमी आहार का उद्भवम भूये—
किस लिए किया है ? किसने किया है ? —
इस प्रकार भूये । दाता से प्रवन का उत्तर
सुनकर निःशंकित और युद्ध आहार ले ।

५७-५८—यदि अन्न, पानक, साह्य
और स्वाह्य, पुण्य, बीज और हरियाली से^{५८}
उन्मिश्र हो^{५७} तो वह अन्न-पान - संयति के
लिए अकल्पनीय होता है, इसलिए मुनि
देती हुई स्त्री को प्रतिषेध करे—इस प्रकार
का आहार मैं नहीं ले सकता ।

५९-६०—यदि अन्न, पानक, साह्य
और स्वाह्य, पानी, उत्तिग^{५९} और पनक^{६०}
पर निमित्त (रखा हुआ) हो^{६०} तो वह
अन्न-पान संयति के लिए अकल्पनीय होता
है, इसलिए मुनि देती हुई स्त्री को प्रतिषेध
करे—इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले
सकता ।

६१-६२—यदि अन्न, पानक, साह्य
और स्वाह्य अग्नि पर निमित्त (रखा हुआ)
हो और उत्तका (अग्नि का) स्पर्श कर^{६१}
दे तो वह अन्न-पान संयति के लिए
अकल्पनीय होता है, इसलिए मुनि देती हुई
स्त्री को प्रतिषेध करे—इस प्रकार का आहार
मैं नहीं ले सकता ।

६३—^{१००}एवं उत्सविकया ओत्सविकया
उज्ज्वलितया पञ्चालिया निष्कालिया ।
उत्तिष्ठिया निस्तिष्ठिया
ओत्तलिया ओत्तारिया वए ॥

६४—तं भवे भरापायं तु
संजयाय अकल्पियं ।
द्वैतियं पठियाह्वये
न मे कल्प्य तास्ति ॥

६५—होञ्ज कटुं सिलं वा वि
इट्ठालं वा वि एयया ।
ठवियं शंकमट्ठाए
तं व होञ्ज वलावलं ॥

६६—^{१०१}न तेज भिन्नं गच्छेज्जा
विट्ठो तत्त्व असंभनो ।
गंभीरं सुत्तिरं येव
संविदियसमाहिए ॥

६७—निस्तेमि कलमं पीठं
उत्सविसाधमादहे ।
मंभं कीलं व पासायं
समण्हाए व वावए ॥

६८—बुक्कह्माजी पवडेज्जा
हत्तं पायं व लुत्तए ।
पुडविजीवे वि हिस्तेज्जा
वे य सन्निस्तिया जया ॥

६९—एमारिसे महादोसे
जाजिऊय महेत्तिनो ।
तम्हा मालोहं निक्कं
न पठिपेत्तंति संजया ॥

एकमुत्पन्नं अण्डवचन,
उज्ज्वलितं प्रकाशं निर्वाच्य ।
उत्तिष्ठति विविच्य,
अपत्यं अत्ययं वहात् ॥६३॥

तद्भवेत् भक्त-पानं तु,
संयत्ताभावकल्पिकम् ।
द्वैतीयं अत्याचलीत,
न मे कल्पते तादृशम् ॥६४॥

भवेत् काष्ठं शिला वापि,
'इट्ठालं' वापि एकवा ।
स्नापितं संक्रम्य,
तच्च भवेच्छलाचलम् ॥६५॥

न तेन भिन्नगुण्येह,
हृद्यस्तवासंयमः ।
गंभीरं सुविदं येव,
सर्वेन्द्रिय-समाहितः ॥६६॥

निर्भोज कलमं पीठं,
उत्सृज्य आरोहेत् ।
मंभं कीलं व प्रासादं,
अनपार्यं वा वायकः ॥६७॥

आरोहणी प्रत्येव,
हत्तं पायं वा लुप्येत् ।
पुडिनी-जीवान् विहिंस्यात्,
यौध्व सन्निविष्टान् 'जया' ॥६८॥

एतादृशान्महादोषान्,
क्रान्ता महर्षयः ।
तस्मान्मालापहृता निजा,
न प्रतिगुह्यन्ति संजयाः ॥६९॥

६३-६४—इसी प्रकार (बूत्हे में)
ईधन डालकर,^{१००} (बूत्हे से) ईधन निकाल
कर,^{१०१} (बूत्हे को) उज्ज्वलित कर (सुलगा
कर),^{१०२} प्रज्वलित कर^{१०३} (प्रदीप्त कर),
बुझाकर,^{१०४} अग्नि पर रहे हुए पात्र मे से
आहार निकाल कर,^{१०५} पानी का छीटा
देकर,^{१०६} पात्र को टेढ़ा कर,^{१०७} उतार
कर,^{१०८} दे तो वह भक्त-पान सयति के लिए
अकल्पनीय होता है, इसलिए मुनि देतो हुई
स्त्री को प्रतिषेध करे—इस प्रकार का
आहार मैं नहीं ले सकता ।

६५-६६ यदि कभी काठ, शिला
या ईंट के टुकड़े^{१०९} संक्रमण के लिए रहे हुए
हों और वे कलाचल हो तो सर्वेन्द्रिय-समाहित
भिक्षु उन पर होकर न आए । इसी प्रकार
वह प्रकाश-रहित और पोली भूमि पर से न
जाए । अनपार्य ने वहाँ असंयम देखा है ।

६७-६९—अभय के लिए दावा नितनी,
कलक और पीठे को ऊँचा कर, मजान,^{११०}
स्तम्भ और प्रासाद पर (चढ़ भक्त-पान लाए
तो साधु उसे ग्रहण न करे) । नितनी आदि
डोरा चढ़ती हुई स्त्री गिर सकती है, हाथ-
पैर टूट सकते हैं । उसके गिरने से नीचे दब-
कर पृथ्वी के तथा पृथ्वी-आश्रित अन्य जीवों
को बिचासना हो सकती है । अतः ऐसे महा-
दोषों को जानकर संन्यासी महर्षि
मालापहृत^{१११} भिन्ना नहीं लेते ।

७०—कवें मूलं पलंबं वा
आयं छिन्नं च सन्निरं ।
तुंवायं सिगवेरं च
आमयं चरिवज्जए ॥

कवें मूलं प्रसम्भं वा,
आयं छिन्नं वा 'सन्निरम्' :
तुम्बकं भुज्जवेरम्भ,
आमकं परिवर्त्तयेत् ॥७०॥

७०—जुनि कवचम कवे, मूल, फल,
छिला हुवा पत्ती का साक,^{१००} बीधा^{१०१} और
अदरक न ले ।

७१—तहेव सत्तुत्तुणाई
कोलत्तुत्तुणाई आयणे ।
सक्कुत्तु फाणियं पूर्व
अन्नं वा बि तहाविहं ॥

तथैव सत्तु-वृषानि,
कोल-वृषानि आपये ।
सक्कुली फाणितं पूर्व,
अन्नद्वारापि तथापिचम् ॥७१॥

७१-७२—इसी प्रकार सत्तु,^{१०२} बेर का
चूर्ण,^{१०३} तिल-पपड़ी,^{१०४} घीला-गुड़ (राब),
पूवा, इस तरह की दूसरी वस्तुएँ भी जो
बेचने के लिए दुकान में रखी हो, परन्तु न
बिकी हो,^{१०५} रज से^{१०६} स्पृष्ट (मिष्ट) हो
गई हों तो मुनि देती हुई स्त्री को प्रतिषेध
करे—इस प्रकार की वस्तुएँ मैं नहीं ले
सकता ।

७२—बिक्कायमायं पसडं
रएण परिकसियं ।
हेतियं पडियाइवसे
न मे कप्पइ तारितं ॥

बिक्रीयमाणं प्रसृत,
रजसा परिसृष्टम् ।
व्यती प्रत्याचक्षीत,
न मे कल्पते तादृशम् ॥७२॥

७३-७४—बहुत अस्त्रि वाले पुद्गल,
बहुत कटौट वाले अनिमिष,^{१०७} आस्थिक,^{१०८}
तेन्दु^{१०९} और बेर के फल, गण्ढेरी और
फली^{११०}—जिनमें आगे का थाल बीड़ा हो
और डालना अधिक पड़े—देती हुई स्त्री को
मुनि प्रतिषेध करे—इस प्रकार के फल आदि
मैं नहीं ले सकता ।

७३—बहु-अष्ट्रियं पुगगं
अनिमिषं वा बहु-कटयं ।
अस्थियं सिदुयं बिल्ल
उक्कुल्लंडं च सिबालि ॥

बहुस्थिक पुद्गलं,
अनिमिषं बहुकट्यकम् ।
अस्थिकं सिद्ध्युक्तं बिल्लं,
इच्छुल्लण्डं वा सिम्बलम् ॥७३॥

७४—अण्ये सिया भोयणआए
बहु-उण्णिसय-वम्मिए ।
हेतियं पडियाइवसे
न मे कप्पइ तारितं ॥

अल्प स्याद् भोजन-जात,
बहु-उण्णित-धर्मकम् ।
व्यती प्रत्याचक्षीत,
न मे कल्पते तादृशम् ॥७४॥

७५—^{१११}तहेवुत्तावयं पाणं
अडवा बारधोयणं ।
संसेइयं चाउलोदयं
अडुणाधोयं विवज्जए ॥

तथैवोत्तावच पात्रं,
अथवा बार-आवनम् ।
सत्त्वेवचं (संसेकलं) कम्बुलोदयं,
अधुना-नीलं विवर्त्तयेत् ॥७५॥

७५-७७—इसी प्रकार उत्तावच और हुवा
पानी^{११२} या गुठ के घड़े का बोझ,^{११३} माटे
का बोझ,^{११४} चमल का बोझ, जो अधुना-
नील (तरकारी का बोझ) हो,^{११५} उसे मुनि
न ले । अपनी मति^{११६} या दर्शन से, प्रसूकर
या सुनकर जान ले—'यह खेवच चिरकाळ
का है' और निःसंशंक हो जाए उसे उसे जीव-

७६—अं जाणेज्ज चिराधोयं
मईए वंसणेज्ज वा ।
पडिउत्तिज्जण सोत्ता वा
अं च निस्संकिंयं भवे ॥

यस्मान्नीवाचिराशीलं,
मत्या वसनेज्ज वा ।
प्रतिपूज्यं मुत्ता वा,
यच्च भिःसंकिंयं भवेत् ॥७६॥

७७—अधीवं परिणतं तज्जगत्
पडिगहेत्थं संजगत् ।
अहं संकिंयं भवेत्तथा
जासाइसाण रोयए ॥

अधीवं परिणतं तात्था,
प्रतिगुह्यीयात् संजगत् ।
अथ संकिंतं भवेत्,
जास्वाद्य रोचयेत् ॥७७॥

रहित और परिणत जानकर तयमी मुनि के
से । यह बल मेरे लिए उपयोगी होगा या
नहीं—ऐसा सम्यह हो तो उसे चक्कर लेने
का निश्चय करे ।

७८—धीवमासावण्डुए
हत्थयम्मि वकाहि मे ।
या मे अण्णंभिलं भूवं
मावं तण्हं विणितए ।

स्तोकमासावणार्थ,
हस्तके देहि मे ।
या मे अण्यन्तं प्रति,
मास तुष्णां विनेतुम् ॥७८॥

७८—बाता से कहे—'बन्धु' के लिए
कोड़ा-सा जल मेरे हाथ में हो । बहुत
कट्टा,^{१६४} दुर्गन्ध-युक्त और व्यास बुझाने में
असमर्थ जल लेकर मैं क्या करूँगा ?

७९—तं च अण्णंभिलं भूवं
मावं तण्हं विणितए ।
वैतियं पडियाइक्खे
न मे कप्पइ तारितं ॥

तज्जगत्अण्यन्तं प्रति,
मावं तुष्णां विनेतुम् ।
वदतीं प्रत्यागच्छीत,
न मे कल्पते ताहुताम् ॥७९॥

७९ यदि वह जल बहुत कट्टा, दुर्गन्ध-
युक्त और व्यास बुझाने में असमर्थ हो तो
देती हुई स्त्री को मुनि प्रतिवेश करे—इस
प्रकार का जल मैं नहीं ले सकता ।

८०—तं च होज्ज अकामेण
विमणेण पडिच्छियं ।
तं अण्णमा न पिबे
नो वि अन्नस्स दावए ॥

तज्जगत्तज्जगामेण,
विमनसा प्रतीप्सितम् ।
तद् आत्मना न पिबेत्,
नो अपि अन्यत्वं दापयेत् ॥८०॥

८०-८१ यदि वह पानी अनिच्छा या
असावधानी से लिया गया हो तो उसे न
स्वयं पीए और न दूसरे साधुओं को दे ।
परन्तु एकांत में जा, अचित्त भूमि को^{१६५}
देख, यतना-पूर्वक^{१६६} उसे परिस्थापित
करे^{१६७} । परिस्थापित करने के पश्चात् स्थान
में आकर प्रतिक्रमण करे^{१६८} ।

८१—एगंतमअक्कमिस्सा
अचित्तं पडित्तेहिया ।
अयं परिट्ठवेज्जा
परिट्ठय्य पडिक्कमे ॥

एकान्तमवकम्प्य,
अचित्तं प्रतिवेक्ष्य ।
यत् परिस्था(पठा)पयेत्,
परिस्था(पठा)प्य प्रतिक्रामेत् ॥८१॥

८२-८३—गोचराद्य
मुनि कदाचित् आहार करना चाहे तो प्रासुक
कोष्ठ या भित्तिमूल^{१६९} को देख कर, उसके
स्वामी की अनुज्ञा लेकर^{१७०} छाये हुए एवं
संवृत स्थल में^{१७१} बैठे, हस्तक से^{१७२} शरीर
का प्रमाज्ज कर मेधावी सयति वहाँ भोजन
करे ।

८२—सिया य गोयरगगमी
इण्णेज्जा परिभोत्तुयं ।
कोट्ठमं भित्तिमूलं वा
पडिक्खेहिताणं कासुयं ॥

स्यान्व गोचराद्यगतः,
इण्णेत् परिभोत्तुम् ।
कोष्ठक भित्तिमूल वा,
प्रतिवेक्ष्य प्रासुकम् ॥८२॥

८३—अणुण्णवेत्तु मेधावी
पडिच्छन्नम्मि संवुडे ।
हत्थवं संपमज्जिसा
तत्थं भुजेज्ज संजए ॥

अणुणाप्य मेधावी,
प्रतिच्छान्ने संवृते ।
हस्तकं संपमृज्य,
तत्थ भुज्जीत संजतः ॥८३॥

८४—तत्त्व ते भूतानामस्त
अद्विष्टं कंटको सिया ।
तत्र-कटु-सर्करं वा वि
अन्नं वा वि तद्वाचिहं ॥

८५—तं उन्मिश्रितु न निमित्तये
आसृष्टं न छद्मम् ।
हृत्वेच त गृहीतम्
एतन्मन्त्रकमे ॥

८६—एतन्मन्त्रकमिता
अचिरं पश्चिमेहिता ।
जयं परिदृष्टवन्ता
परिदृष्ट्य पश्चिममे ॥

८७—“सिया य भिन्नं इच्छेन्ता
लेखमागम्य भोक्तुम् ।
संपिठपायमागम्य
उन्मुक्तं पश्चिमेहिता ॥

८८—विणष्टं पश्चिमिता ।
सतासे नुक्को नुक्को
इरियाभ्रियमायाय
आगमो य पश्चिममे ॥

८९—आभोष्टान् गीतेसं
अद्वयं अहृत्कम् ।
गमनागमने वेद्य
अस्तपाणे य संजए ॥

९०—उज्जुप्पन्नो अनुत्थितो
अन्विक्षितो वेयसा ।
आलोष्टं नुक्कसाते
जं जहा गह्वरं भवे ॥

तत्र तस्य पुत्रानामस्त,
अस्मिन् कष्टकः स्यात् ।
तत्र-काष्ठ-सर्करा वाचि,
अन्विक्षितं तद्वाचिम् ॥८४॥

तत् उन्मिश्रितं न निमित्तये,
आसृष्टं न छद्मम् ।
हृत्वेच त गृहीतम्,
एतन्मन्त्रकमेत् ॥८५॥

एतन्मन्त्रकम्,
अचिरं प्रतिलेख्य ।
यत् परिदृष्टा (व्या)प्येत्,
परिदृष्टा (व्या)प्य प्रतिलेख्य ॥८६॥

स्याच्च भिन्नं इच्छेत्,
लेखमागम्य भोक्तुम् ।
संपिठपायमागम्य,
‘उन्मुक्तं’ प्रतिलेख्य ॥८७॥

विनष्टं पश्चिम,
सतासे नुक्को नुक्को ।
ऐरियाभ्रियमायाय,
आगतव्य प्रतिलेख्य ॥८८॥

आभोष्टान् निरीक्ष्य,
अद्वयं यथाक्रमम् ।
गमनागमने वेद्य,
अस्त-पाणे च संजए ॥८९॥

उज्जुप्पन्नः अनुत्थितः,
अन्विक्षितं वेयसा ।
आलोचयेत् नुक्कसाते,
जं जहा गृहीतं भवेत् ॥९०॥

८४-८६—वहाँ जीवन करते हुए
अन्न के आहार में पुठकी, कीटा,^{१४}
तिनका, काठ का टुकड़ा, कंकड़ या इसी
प्रकार की कोई दूसरी वस्तु निकले तो उसे
उठाकर न केंके, मूँह से न धुके, किन्तु हाथ
में लेकर एकान्त बसा जाए। एकान्त में जा
अचित्त भूमि को देख, यतना-पूर्वक उसे
परिस्थापित करे। परिस्थापित करने के
पश्चात् स्थान में जाकर प्रतिक्रमण करे।

८७-८८—कदाचित्^{१५} भिन्न शय्या
(उपाय) में जाकर भोजन करना चाहे तो
मिठा सहित वहाँ जाकर स्थान की
प्रतिलेखना करे। उसके पश्चात् विनयपूर्वक^{१६}
उपाय में प्रवेश कर गुह के समीप
उपस्थित हो, ‘इरियाभ्रिकी’ सूत्र को पढ़कर
प्रतिक्रमण (कापोत्तरं) करे।

८९-९०—आने-जाने में और सतत-पान
केने में लगे समस्त अतिचारों को यथाक्रम
याद कर ऋतु-ग्रन्थ, अनुद्विग्न संयति व्याख्येप-
रहित चित्त से गुह के समीप आलोचना
करे। जिस प्रकार वे मिठा की हो उसी
प्रकार से गुह को कहे।

६१—न सम्ममालोद्वयं होज्जा
धुंजि वण्णा व जं कर्जं ।
पुणो पडिवकमे तस्स
बोसद्धो चित्तए इमं ॥

न सम्ममालोचितं नचैत्
धुंजि वण्णा व कस्तव ।
पुनः प्रतिकल्पेत्सत्त्व,
अनुसृष्टचित्तवैचित्र्यम् ॥६१॥

६१—सम्यक् प्रकार से आलोचना न
हुई हो अथवा पहले-पीछे की हो (आलोचना
का कम-बोण हुआ हो) उसका फिर
प्रतिकल्पन करे, शरीर को स्थिर बना यह
चिन्तन करे—

६२—अहो^{१११} जिनोहिं जसावज्जा
विस्सी साधुण वैसिया ।
मोक्खसाहणहेउस्स
साधुवैहस्स वारणा ॥

अहो ! जिनः जसावजा,
वृत्तिः साधुभ्यो वैसिता ।
मोक्षसाधनहेतोः,
साधुवैहस्य वारणाय ॥६२॥

६२—किन्तना आश्चर्य है—भगवान्
ने साधुओं के मोक्ष-साधना के हेतु-भूत
संनवी-शरीर की वारणा के लिए निरवश-
हृत्ति का उपदेश किया है ।

६३—नमोक्कारेण पारेत्ता
करेत्ता जिणसंघं ।
सज्जायं पट्टवेत्ताणं
वीसमेज्जं जणं मुणी ॥

नमस्कारेण पारयित्वा,
कृत्वा जिमसंस्तवम् ।
स्वाध्यायं प्रस्थाप्य,
विशाम्भेत् जणं मुनिः ॥६३॥

६३—इस चिन्तनमय काव्योत्सर्ग को
नमस्कार मन्त्र के द्वारा पूर्ण कर जिन-
संस्तव (तीर्थस्मृति-स्तुति) करे, फिर स्वाध्याय
की प्रस्थापना (प्रारम्भ) करे, फिर जण-भर
विश्राम ले^{११२} ।

६४—वीसमंतो इमं चित्ते
हियमट्ठं लाममट्ठिओ^{११३} ।
जइ मे अणुगहं कुज्जा
साहू होज्जामि तारिओ ॥

विश्राम्यन् इमं चिन्तयेत्,
हितमर्थं लामाधिकः,
यदि मेऽनुग्रहं कुर्वन्,
साधवो भवामि तारितः ॥६४॥

६४—विश्राम करता हुआ लामार्थी
(मोक्षार्थी) मुनि इस हितकर अर्थ का चिन्तन
करे—यदि आचार्य और साधु मुझ पर
अनुग्रह करे तो मैं निहाल हो जाऊँ—मार्ग
कि उन्होंने मुझे भवसागर से तार दिया ।

६५—साहवो तो चियत्तेणं
निमंतेज्जं जहक्कमं ।
जइ तत्थ केइ इण्हेज्जा
तेहिं सट्ठि तु भुंजए ॥

साधुस्ततः 'चियत्तेण',
निमन्त्रयेद् यथाक्रमम् ।
यदि तत्र केचित् इण्हेयुः,
तैः सार्धं तु भुञ्जीत ॥६५॥

६५—वह प्रेमपूर्वक साधुवो को
यथाक्रम निमन्त्रण दे । उन निमन्त्रित साधुओं
में से यदि कोई साधु भोजन करना चाहे तो
उनके साथ भोजन करे ।

६६—अह कोइ न इण्हेज्जा
तओ भुंजेज्ज एकको ।
आलोए भायणे साहू
जयं अपरिसाठयं^{११४} ॥

अथ कोपि नेण्हेत्,
ततः भुञ्जीत एककम् ।
आलोके भाजने साधुः,
यत्नपरिसाठयम् ॥६६॥

६६—यदि कोई साधु न चाहे तो
अकेला ही खुले पात्र में^{११५} यत्नपूर्वक नीचे
नहीं डालता हुआ भोजन करे ।

६७—सिराणं व ककुयं व कसायं
अंजिणं व भट्ठरं लवणं वा ।
एयं सद्धमणु-पज्जत्तं
महुत्थयं व भुंजेज्ज संजए ॥

तिक्तं वा ककुयं वा कषायं,
अन्नं वा भट्ठरं लवणं वा ।
एतत्सर्वमन्यायप्रयुक्तं,
मनुवृत्तमिव भुञ्जीत संयतः ॥६७॥

६७—गृहस्थ के लिए बना हुआ^{११६}—
ठीता (तिक्त)^{११७} या ककुवा,^{११८}
कसला^{११९} या खट्टा^{१२०}, मीठा^{१२१} या
नमकीन^{१२२} जो भी आहार उपलब्ध हो उसे
संयमी मुनि मनुवृत्त की भांति खाए ।

६८—अरसं विरसं वा वि
सुद्वयं वा असुद्वयं ।
उत्सवं वा जडं वा सुषकं
मन्यु-कुम्भास-भोजनं ॥

६९—उप्यन्तं नाइहील्लेज्जा
अप्यं पि बहु कासुयं ।
मुहालब्धं मुहाजीवी
भुंजेज्जा बोसबज्जियं ॥

१००—दुल्लहा उ मुहावाई
मुहाजीवी वि दुल्लहा ।
मुहावाई मुहाजीवी
बो वि मच्छंति सोरमां ॥
॥ ति वेमि ॥

अरसं विरसं वाऽपि,
सुद्वयं (व्यं) वा असुद्वयम् (व्यम्) ।
आर्द्रं वा यधि वा शुष्कं,
मन्यु-कुम्भास-भोजनम् ॥ ६८ ॥

उत्पन्नं नातिहील्लमेव,
अल्पमपि बहु प्राप्नुयम् ।
मुहालब्धं मुहाजीवी,
भुञ्जीत बोसबजितम् ॥ ६९ ॥

दुर्लभास्तु मुचादायिनः,
मुचाजीविनोऽपि दुर्लभाः ।
मुचादायिनो मुचाजीविनः,
द्रावपि मच्छन्तः सुगतिम् ॥ १०० ॥
इति बर्चीमि ।

६८-६९—मुचाजीवी^{१९९} मुनि अरस^{२००}
या विरस,^{२०१} ध्वंजन सहित या ध्वंजन
रहित,^{२०२} आर्द्र^{२०३} या शुष्क,^{२०४}
मन्यु^{२०५} और कुम्भास^{२०६} का जो भोजन
विधिपूर्वक प्राप्त हो उसकी निन्दा न करे ।
निर्दोष आहार अल्प या अरस होड़े हुए भी
बहुत या सरस होता है ^{२०७} । इसलिए उस
मुहालब्ध^{२०८} और दोष-वजित आहार को
समभाव से खा ले ^{२०९} ।

१००—मुचादायी^{२१०} दुर्लभ है और
मुचाजीवी भी दुर्लभ है । मुचादायी और
मुचाजीवी दोनों सुगति को प्राप्त होते हैं ।
ऐसा मैं कहता हूँ ।

टिप्पण : अध्ययन ५ (प्रथम उद्देशक)

श्लोक १ :

१. श्लोक १ :

प्रथम श्लोक में भिक्षु को यथासमय भिक्षा करने की आज्ञा दी गई है। भिक्षा-काल के उपस्थित होने के समय भिक्षु की वृत्ति कैसी रहे, इसका भी मार्मिक उल्लेख इस श्लोक में है। उसकी दृष्टि 'संभ्रम' और 'मूच्छी' से रहित होनी चाहिए। इन शब्दों की भावना का स्पष्टीकरण यथास्थान टिप्पणियों में आया है।

२. भिक्षा का काल प्राप्त होने पर (संपत्ते भिक्षुकालमिह^क) :

जितना महत्त्व कार्य का होता है, उतना ही महत्त्व उसकी विधि का होता है। बिना विधि से किया हुआ कार्य फल-वायक नहीं होता। काल का प्रश्न भी कार्य-विधि से जुड़ा हुआ है। जो कोई भी कार्य किया जाये वह क्यों किया जाये ? कब किया जाये ? कैसे किया जाये ? ये सिध्य के प्रश्न रहते हैं। आचार्य इनका समाधान देते हैं—अमुक कार्य इसलिए किया जाये, इस समय में किया जाये और इस प्रकार किया जाये। यह उद्देश्य, काल और विधि का ज्ञान कार्य को पूर्ण बनाता है।

इस श्लोक में भिक्षा-काल का नामोल्लेख मात्र है^१। काल-प्राप्त और अकाल भिक्षा का विधि-निषेध इसी अध्ययन के दूसरे उद्देशक के चौथे, पाँचवें और छठे श्लोक में मिलता है। वहाँ भिक्षा-काल में भिक्षा करने का विधान और असमय में भिक्षा के लिए जाने से उत्पन्न होने वाले दोषों का वर्णन किया गया है। प्रश्न यह है कि भिक्षा का काल कौन-सा है ? सामाचार्य अध्ययन में बतलाया गया है कि मुनि पहले प्रहर में स्वाध्याय करे, दूसरे में ध्यान करे, तीसरे में भिक्षा के लिए जाय और चौथे प्रहर में फिर स्वाध्याय करे^२।

उत्तरमें-विधि से भिक्षा का काल तीसरा प्रहर ही माना जाता रहा है।^३ "एगमल च भोयनं"^४ के अनुसार भी भिक्षा का काल यही प्रमाणित होता है; किन्तु यह काल-विभाव सामयिक प्रतीत होता है। बौद्ध-ग्रन्थों में भी भिक्षु को एकभक्त-भोजी कहा है तथा उनमें भी यथाकाल भिक्षा प्राप्त करने का विधान है^५।

प्राचीन काल में भोजन का समय प्रायः मध्याह्नोत्तर था। सन्नतः इसीलिए इस व्यवस्था का निर्माण हुआ हो अथवा यह व्यवस्था विशेष अभिबुद्ध (प्रतिज्ञा) रखनेवाले मुनियों के लिए हुई हो। कैसे ही हो, पर एक बार भोजन करने वालों के लिए यह उपयुक्त समय है। इस औचित्य से इसे भिक्षा का सार्वजनिक उपयुक्त समय नहीं माना जा सकता। सामान्यतः भिक्षा का काल बड़ी है, जिस प्रवेष्ट में जो समय लोगों के भोजन करने का हो। इसके अनुसार रसोई बनने से पहले या उसके उठने के बाद भिक्षा के लिए जाना भिक्षा का अकाल है और रसोई बनने के समय भिक्षा के लिए जाना भिक्षा का काल है।

१—(क) अ० पू० : भिक्षाविम्बोऽयं [वाणि० ५.२.३८] इति वेसल, वेस्सरस कालो तस्मि संपत्ते।

(ख) वि० पू० पृ० १६६ : भिक्षाए कालो भिक्षाकालो तंमि भिक्षकाले संपत्ते।

(ग) हा० डी० प० १६३ : 'संप्राप्ते' सोमनेन प्रकारेण स्वाध्यायकराविता प्राप्ते 'भिक्षाकाले' भिक्षासमये, अनेनासंप्राप्ते लक्षणात्मैवप्राप्तित्येवमाह, अनाभासात्कण्डमास्यां बुद्धाबुद्धिचिरोबाधिति।

२—उत्त० २६.१२ : यत्तमं पोरिति लक्ष्मण, कीयं क्षायं क्रियामई।

तईवाए भिक्षायादियं, पुचो कवत्पीड लक्ष्मणं ॥

३—उत्त० ३०.२१ अ० पू० : उत्तरांतो हि तृतीयपीठ्यामेव भिक्षावपमज्जुतासत्।

४—महा० ६.२२।

५—(क) वि० वि० : महासम्म पालि ५.१२।

(ख) The Book of the Gradual Sayings Vol. IV. VIII. V. 41 page 171.

३. असंभ्रात (असंभतो) :

मित्रा-काल में बहुत से मित्राचार मित्रा के लिए जाते हैं। मन में ऐसा भाव हो सकता है कि उनके मित्रा लेने के बाद मुझे क्या मिलेगा ? मन की ऐसी दशा से गवेषणा के लिए जाने में शीघ्रता करना सभ्रान्त दृष्टि है।

ऐसी सभ्रान्त दशा में भिक्षु त्वरा—शीघ्रता करने लगता है। त्वरा से प्रतिवेक्षण में प्रमाद होता है। ईर्ष्या समिति का शोचन नहीं होता। उचित उपयोग नहीं रह पाता। ऐसे अनेक दोषों की उत्पत्ति होती है। अतः आवश्यक है कि मित्रा-काल के समय भिक्षु असंभ्रात रहे अर्थात् अनाकुल भाव से यथा उपयोग मित्रा की गवेषणा के लिए जाए।

४. अमूर्च्छित (अमूर्च्छितो) :

मित्रा के समय समय-यथा के लिए मित्रा की गवेषणा करना विहित अनुष्ठान है। आहार की गवेषणा में प्रवृत्त होते समय भिक्षु की दृष्टि मूर्च्छारहित होनी चाहिए। मूर्च्छा का अर्थ है—मोह, कालसा या आसक्ति। जो आहार में मूर्च्छा या आसक्ति रखता है, वह मूर्च्छित होता है। जिसे भोजन में मूर्च्छा होती है वही सभ्रान्त बनता है। यथा-लब्ध मित्रा में सतृप्ति रहने वाला सभ्रान्त नहीं बनता। गवेषणा में प्रवृत्त होने के समय भिक्षु की चित्त-दृष्टि मूर्च्छारहित हो। वह अच्छे भोजन की कालसा या भावना से गवेषणा में प्रवृत्त न हो। जो ऐसी भावना से गवेषणा करता है उसकी मित्रा-चर्चा निर्दोष नहीं होती।

मित्रा के लिए जाते समय विविध प्रकार के शब्द सुनने की मिलते हैं और कर देखने की मिलते हैं। उनकी कामना से भिक्षु आहार की गवेषणा में प्रवृत्त न हो। वह अमूर्च्छित रहते हुए अर्थात् आहार तथा शब्दादि में मूर्च्छा नहीं रखते हुए केवल आहार-प्राप्ति के अभिप्राय से गवेषणा करे, यह उपस्था है।

अमूर्च्छाभाव को समझने के लिए एक दृष्टान्त इस प्रकार मिलता है : एक युवा वणिक्-स्त्री बलकृत, विभूषित हो, सुन्दर वस्त्र धारण कर गोचर को आहार देती है। वह (गोचर) उसके हाथ से उस आहार को ग्रहण करता हुआ भी उस स्त्री के रग, कप, आभरणादि के लक्ष, गंध और स्पर्श में मूर्च्छित नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार साधु विषयादि शब्दों में अमूर्च्छित रहता हुआ आहारादि की गवेषणा में प्रवृत्त हो।

५. अवस्त-पान (अवस्तपानं) :

जो खाना जाता है वह 'मल' और जो पीया जाता है वह 'पान' कहलाता है। 'अवस्त' शब्द का प्रयोग छट्टे अध्ययन के २२ वें श्लोक में भी हुआ है। वहाँ इसका अर्थ 'बार' है। यहाँ इसका अर्थ तण्डुल आदि आहार है। पूर्व-काल में बिहार

१—(क) अ० पू० पृ० ६६ : असंभतो 'मा वेला किं हृदित, विनुपिहिति वा निस्सवरेहि वेत्तं' एतेन अन्धेन असंभतो।

(ख) जि० पू० पृ० १६६ : असंतो नाम तन्मे निस्सायरा पविट्ठा तेहि उच्चिए निस्स न सभित्ताभित्ताजं मा तूरेज्जा, तूरभाभो य वत्तिहेहपायमाव करेज्जा, पिय वा न सोपेज्जा, उच्चोमस्स न ठापेज्जा, एवभावी दोत्ता भवन्ति, तस्मा असंभसेण पत्तिहेहण काळम उच्चोमस्स ठापिया अनुरिए निस्साए वत्तव्व।

(ग) हा० टी० पृ० १६३ : 'असंभ्रातः' अनाकुलो यथाऋतुययोगादि कृत्वा, नायवेत्यर्थः।

२—(क) अ० पू० पृ० ६६ : अमूर्च्छितो अमूर्धो भक्षयेहीए सहात्तियु य।

(ख) जि० पू० पृ० १६६ : 'मूर्च्छा मोहस्तनुवृत्तायोः' ... न मूर्च्छितः अमूर्च्छितः, अमूर्च्छितो नाम तनुपायो मूर्च्छं अनुव्वमाभो तेसेयु व सहाहवित्तएयु।

(ग) हा० टी० पृ० १६३ : 'अमूर्च्छितः' पिच्छे सत्त्वाविषु वा अनुदो, विहितानुष्ठानमिति कृत्वा, न तु पिच्छाववेवातत इति।

३—(क) जि० पू० पृ० १६७-६८ : सिद्धं तो वत्तज्जो वापिपिणीए अलपिपिपिपुत्तिवाए वाचयेत्ताएहि गोमसावी आहारं वसयंतीति तमि गोमसाविमि उच्चतो न ताए इत्थिवाए क्वेव वा तेसु वा भावरवत्तहेसु वा वा वंकात्तेसु मुच्छितो, एवं सानुपायि वित्तेसु अत्तज्जमाकेय ..... निक्काहिक्किवन्ति।

४—अ० पू० पृ० ६६ : अवस्तपानं अर्थात् बुद्धिवा तमिति अवस्तं, पीयत इति पानं, अवस्तपानमिति सत्तावो।

५—एगयत्त च शीघ्रं।

६—हा० टी० पृ० १६३ : 'अवस्तपानं' दक्षिणयोग्यभावान्नास्मादि।

आदि जनपदों में चावल का भोजन प्रधान रहा है। इसलिए 'अन्न' शब्द का प्रधान अर्थ चावल आदि साधु बन गया। कौटिल्य अर्थशास्त्र की व्याख्या में 'अन्न' का अर्थ तण्डुल आदि किया है।

श्लोक २ :

६. श्लोक २ :

आहार की गवेषणा के लिए जो पहली क्रिया करनी होती है वह है चक्षणा। गवेषणा के लिए स्वान से बाहर निकल कर साधु किस प्रकार गमन करे और कैसे स्थानों का वर्णन करता हुआ चले, उसका वर्णन इस श्लोक से १५ में श्लोक तक में आया है।

७. गोचराद्य के लिए निकला हुआ (गोचरगमनो) :

भिक्षा-चर्या बाहर प्रसार के तपों में से तीसरा तप है। 'गोचराद्य' उसका एक प्रकार है। उसके अनेक भेद होते हैं। 'गोचर' शब्द का अर्थ है गाय की तरह चलना—भिखाटन करना। गाय अच्छी-बुरी घास का भेद किए बिना एक ओर से दूसरी ओर चरती चली जाती है। जैसे ही उत्तम, मध्यम और श्रेष्ठ घास का भेद न करते हुए तथा प्रिय-अप्रिय आहार में राग द्वेष न करते हुए जो सामुदायिक भिक्षाटन किया जाता है वह गोचर कहलाता है।

पूणिकारण्य लिखते हैं : गोचर का अर्थ है भ्रमण। जिस प्रकार गाय सम्बन्धि विषयों में गूढ़ नहीं होती हुई आहार ग्रहण करती है उसी प्रकार साधु भी विषयों में आसक्त न होते हुए सामुदायिक रूप से उद्यम, उत्पाद और एषणा के द्वाये से रहित भिक्षा के लिए भ्रमण करते हैं। यही साधु का गोचराद्य है।

गाय के चरने में शुद्धाशुद्ध का विवेक नहीं होता। मुनि सदाय आहार को बर्ण निर्दोष आहार लेते हैं, इसलिए उनकी भिक्षा-चर्या साधारण गोचर्या से आगे बढ़ी हुई विशेषता वाली होती है। इस विशेषता की ओर संकेत करने के लिए ही गोचर के बाद 'अन्न' शब्द का प्रयोग किया गया है। अथवा गोचर तो चरकादि अन्य परित्राजक भी करते हैं किन्तु आधाकर्मादि आहार ग्रहण न करने से ही उसमें विशेषता आती है। अमरा निर्गम्य की चर्या ऐसी होती है अतः यहाँ अन्न—प्रधान शब्द का प्रयोग है।

१—कौटि० अ० १० प्र० १४८-१४९ : अन्नोपकरणं—(व्याख्या) अन्न तण्डुलादि उपकरणं वस्त्रादि च।

२—उत्त० ३०.८ : अन्नसमूहोपरिया भिक्षापरिया य रत्नपरिष्कारो।

कायकित्तो संलीयया य बन्धो तसो होइ॥

३—उत्त० ३०.२४ : अनुविहोपरामं पु तहा सलेष एषणा।

अभिगृहा य के अन्ने भिक्षापरियमाहिया॥

४—उत्त० ३०.१९ : पेदा य अन्नेषा मोनुत्तिपर्योहिया चेव।

सम्पुष्पावहृययगन्तुपन्थाया खडा॥

५ हा० टी० प० १८ : गोचरः सामयिकत्वाद् गोचरि चरन् गोचरोऽन्यथा गोचरः ... गोचरस्येवविशेषेण सामुदाय्यवित्तव्यं, न विनियमजुरीकृत्योत्तमावमन्ययेषु क्लेशिति, बणिजस्तकट्टायातेन वेति।

६—(क) अ० बृ० पृ० २६ : गोचरि चरन् गोचरो, तथा सहाविषु अनुविहोतो महा सो बन्धो।

(ख) बि० बृ० पृ० १५७-६८ : गोचरो नाम भ्रमन् ... महा गाभीओ सहाविषु विसएणु अस्तन्नवाणीओ आहारमाहारंते, विहोतो बन्धो ... एवं सामुदायि विसएणु अस्तन्नवाणेण सम्प्राप्ते उन्नयउज्ज्यायासुद्धे निषेसियुद्धिमा अस्तसुद्धुं न भिक्षा द्विविधमिति।

(ग) हा० टी० प० १६३ : गोचरि चरन् गोचरः—उत्तमावमन्ययक्लेशपरिहृयस्य भिक्षादनम्।

७—(क) अ० बृ० पृ० २६ : गोचर अन्नं गोचरस्त वा अन्नं गतो, अन्नं गहाय। कर्हं गहायं ? एतन्नाविषुगन्तुं, य उ चरगायीच अपरिचिते तथायं।

(ख) बि० बृ० पृ० १६४ : गोचरो चेव अन्नं अन्नं तन्नि वन्ने गोचरमयओ, अन्नं नाम गहायं अन्नम्, सो य गोचरो सामुदाय्येण गहायो भवति, न उ चरगाईं आहूकन्तुसियामुंभुज्यामिति।

(ग) हा० टी० प० १६३ : अन्नः—प्रधानोऽन्याहृतावाक्यार्थविपरिभाषेण।

८. वह (से) :

हरिचन्द्र कहते हैं 'से' अर्थात् जो असंभ्रात और अनुचित है वह मुनि' । जिनवास लिखते हैं 'से' शब्द संयत-विरत-प्रतिवृत्त-प्रत्यावृत्त-तापकर्माभिमुख का संकेतक है' । यह अर्थ अधिक संगत है क्योंकि ऐसे मुनि की मित्रा-वर्षा की विधि का ही इस अध्यायन में वर्णन है । अगस्त्यसिंह के अनुसार 'से' शब्द वचनोपन्यास है' ।

९. मुनि (मुनी) :

मुनि और शानी एकाग्रक शब्द है । जिनवास के अनुसार मुनि चार प्रकार के होते हैं—नाम-मुनि, स्थापना-मुनि, द्रव्य-मुनि और भाव-मुनि । उदाहरण के लिए जो रत्न आदि की परीक्षा कर सकता है वह द्रव्य-मुनि है । भाव-मुनि वह है जो सत्ता के स्वभाव—असत्ता के स्वरूप को जानता हो । इस दृष्टि से सम्यग्दृष्टि साधु और श्रावक दोनों भाव-मुनि होते हैं । इस प्रकरण में भाव-साधु का ही अर्थ द्रव्य करना चाहिए; क्योंकि उसी की गोचर्य का यहाँ वर्णन है' ।

१०. भीमे-भीमे (अंब) :

असंभ्रात द्रव्य मानसिक अवस्था का संकेतक है और 'मन्व' शब्द चलने की क्रिया (चरे) का विशेषण । साधु जैसे चित्त से असंभ्रात हो - क्रिया करने में स्वरा न करे वैसे ही गति में मन्द हो - भीमे-भीमे चले' । जिनवास लिखते हैं—मन्द चार तरह के होते हैं—नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव-मन्द । उनमें द्रव्य-मन्द उसे कहते हैं जो शरीर से प्रतनु होता है । भाव-मन्द उसे कहते हैं जो अल्पबुद्धि हो । यहाँ तो गति-मन्द का अधिकार है' ।

११. अनुद्विग्न (अनुद्विग्नयो) :

अनुद्विग्न का अर्थ है—परीवृत्त से न डरने वाला, प्रसाप्त । तात्पर्य यह है— मित्रा न मिलने या मनोनुकूल मित्रा न मिलने के विचार से व्याकुल न होता हुआ तथा शिरस्कार आदि परीवृत्तों की आशंका से शुक्ल न होना हुआ मग्न करे' ।

१२. अम्बाक्षित्त चित्त से (अम्बाक्षित्तयेन चेतसा) :

जिनवास के अनुसार इसका अर्थ है—आर्तध्यान से रहित अतःकरण से, पर उठाने में उपयोग युक्त होकर' । हरिचन्द्र के अनुसार अम्बाक्षित्त चित्त का अर्थ है— वर और वरिष्ठा पत्नी के दृष्टान्त के न्याय से शम्भादि में अंतःकरण की निर्मोहित न करते हुए, एवमा समिति से युक्त होकर' ।

१—हा० टी० प० १६३ : 'से' इत्यसंभ्रातोऽनुचितः ।

२—जि० पू० पृ० १६७ : 'से' ति मिहसे, किं मिहसति ? , जो सो संयमविरतप्रतिवृत्तप्रत्यावृत्ततापकर्माभिमुख तस्मिन्निहसति ।

३—अ० पू० पृ० ६६ : से इति वचनोपन्यासे ।

४—(क) अ० पू० पृ० ६६ : मुनी विष्णानसंयतो, द्रव्ये हिरण्याविभुजतो, भावमुनी चित्तसंसारसम्भावो साधू ।

(ख) जि० पू० पृ० १६८ : मुनीभावाभाषिति सा मुचिषि वा एगुहा, सो व मुनी वज्जिहो वचिषो, ... द्रव्यमुनी अहा रयणपरिस्वभा एवमादि, भावमुनी अहा संसारसहायकाणां साधुनी साधवा वा, एव्य साहृहि अभिपारो ।

(ग) हा० टी० प० १६३ : मुनिः—भावसाधु ।

५—(क) अ० पू० पृ० ६६ : अंब असिगं । असंभ्रत-अंबचिसो—असंभ्रतो चेतसा, यवो कियया ।

(ख) हा० टी० प० १६३ : 'अंब' शब्देः शर्वर्ष इत्यभिप्रायः ।

६—जि० पू० पृ० १६८ : अंबो वज्जिहो ... द्रव्यमंबो तनुयसरौ एवमाह भावमंबो अस्त बुद्धी जम्भा एवमाहो ... इह पुन गतिमयेव अहिपारो ।

७—(क) अ० पू० पृ० ६६ : अनुद्विग्नो भवतो गोवरयतां परीतहोचसन्नाथ ।

(ख) जि० पू० पृ० १६८ : उद्विग्नो नाम भीतो, न उद्विग्नो अनुद्विग्नो, परीतहाय अवीर्यसि वृत्तं भवति ।

(ग) हा० टी० प० १६३ : 'अनुद्विग्नः' प्रसाप्तः परीतहायिभ्योऽद्विग्नः ।

८—जि० पू० पृ० १६८ : अम्बाक्षित्तयेन चेतसा नाम यो अदृष्टकापीकगो अन्वैवाविभुजतो ।

९—हा० टी० प० १६३ : 'अम्बाक्षित्तयेन चेतसा' अस्तविक्षिभावापुष्टान्तात् अम्बाक्षित्तयेन 'चेतसा' अस्तःकरणेन एवमोपयुक्तैव ।

भावार्थ यह है कि चल्ते समय मुनि चित्त में आर्तभ्यास न रहे । उसकी चित्तवृत्ति सम्बन्धि विषयों में आसक्त न हो तथा वैर आदि उठाते समय यह पुरा उपयोग रक्षता हुआ चले ।

गुह्योक्तों के यहाँ साधु को त्रिय शब्द, रूप, रस और गन्ध का संयोग मिलता है । ऐसे संयोग की कामना द्रव्य वासक्ति से साधु गमन न करे । वह केवल आहार गन्धखा की भावना से गमन करे ।

इस सम्बन्ध में टीकाकार ने वस्त्र और बणिक् वस्त्र के दृष्टान्त की ओर संकेत किया है । जिनदास ने गोचराद्य शब्द की व्याख्या में इस दृष्टान्त का उपयोग किया है । हमने इसका उपयोग प्रथम श्लोक में आये हुए 'अमुष्मिन्' शब्द की व्याख्या में किया है । पुरा दृष्टान्त इस प्रकार मिलता है :

“एक बणिक् के घर एक छोटा बख्खा था । वह सब को बहुत प्रिय था । घर के सारे लोग उसकी बहुत सार-सम्हाल करते थे । एक दिन बणिक् के घर भीमनवार हुआ । सारे लोग उसमें लगे पड़े । बख्खे को न धास खाली गई और न पानी पिलाया गया । कुपहरी हो गई । वह बूख और प्यास के मारे रमाने लगा । कुल-बन्धु ने उसको सुना । वह धास और पानी लेकर गई । धास और पानी को देख बख्खे की दृष्टि उन पर टिक गई । उसने कुल-बन्धु के बनाव और शृङ्गार की ओर ताका तक नहीं । उसके मन में विचार तक नहीं आया कि वह उसके रूप-रंग और शृङ्गार को देखे ।”

दृष्टान्त का सार यह है कि बख्खे की तरह मुनि विमोहना की भावना से अटन करे । रूप आदि को देखने की भावना से चञ्चल चित्त हो गमन न करे ।

श्लोक ३ :

१३. श्लोक ३ :

द्वितीय श्लोक में शिक्षा के लिए आते समय अव्याजित चित्त से और मद गति से चलने की विधि कही है । इस श्लोक में निम्न कित्त प्रकार और कही दृष्टि रख कर चले इसका विधान है ।

१४. आगे (पुरखो) :

पुरतः—अग्रतः—आगे के मार्ग को । चौबे चरण में 'य'—'च' शब्द आया है । जिनदास का कहना है कि 'च' का अर्थ है—कुत्ते आदि से रक्षा की दृष्टि से दोनों पाश्वर्क और पीछे की उपयोग रक्षता बाहिए ।

१५. युग-अमात्र भूमि को (युगमायाएँ महि) :

ईयाँ-समिति की यतना के चार प्रकार हैं । यहाँ द्रव्य और ज्ञेय की यतना का उल्लेख किया गया है । जीव-जन्तुओं को देखकर चलना यह द्रव्य-यतना है । युग-मात्र भूमि को देखकर चलना यह ज्ञेय-यतना है^१ ।

जिनदास महत्तर ने युग का अर्थ 'शरीर' किया है^२ । शास्त्राचार्य ने युग-मात्र का अर्थ चार हाथ प्रमाण किया है^३ । युग शब्द का लौकिक अर्थ है—माड़ी का जुआ । वह लगभग साढ़े तीन हाथ का होता है । मनुष्य का शरीर भी अपने हाथ से इसी प्रमाण का होता है ; इसलिए 'युग' का सामयिक अर्थ शरीर किया है ।

यहाँ युग शब्द का प्रयोग दो अर्थों की अभिव्यक्ति के लिए है । भूतकार इसके द्वारा ईयाँ-समिति के क्षेत्र-मान और उसके संस्थान इन दोनों की जानकारी देना चाहते हैं ।

युग शब्द माड़ी से सम्बन्धित है । माड़ी का आगे का भाग सकड़ा और पीछे का भाग चौड़ा होता है । ईयाँ-समिति से चलने वाले भूमि की दृष्टि का संस्थान भी यही बनता है^४ ।

१—वि० पू० पृ० १६० : पुरखो नाम अग्रजो.....चकारेण च युगमायीच रचनगुहा वासजोवि पिह्मोवि उबजोमे कायजो

२—उत्त० २४.६ : द्रव्यजो केसजो केच, कासजो भावजो तहा ।

भावभा चरन्निहा कुला, तं मे कित्तयजो युग ॥

३—उत्त० २४.७ : द्रव्यजो चरन्नुला देहे, युगमिस्तं च केसजो ।

४—वि० पू० पृ० १६० : युगं शरीरं जगत् ।

५—उत्त० २४.७ पु० ६० : युगमात्रं च चतुर्हस्तमात्रं प्रस्तावात् ज्ञेयं ।

६—(क) अ० पू० पृ० ६६ : युगमिति द्रव्यहस्तमात्रं शरीरं वा तावन्मत्तं पुरजो, अतो लङ्कुआए बाहि विचबाए विह्मिए,

(ख) वि० पू० पृ० १६० : तावन्मत्तं पुरजो अतो लङ्कुआए बाहि विचबाए जगन्मुक्तिस्थियाए विह्मिए ।

यदि बल्ले समय दृष्टि को बहुत दूर डाला जाए तो सूक्ष्म शरीर वाले जीव देखे नहीं जा सकते और उसे अत्यन्त निकट रखा जाए तो सहस्रा पौरे के नीचे आने वाले जीवों को टाला नहीं जा सकता, इसलिए शरीर-प्रमाण क्षेत्र देखकर चलने की व्यवस्था की गई है।

अगस्त्यासिंह स्मृतिर है 'जुगमादाय' ऐसा पाठ-भेद माना है। उसका अर्थ है - युग को ग्रहण कर अर्थात् युग जितने क्षेत्र को लभित कर - भूमि को देसता द्वारा चले।

‘सम्भवतो युगमादाय’ इस पाठ-शेद का निर्देश भी दोनों बुद्धिकार करते हैं। इसका अर्थ है थोड़ी दूर चलकर दोनों पाषाणों में और पीछे अर्थात् चारों ओर युग-मात्र भूमि को देखना चाहिए।

१६. बीज, हरियाली (बीयहरियाइं^{११}) :

अनस्यसिंह श्वरिण की ऋषि के अनुसार बीज शब्द है वनस्पति के दश प्रकारों का ग्रहण होता है^५। ये ये हैं—मूल, कंद, स्तम्भ, तन्त्रा, शाखा, प्रवाल, पत्र, पुष्प, फल और बीज। 'हरित' शब्द के द्वारा बीजरह वनस्पति का निर्देश किया है^६। जिनवास ग्रहणर की ऋषि के अनुसार 'हरित' शब्द वनस्पति का सूचक है^७।

१७. प्राणी (पाजे^न) :

प्राण शब्द द्वीन्द्रिय आदि त्रस जीवों का संग्राहक है" ।

१८ जल तथा सजीव-मिट्टी (वगमिट्टियं^४) :

‘वगमद्वय’ शब्द आगमों में अनेक जगह प्रयुक्त है। अलङ्कार-रूप में यह भीगी हुई सजीव मिट्टी के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। आचार्यशा (१२, ४२) में यह शब्द आया है। दत्तिकार शोलाकुचायं में यहाँ इसका अर्थ उदक-प्रधान मिट्टी किया है।

सृष्टिकार और टीकाकार से श्लोक तथा इसी अध्ययन के पहले उद्देश्य के २६ वें श्लोक में आया हुए 'दग्' और 'मृद्व्या' इन दोनों शब्दों को अलग-अलग ग्रहण कर व्याख्या करते हैं। टीकाकार हरिभद्र ने अपनी आवश्यक इति में इनकी व्याख्या अलङ्कार और

१—(क) अ० अ० पृ० ६६ : 'सुहृत्सरोरे दूरतो न वेच्छति' ति न परतो, 'आसन्नो न तरति सहसा बद्धावेत्' ति न आरतो ।

(क) बि० पू० पृ० १६८ : 'दूरनिपायविहीन पुनः विप्यसिद्धं सुदुर्मत्तरीरं वा तत्तं न प्राप्तुम्, अतिसम्प्लिष्टद्विष्टिं सहसा द्यूष्य न लभ्येद् पादं पडिस्तादृशं' ।

२—अ० बृ० पृ० ६६ : अहवा “पुरतो जुगमावाय” इति जगन्नुता तावतियं परिमिच्छ वेहमान इति ।

३—(क) अ० बू० पृ० ६६ : पाठान्तरं वा "सज्जतो जुगमादाय ।"

(ख) जि० सू० पु० १६८ : अग्ने पठन्ति— 'सज्जसो कुणमावाए' नातिदूरं गंतुं वाससो विद्वजो य निरिषित्यजन् ।

४—(क) अ० नू० पृ० ६६ : बीयबसनेन वा हल मेदा मणिता ।

(ख) जि० सू० पृ० १६८ : दीयगृहेण दीयपञ्चवसानस्त दसभेदभिन्नस्त वनस्पदकायस्त गृहणं कथ ।

५—अ० सू० पृ० ६६ : हरितनाभनेन ये वीर्यवद्वा ते जनिता ।

६—जि० ब्रू० पृ० १६८ : हरियगहणेन सज्जवजप्फाई गहिया ।

७—(क) अ० बृ० पृ० ६६ : 'पाणा' वेदविद्यावित्ता ।

(क) वि० सु० पृ० १६८ : पाण्यग्रहणेन वेद्विद्याईचं तत्तानं गृह्यते ।

(ग) हा. टी. व. १६४ : 'प्राणिनो' द्विनिष्पत्तीन् ।

८—आ० बृ० १।२।४२ बृ० : उदकप्रधाना मूर्तिका उदकसृष्टिकेति ।

६—(क) अ० पृ० पृ० ६६ : भोलाबि मेवं पाजितं वगं, महिया-मवगविमेसातिपुहविष्कातो ।

(अ) जि० पू० पृ० १६६ : बरगहूजेन आउकफावो सधेवो सद्धिओ, सद्धिबागहूजेन उवो पुढविकावो मउवीवो आनिओ सग्विजेसो वा पामे वा तपक वसुध ।

(ग) हा० टी० व० १६४ : 'उपक्रम' अन्वयार्थ 'प्रसिद्धि' व 'प्रसिद्धीकरण' ।

सम्बन्ध—धोनों प्रकार से की है^१ । निशीय भूमिकार ने भी इसके दो विकल्प किये हैं^२ ।

हरिमन्न कहते हैं कि 'य' शब्द से तेजस्काय और बायुकाय का भी ग्रहण करना चाहिए^३ । जिनदास के अनुसार दगमट्टिका के ग्रहण से अग्नि और वायु का ग्रहण स्वयं हो जाता है^४ । अगस्त्यसिंह का अभिमत है कि गमन में अग्नि की संभावना कम है और वाह के मय से उसका वर्णन हर कोई करता ही है । बायु आकाशव्यापी है, अतः उसका सर्वथा परिहार नहीं हो सकता । प्रकाशान्तर से सर्वजीवों का वर्जन करना चाहिए—यह स्वतः प्राप्त है^५ ।

१६. श्लोक ४-६ :

बीधे श्लोक में किस मार्ग से साधु न जाये, इसका उल्लेख है । वज्रित-मार्ग से जाने पर जो हानि होती है, उसका वर्णन पाँचवें श्लोक में है । छट्टे श्लोक में पाँचवें श्लोक में बताये हुए दोषों को देखकर विषम-मार्ग से जाने का पुनः निषेध किया है । यह औत्सगिक-मार्ग है । कभी चलना पड़े तो सावधानी के साथ चलना चाहिए—यह अपवादिक-मार्ग छट्टे श्लोक के द्वितीय चरण में दिया हुआ है ।

श्लोक ४ :

२०. गड्डे (ओवायं^क) :

जिनदास और हरिमन्न ने 'अवपात' का अर्थ 'जड्डा' या 'गड्डा' किया है^६ । अगस्त्यसिंह ने नीचे गिरने को 'अवपात' कहा है^७ ।

२१. ऊबडू-साबडू भू-भाग (विसलं^क) :

अगस्त्यसिंह ने जड्डा, कूप, झिरिड (जीर्ण कूप) आदि ऊँचे-नीचे स्थान को 'विषम' कहा है^८ । जिनदास और हरिमन्न ने निम्नोन्नत स्थान को 'विषम' कहा है^९ ।

२२. कटे हुए सूखे पेड़ या अनाज के उंटल (साधुं^क) :

ऊपर उठे हुए काष्ठ विषय को साधु कहते हैं^{१०} ।

२३. पंकिल मार्ग को (विजलं^क) :

पानी सूख जाने पर जो कर्म रहता है उसे 'विजल' कहते हैं । कर्ममयुक्त मार्ग को 'विजल' कहा जाता है^{११} ।

१—आ० हा० पृ० ५० ५३३ : वयमुल्लिका चिकित्सकम् अथवा वक्कड्डावपूकायः तुलिका ग्रहणाद् वृम्भोकायः ।

२—वि० पृ० (७.७४) वर्ग पानीयं, कोमारार-मट्टिया, अथवा उल्लिया मट्टिया ।

३—हा० टी० पृ० १६४ : यः शास्त्रासौकीयायुपरग्रहः ।

४—वि० पृ० ५० १६६ : एतन्महते महत् तज्जाईयाधमिलिकाउं अगमिवाउजोचि महिया ।

५—अ० पृ० १०० : गमये अगिस्तस संतो संमयो, बाह्यपृथक् य परिहृरिज्जति, बायुराकाशव्यापीति य सम्बन्धा परिहरममिति न सात्त्विकविधानमिति । प्रकारव्ययनेन वा सम्बन्धोपधिकायामिहात्वं, सात्वयि वज्रजतो ।

६—(क) वि० पृ० ५० १६६ : ओवायं नाम जड्डा, वायः हेतुमिमुहेहि अथपरिज्जह ।

(ख) हा० टी० पृ० १६४ : 'अवपात' यतविकल्पम् ।

७—अ० पृ० ५० १०० : गड्डापतजमोवातो ।

८—अ० पृ० ५० १०० : जड्डा-कूप-झिरिडातो निम्नोन्नयं विसलं ।

९—(क) वि० पृ० ५० १६६ : विसलं नाम निम्नोन्नयं ।

(ख) हा० टी० पृ० १६४ : 'विसलं' निम्नोन्नयम् ।

१०—(क) अ० पृ० ५० १०० : पातितज्जो उद्धुयवापधिततो साधुं ।

(ख) वि० पृ० ५० १६६ : साधुं नाम कट्टं उद्धुयुत्तं ।

(ग) हा० टी० पृ० १६४ : 'साधुं' ऊर्ध्वकाष्ठम् ।

११—(क) अ० पृ० ५० १०० : विषयसाधं जलो जलं तं विजलं (विप्लवतो) ।

(ख) वि० पृ० ५० १६६ : विषयं जलं जलं तं विजलं ।

(ग) हा० टी० पृ० १६४ : निम्नोन्नयं कर्मणम् ।

२४. संक्रम...के ऊपर से (संक्रमेण ^१) :

यक या गड्डे को जिसके सहारे संक्रमण—पार किया जाता है—उसे 'संक्रम' कहा जाता है। संक्रम पाषाण या काष्ठ का बना होता है^१।

कौटिल्य अर्थशास्त्र में अल-संक्रमण के अनेक उपाय बताए गए हैं, उनमें एक स्तम्भ-संक्रम भी है^२। व्याख्याकार ने स्तम्भ-संक्रम का अर्थ बन्नों के आधार पर निर्मित काष्ठ फलक आदि का पुल किया है^३।

यहाँ संक्रम का अर्थ है बल, गड्डे आदि को पार करने के लिए काष्ठ आदि से बांधा हुआ मार्ग। संक्रम का अर्थ विकट-मार्ग भी होता है^४।

२५. (विज्जमाणे परक्कमे ^५) :

हरिभद्र शूरि ने 'विज्जमाणे परक्कमे' इन शब्दों को 'ओबाय' आदि समस्त मार्गों के लिए अववादस्वरूप माना है, जब कि जिनदास ने इसका संबंध केवल 'संक्रम' के साथ ही रखा है^६। दलोक ६ को देखते हुए इस अववाद का सम्बन्ध सभी मार्गों के साथ है^७। अतः अर्थ भी इस बात को ध्यान में रखकर किया गया है।

दलोक ५ :

२६. दलोक ५ :

पाँचवें दलोक में विषय-मार्ग में चलने से उत्पन्न होने वाले दोष बताए गए हैं। दोष दो प्रकार के होते हैं—शारीरिक और चारित्रिक। पहले प्रकार के दोष शरीर की ओर दूसरे प्रकार के दोष चारित्र की हानि करते हैं। चिन्ते और लज्जामने से हाथ, पैर आदि हट जाते हैं यह आत्म-विराधना है—शारीरिक हानि है। जड़ और स्वावर जीवों की हिंसा होती है यह संयम-विराधना है—चारित्रिक हानि है^८। अग्रस्त्यसिद्धि के अनुसार शारीरिक दोष का विधान ब्रून में नहीं है परन्तु यह दोष भूति में प्रतिभासित होता है^९।

दलोक ६ :

२७. दूसरे मार्ग के होते हुए (सह अन्नेन मग्गेण ^{१०}) :

अन्य मार्ग हो तो विषय मार्ग से न जाया जाए^{११}। दूसरा मार्ग न होने पर साधु विषय मार्ग से भी जा सकता है, इस अववाद की सूचना इस दलोक के उत्तरार्द्ध में स्पष्ट है।

१—(क) अ० ब्रू० पृ० १०० : पाण्डि-विससत्थावाति संक्रमणं कसिमसंक्रमो।

(ख) जि० ब्रू० पृ० १६६ : संकमिष्यंति केण संक्रमो, सो पाणियस वा गट्ठाए वा अण्णइ।

(ग) हा० टी० पृ० १६४ : 'संक्रमेण' अलगतपरिहारय पाषाणकाष्ठरक्षितेन।

२—कौटि० अर्थ० १०.२ : हस्तिस्तम्भसंक्रमतेतुभगवनीकाष्ठनेपुसंपातेः, अलाभुबर्गकरम्बदुत्तिलस्यगण्डिकावैजकायिष्य उबकानि तारयेत्।

३—शही [व्याख्या] : स्तम्भसंक्रमेः—स्तम्भानामुपरि बाधकसकाविषटमया कल्पितेः संक्रमैः।

४—अ० पि० ६.१२३ : संक्रामसंक्रमो दुपसंक्रमे।

५—(क) हा० टी० पृ० १६४ : अपवादावाह—विज्जमाणे पराक्रमे—अन्यमार्ग इत्यर्थः।

(ख) जि० ब्रू० पृ० १६६ : तेन संक्रमेण विज्जमाणे परक्कमे ओ पण्हेत्था।

६—जि० ब्रू० पृ० १६६ : जम्हा एते सोता तन्मा विज्जमाणे वगवण्हे व सपण्वाएण वहेण संभएण पुसपाट्टिएण वंतम्भं।

७—(क) जि० ब्रू० पृ० १६६ : इदानीं आतविहाह्वा संयमविराह्वा अ दोषि अम्वंति। तो तेष वकडंते वा पण्णसंते वा हत्थाह-सूतणं पावेत्था, तसवावरे वा जीवे हिंसेत्था।

(ख) हा० टी० पृ० १६४ : अनुना तु आत्मसंयमविराधनापरिहारमाह... आत्मसंयमविराधनासंभवात्।

८—अ० ब्रू० पृ० १०० : तस्य पवडंतस्य पण्णुसंतस्य अं हत्थ-वाधाविभूतसं अयकरमाति तं सम्भज्जपप्रतीतमिति न सुत्ते, वृत्तीए विभासित्वमिति।

९—(क) अ० ब्रू० पृ० १०० : सतीति विज्जमाणे।

(ख) पि० ब्रू० पृ० १६६ : 'सति' पित्ति कवि अण्णो मण्णो मत्ति तो तेन न पण्हेत्था।

‘अनेन ममेव’ हरिभद्र सूत्र के अनुसार यहाँ यत्नमी के अर्थ में तुलीया का प्रयोग है^१ ।

२८. यतनापूर्वकं जाये (जयमेव परस्मै)^२ :

‘जयं’ (यत्नम्) शब्द क्रिया-विशेषण है। परस्मै (पराक्रमेत्) क्रिया है। यतनापूर्वकं अर्थात् आरम्भ और समय की विराचना का परिहार करते हुए यत्ने । यत्नकीर्णं आदि मार्गों से जाने का विशेषण है, पर यदि अन्य मार्ग न हो तो यत्नकीर्णं आदि मार्ग से इस प्रकार जाये कि आरम्भ-विराचना और संयम-विराचना न हो^३ ।

२९. अगस्त्य ऋषि में छठे श्लोक के पश्चात् निम्न श्लोक आता है :

असं कटुं सिलं वा वि, इद्रासं वा वि संकमो ।

न तेन भिषक् गच्छेज्जा, विद्रो तस्य असंजमो ॥

इसका अर्थ है हिलते हुए काष्ठ, सिला, ईंट एवं संकम पर से साधु न जाए क्योंकि ज्ञानियों ने वहाँ असंयम देखा है । ऋषिकार के अनुसार दूसरी परम्परा के आदर्शों में यह श्लोक यहाँ नहीं है, आगे है^४ ; किन्तु उपलब्ध आदर्शों में यह श्लोक नहीं मिलता । जिनदास और हरिभद्र की व्याख्या के अनुसार ६४ वे श्लोक के पश्चात् इसी आख्य के दो श्लोक उपलब्ध होते हैं —

होज्ज कटुं सिलं वावि, इद्रासं वावि एगया ।

ठवियं सकमट्टाए, तं च होज्ज जलावसं ॥६५॥

न तेन भिषक् गच्छेज्जा, विद्रो तस्य असंजमो ।

गंभीरं भुसिर खेव, सन्धिबिहिए समाहिए ॥६६॥

श्लोक ७ :

३०. श्लोक ७ :

अनेन समय साधु किस प्रकार धृष्टीकाय के जीवों की यतना करे—इसका वर्णन इस श्लोक में है ।

३१. सन्धिस-रज्ज से भरे हुए पैरों से (सत्तरक्खेहिं पायेहिं^५) :

जिनदास और हरिभद्र ने इसका अर्थ किया है—सन्धिस धृष्टीकाय के रज्ज-कण से गुच्छित पैरों से^६ ।

अगस्त्यसिंह स्वधिर ने राज-कण जैसे सूक्ष्म रज्ज-कणों को ‘सत्तरक्ख’ माना है तथा ‘पाय’ शब्द की जाति में एकवचन माना है^७ ।

‘सत्तरक्खेहिं’ शब्द की विशेष व्याख्या के लिए देखिए ४, १८ का टिप्पण न० ६६ ।

१—हा० टी० प० १६४ : ‘सति-अनेन’ इति—अन्यत्पिन् सत्तावौ ‘मायेण’ इति माये, ज्ञान्यसत्तास्तत्पिन्मये तुलीया ।

२—(क) अ० पू० पु० १०० : असति जयमेव ओषातातिना परस्मै ।

(ख) पि० पू० प० १६६ : जयमेव परस्मै नाम असति जयमो जयमो मत्ति ता तेनवि य एहेन गच्छेज्जा जहा मायसंजनविराहणा न जगह ।

(ग) हा० टी० प० १६४ : असति त्वन्यत्पिन्मायै तेनैवावपातातिना ..... अतमात्मसंजनविराजनापरिहारेण पायाविति । यतमिति क्रियाविशेषणम् ।

३—अ० पू० पु० १०० : अयं केतिपि सिलोपो उपरि जन्धिहिति ।

४—(क) पि० पू० प० १६६ : सत्तरक्खेहिं—सन्धिसरवाज्जमेहिं वाएहि ।

(ख) हा० टी० प० १६४ : सन्धिसधुविपीरजोमुच्छिन्नाभ्यां पावाभ्याम् ।

५—अ० पू० पु० १०१ : ‘सत्तरक्खेण’ सत्तरक्खी—सुसन्धौ क्षारकरितो पुडभिरितो, सह सत्तरक्खेण सत्तरक्खो तेन वाएण, एगवचनं आसीए वचनो ।

३२. कोयले (इंग्लिश 'रासि क') :

अङ्गार-रासि—अङ्गार के डेर । अङ्गार—मूरी तरह न जली हुई लकड़ी का बुसा हुआ अवशेष^१ । इसका अर्थ यहकहा हुआ कोयला भी होता है ।

३३. डेर के (रासि क) :

मूल में 'रासि' शब्द 'सारि' , 'तुल'—इन के साथ ही है, पर उसे 'इंगल' और 'गोमय' के साथ भी जोड़ लेना चाहिए^२ ।

इलोक ८ :

३४. इलोक ८ :

इस इलोक में जल, बापु और तिर्यग् जीवों की विराधना से बचने की दृष्टि से बचने की विधि बताई है ।

३५. वर्षा बरस रही हो (बासे बासते क) :

मिठा का काल होने पर यदि वर्षा हो रही हो तो मिश्र बाहर न निकले । मिठा के लिए निकलने के बाद यदि वर्षा होने लगे तो वह उँके स्थान में खड़ा हो जाये, जाये न जाये ।

३६. कुहरा गिर रहा हो (सहियाए पबंति क) :

कुहरा प्रायः सिधिर म्हुनु मे—गर्भ-नास ने पडा करता है । ऐसे समय में मिश्र मिठा-वर्षा के लिए गमन न करे^३ ।

३७. महाबात चल रहा हो (महाबाते क बाधते क) :

महाबात से रजे उठती हैं । शरीर के साथ उनका आघात होता है, इससे सचित रजो की विराधना होती है । अचित रजे आँकी में गिरती हैं । इन दोषों को देख मिश्र ऐसे समय में गमन न करे^४ ।

३८. मार्ग में तिर्यक् संपातिम जीव छा रहे हों (तिरिच्छसंपातिमिषु बा क) :

जो जीव तिरछे उठते हैं उन्हें तिर्यक् संपातिम जीव कहते हैं । वे भ्रमर, कीट, पतंग आदि जन्तु हैं^५ ।

१—(क) अ० पू० पृ० १०१ : 'इंगलो' कहिराईन बड्डनेब्बान तं इंगलं ।

(ख) हा० टी० प० १६४ : अङ्गाररासि अङ्गारानामयनाङ्गारस्तवाङ्गारं रासिम् ।

२—(क) अ० पू० पृ० १०१ रासि सहो पुण इंगलछारियाए वट्ठति । 'मुसरसि' क 'गोमय' ... एत्थमि रासि ति उभये वसंते ।

(ख) हा० टी० प० १६४ : रा.विनाशः प्रत्येकमनिसंनयते ।

३—(क) अ० पू० पृ० १०१ : न इति पडिसेहसहो, चरनं गोचरस्त तं पडिसेहेति, 'बासं' वेणो, तस्मि पाणिंयं युयन्ते ।

(ख) जि० पू० पृ० १७० : नकारो पडिसेहे वट्ठ, चरेज्ज नाम निक्खस्स अट्ठा मण्ण्येज्जति, बासं पडिद्धमेव, तंमि बासे वरित्त-
माणेन उ चरियम्भं, उरियम्भेन य पणुं अहात्तन्नामि सपडिमिहाईमि पडिस्सिता ताव अक्खद जावट्ठिओ ताहे हिट्ठ ।

(घ) हा० टी० प० १६४ : न चरेज्जं वरंति, मिजार्थं प्रविच्छी कर्णे तु प्रच्छन्ने तिष्ठेत् ।

४—(क) जि० पू० पृ० १७० : सहिया पायसो सिद्धिरे मण्ण्येवसे अबड, ताएणि पडन्तीए ओ चरेज्जा ।

(ख) हा० टी० प० १६४ : महिकायां वा पतन्त्यां, सा च प्रायो गर्भमासेषु पतति ।

५—(क) अ० पू० पृ० १०१ : बाउकपाय कयणा पुण 'महाबाते' अतिसमुवपुत्तो बासतो महाबातो, तेप समुवपुत्तो रतो बाउकपातो य विराहिक्कति ।

(ख) जि० पू० पृ० १७० : महाबातो एवं समुवपुणइ, तत्थ सचित्तयस्स विराहणा, अचित्तोमि अक्खीमि चरेज्जा एवमाई
ओत्तिकाकणं च चरेज्जा ।

(घ) हा० टी० प० १६४ : महाबाते वा बासि सति, तदुत्पातरजोविषाचनबौबात् ।

६—(क) अ० पू० पृ० १०१ : तिरिच्छसंपातिमा पसंपादतो तसा, तेसु वपुत्तेसु संनयतेसु न चरेज्जा इति वट्ठति ।

(ख) जि० पू० पृ० १७० : तिरिच्छं संपसंतीति तिरिच्छसंपादमा, ते य पसंपादो ।

(घ) हा० टी० प० १६४ : तिर्यक्संपतन्तीति तिर्यक्सम्पाताः—पतङ्गादयः ।

प्रलोक ६ :

३६. बालोप ६-११ :

मिला के लिए निकले हुए साधु को कैदे मुहले से नहीं जाना चाहिए इसका वर्णन ६ बेंदलोक के प्रथम दो चरण में हुआ है।
 बड़ी बेधिया-गृह के समीप जाने का निषेध है। इस बेंदलोक के अन्तिम दो चरणों तथा १० बेंदलोक में बेधिया-गृह के समीप जाने से जो हानि
 होती है, उसका उल्लेख है। ११ बेंदलोक में दोष-वर्द्धन के बाद पुनः निषेध किया गया है।

४०. ब्रह्मचर्य का बशवर्ती मुनि (बंभक्षैरवसाणुए^क) :

अगस्त्यसिंह स्वधिर के अनुसार इसका अर्थ—‘ब्रह्मचर्य का बसन्त’ होता है और यह मुनि का विशेषण है। जिनदास महतर ने ‘बंभरचर्यावाणू’ ऐसा पाठ मानते हुए भी तथा टीकाकार ने ‘बंभरचर्यावाणू’ पाठ स्वीकृत कर उसे ‘बंससामर्थे’ का विशेषण माना है और इसका अर्थ ब्रह्मचर्य को वस में लाने (उत्तेजनीय करने) वाला किया है। किन्तु इसे ‘विसंसारंते’ का विशेषण मानने से ‘परंज’ क्रिया का कोई शाब्दिक नहीं रहता, सस्मिन् तथा बस-सगति की दृष्टि से यह साधु का विशेषण होना चाहिए। अगस्त्य-पूर्ण में ‘बंभरचरि-वसाणू’ ऐसा पाठही है। इसका अर्थ है—‘बंभरचरि—आचार्य के अपनी रहने का वाक्य भूषण’।

४१. बेश्या बाड़े के समीप (बेससामंते क) :

जहाँ विषयार्थी लोग प्रविष्ट होते हैं अथवा जो जन-मन में प्रविष्ट होता है वह 'वेश' कहलाता है^१। इस 'वेश' शब्द का व्युत्पत्तिनाम्य अर्थ है—नीच स्थितों का समवाय^२। अमरकोश ने 'वेश' का अर्थ वेश्या का बाढा किया है^३।

अभिधान चिन्तामणि में इसके तीन पर्यायवाची

जिनवास महत्तर है 'वेत्त' का अर्थ वेदया किया है। टीकाकार भी इसी का अनुसरण करते हैं। किन्तु शाब्दिक दृष्टि से पहला अर्थ ही सही है। 'सामन्त' का अर्थ समीप है। समीप के अर्थ में 'सामन्त' शब्द का प्रयोग आगमों में बहुत स्थलों में हुआ है। जिनवास कहते हैं—साधु के लिये वेदया-गुरु के समीप जाना भी निषिद्ध है। वह उसके घर में तो जा ही कैसे सकता है।

४२. बिलोतसिका (विस्रोतिया ^क) :

विभोतसिका का अर्थ है—सारजिनिरोध, जलाशय के मार्ग का निरोध या किसी वस्तु के आने का खेत रुकने पर उसका बूझती ओर मुड़ जाना¹⁸ । बृजिकार विभोतसिका की व्याख्या करते हुए कहते हैं : जैसे—कूड़े-करकट के द्वारा जल आने का मार्ग रुक

१—म० सू० पृ० १०१ : 'बभवेरवसाणु' बभवेर मेहुणवञ्जणवत्तं तस्स वसमणुगच्छति अं बभवेरवसाणो साणु ।

२--(क) जि० यू० पृ० १७० : अस्या तंमि वेससामन्ते हिडमाजस्स बंधेरेण्वयं वसमाणिज्जतिरा तन्हा तं वेससामंतं बंधेरे-
वसाण्व भण्णइ, तमि बंधेरेवसाण्व ।

(क) हा० टी० प० १६५ : ब्रह्मचर्यव्रतानयने (नये) ब्रह्मचर्यं मैत्रुनविरतिकर्षं व्रतानामयति आत्मायत्नं करोति व्रतानामेवा-
विनेति ब्रह्मचर्यव्रतानयनं तस्मिन् ।

६--अ० बृ० पृ० १०१ : बंधधारिणो युक्तो लेलि वसमपुत्रस्त्यसि बंधधर (?धारि) वसपुत्र ।

४—म० सू० प० १०१ : 'वेत्तामन्ते' पठितंति तं विद्ययात्मिनो सन्ति वेत्ता, पठितंति वा ज्ञानमयेषु वेत्तो ।

५—अ० ब० प० १०१ : स पूजनीयइत्यसम्बन्धो ।

६—ब० ना० प्रती० ३६ का भाष्य प० १७ : बेसि बेहवावाटे नवा बेहवा ।

७ - अ० वि० ४.६६ : वेत्याऽऽश्रयः परं वैशः ।

८—जि० ब० प० १७० : वेसाओ हक्करियाओ, जग्गाओचि जाओ हक्करियाकम्नेस जुंति ताओचि वेसाओ वेच ।

६—आ० ही० प० २६४ : “न चरेद्वैश्यासाधने” न चरेत्तु चमिकायाहसमीये ।

१०—अ० ब० स० १०१ : सायते सजीवि वि. विगत सन्नि वेव ।

२१—अण० ११५० ३१ : अणुसागणो ।

१३—वि० अ० पृ० १७० : सायनं आस तासि मित्रवर्षीयं, तपसि वरुणवर्षीयं, किमं पय तासि मित्राणि ?

[illegible]

वसवैकाशिक (वसवैकालिक)

२०६ अध्ययन ५ (प्र० उ०) : श्लोक १० टि० ४३-४५

जाने पर उसका बहाना दूसरी ओर हो जाता है, सेती सुख जाती है, जैसे ही बेघमाओं के हाव-भाव देखनेवालों के ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य का ओत रुक जाता है और समय की सेती सुख जाती है' ।

इलोक १० :

४३. अस्थान में (अणायणे ^क) :

साध, अशोधि-स्थान और कुशील-संसर्ग—ये अनायतन के पर्यायवाची नाम हैं^१। इसका प्राकृत रूप दो प्रकार से प्रयुक्त होता है—अणाययण और अणायन। अणाययण के अकार का लोप और अकार की सधि करने से अणायन बनता है।

४४. बार-बार जाने वाले के 'संसर्ग होने के कारण (संसर्गोए अभिक्खणं ') :

इसका सम्बन्ध 'वस्तुत्व' से है। 'असीध' का अर्थ है बार-बार। अन्त्या में बार-बार जाने के संसर्ग (सम्बन्ध) हो जाता है। संसर्ग का प्रारम्भ वक्षन से और उसकी परिसमाप्ति प्रणय में होती है। पूरा क्रम यह है—वक्षन से प्रीति, प्रीति से रति, फिर विस्वास और प्रणय^१।

४५. व्रतों की पीड़ा (विनाश) (ब्याज पीला ^१) :

‘पीड़ा’ का अर्थ विनाश अथवा विराचना होता है। वैश्या-ससर्ग से ब्रह्मचर्य-व्रत का विनाश हो सकता है किन्तु सभी व्रतों का नाश कैसे संभव है ? इस प्रश्न का समाधान करते हुए भूमिकार करते हैं—ब्रह्मचर्य में विचलित होने वाला व्यास्य को त्याग देता है, इसलिफ उसके सारे व्रत टूट जाते हैं। कोई अग्रज व्यास्य को न भी त्यागे, किन्तु मन भोग में बसे रहने के कारण उसका ब्रह्मचर्य ही नाश हो जाता है। यह चिन्त की चकलता के कारण एष्या या ईश्वर की धृति नहीं कर पाता, उसके अहिंसा-व्रत की पीड़ा होती है। यह इधर-उधर रमणियों की तरफ देखता है, दूसरे पूछते हैं तब झूठ बोलकर टिप्प-डोष को छिपाता चाहता है, इस प्रकार सत्य-व्रत की पीड़ा होती है। तीर्थस्नान में अग्रज के लिए स्वी-संग का निवेद्य किया है। स्वी-संग करने वाला उनको वाशा का मंग करता है, इस प्रकार अचर्य-व्रत की पीड़ा होती है। स्त्रियों में मगल करने के कारण उसके अपरिग्रह-व्रत की पीड़ा होती है। इस प्रकार एक ब्रह्मचर्य-व्रत पीकित होने से सब व्रत पीकित हो जाते हैं।

१—(क) शि० पू० पृ० १११ : दण्डविरोधितया जहा सारणिपानिं कमवराइना आगमसोते निदधे अण्णतो पण्डइ, तमो सं सस्त्वं सुखइ, ता दण्डविरोधितया, तासि वेसाणं भावविप्येण्णिवं णट्टुहसियायी पासंतस्स भावईसजणरित्ताण आगमो निव मति, तमो संभमसस्स सुखइ, एसा भावविरोधितया ।

(क) हा० टी० प० १६५ : वित्तोत्तसिका सन्नृपसहस्रानस्मरणापभ्यानकचवरनिरोधतः मानभद्राजलोहकनेन तद्यमस्य-
शोचकता विसर्गिका ।

२—ओ० नि० ७६४ :

सः बभूवमनायतनं असोहिठान कसीलसंसग्गी ।

एषा ह्येति पदा एते विवर्यन्ताययन् ॥

३—(क) अ० बू० पृ० १०१. तस्मिन् 'अद्वैतस्य' मन्त्रस्य 'संसर्गो' तत्पत्रको 'संसर्गोऽभिवर्द्धनं' पृथो पृथो । किञ्च

संबलणेन पिती पीतीओ रती रतीतो बीसंभो ।

शीसंभातो षणतो पञ्चविहं षड्विं पेम्भं ॥

(क) जि० पू० पृ० १७१ : वेदसाहित्यं अविच्छिन्नं अविच्छिन्नं एतन्मन्त्रस्तथाहि सन् संसृज्यी जायति, भविष्यं च—

સબંસનાઓ પોઈ પીતીઓ રતી રતી ય બીસઓ ।

जीसंभाओ पजओ पंखणिहं वडुई येम्म ॥

४—(क) अ० नू० पृ० १०२ : बतारणं बमभ्यस्तपहाणाच्च पीता किञ्चिदेव विराहमनुज्येवो व ।

(क) वि० पु० पृ० १७१ : पीठानाम विज्ञासो ।

(ग) हा. टी. पं. १६५ : 'अतर्ज' प्राणातिपात

५—(क) अ० न० ५० १०२ : बलापन बंभजतपहानाण पीला किचिदेव बिराहजलपौषा वा समानभावे

या । अथ्यो 'विद्ययाविद्यालितोऽप्यतो ज्ञानवान् सङ्ख्येति वा ?' इति चेत्तु, यत्तु ज्ञानवान् स तस्यैव अथ्यो वरस्स । विद्यो वैसङ्ख्यो ?' 'ति संसयो । सति वरस्ते । आर्वाविधीतोऽस्तस्स तन्ममहृत्तप्योऽसौ, महृत्तप्यतस्ति ततो वप्यन्ति । अथ्यमथ्यतस्स पीडा वपान्, सानु वप्यन्ति । रिवं व सोरुत्ति ति वप्यासितोः । पुष्कितो ति कोपु ?' 'ति अवनवति भुज्यातु, नवतारावप्यन्तारो तिप्यवर्त्तते । केवले तिप्यवर्त्तते । केवले तिप्यवर्त्तते । केवले तिप्यवर्त्तते ।

[illegible]

यहाँ इतिवद् दूरि 'तथा च बुद्धव्याख्या' कहकर इसी आशय को स्पष्ट करने वाली कुछ पंक्तियाँ उद्धृत करते हैं^१। ये दोनों धूमिकाओं की पंक्तियों से निम्न हैं। इससे अनुमान किया जा सकता है कि उनके सामने धूमियों के अतिरिक्त कोई दूसरी भी बुद्ध-व्याख्या रही है।

४६. आनन्द्य में सन्नेह हो सकता है (सामन्धन्मि य संसजो^२) :

इस प्रसङ्ग में आनन्द्य का मुख्यार्थ ब्रह्मचर्य है। इन्द्रिय-विषयो को उत्तेजित करने वाले साधन अथगम को उसकी साधना में संदिग्ध बना देते हैं^३। विषय में आसक्त बना हुआ अथगम ब्रह्मचर्य के फल में सन्नेह करने लग जाता है। इनका पूर्ण रूप उत्तराध्ययन में बतलाया गया है। ब्रह्मचर्य की युक्तियों का पालन न करने वाले ब्रह्मचारी के शका, कांक्षा और विषिकित्सा उत्पन्न होती है। चारित्र का नाश होता है, उन्माद बढ़ता है; दीर्घकालिक रोग एवं आसक्त उत्पन्न होते हैं और वह केवली-प्रज्ञप्त-धर्म से अष्ट हो जाता है^४।

श्लोक ११ :

४७. एकान्त (मोक्ष-मार्ग) का (एगंतं^५) :

सभी व्याख्याकारों ने 'एकान्त' का अर्थ मोक्ष-मार्ग किया है^६। ब्रह्मचारी को विविक्त-सम्पासेनी होना चाहिए, इस दृष्टि से यहाँ 'एकान्त' का अर्थ विविक्त-चर्या भी हो सकता है।

श्लोक १२ :

४८. श्लोक १२ :

इस श्लोक में भिक्षा-चर्या के लिये जाता हुआ धुनि रास्ते में किस प्रकार के सम, गमों का या प्रसंगों का परिहार करता हुआ चले, यह बताया गया है। वह कुत्ते, नई व्याई हुई गाय, उग्रमत बैल, जख, हाथी तथा क्रीडाशील बालकों आदि के समागम से दूर रहे। यह उपवेश आत्म-विराचना और सवय-विराचना दोनों की दृष्टि से है।

४९. व्याई हुई गाय (सुद्वयं गायि^७) :

प्रायः करते देखा गया है कि यह प्रसूता गाय आहननशील—भारनेवाली होती है^८।

५०. बच्चों के क्रीडा-स्वयल (संविभं^९) :

जहाँ बालक विविध क्रीडाओं में रत हो (जैसे धनुस् आदि से खेल रहे हों), उस स्थान को 'संविभं' कहा जाता है^{१०}।

१—हा० टी० प० १६५ : तथा च बुद्धव्याख्या - वेसाविषयभावस्त मेदुमं पीडिज्जइ, अनुबोधोगेन एसकाकरणे हिंसा, पाकुप्पायसे अन्नपुच्छअन्नलवणात्तन्नअयन, अन्नपुष्पायवेसाइस्तमे अवसादानं, अन्नसकरमे परिगहो, एवं सत्त्वयथोत्ता, इत्थत्तासन्ने पुन संसयो उप्पिन्नसन्नेय सित।

२—(क) अ० पू० पृ० १०२ : समनभाये वा संनेहो अण्णो वरस्स वा। अण्णो 'विसयविधानित्तित्तो समनभायं अहूँमि वा वा ?' इति संनेहो, वरस्स एयंमिहत्थानविचारो किं पण्णित्तो विट्ठो वेत्तण्णो ? सित संसयो।

(ख) अ० पू० पृ० १७१ : सामन्मं गाय समनभायो, तंमि समनभाये संसयो अण्णं, किं ताव सामन्मं घरेमि ? उवाच उप्पन्ध-वासिणि ? एवं संसयो अण्णं।

(ग) हा० टी० प० १६५ : 'आनन्द्यं च' अन्ननभाये च इत्थतो रजोहरणाविचारणकमे दूयो भाववत्तत्रावहेतो संसयः।

३—उत्त० १६.१ : इम्मवेदे सत्ता वा कंठा वा विदिग्गहा वा समुपनिवज्जा मेवं वा सनेज्जा उन्माय वा पाउमिज्जा वीहकात्थं वा रोगायंमं ह्वेज्जा केवल्लिपल्लसो भग्गो अनेज्जा।

४—(क) अ० पू० पृ० १०२ : एगंतो विरपवातो मोक्षवाधो भग्गो पाचावि।

(ख) हा० टी० प० १६५ : 'एकान्तं' मोक्षम्।

५—(क) अ० पू० पृ० १७१ : दूधिया वाधो पायसो आहूतलसीमा अण्णं।

(ख) हा० टी० प० १६६ : 'सूतां गाय' अन्नियप्रसूतामित्यर्थः।

६—(क) अ० पू० पृ० १०२ : विम्ममि वेत्तण्णमि पाणाविहेहि केत्तण्णमि केत्तण्णमि तंमि समनयो संविभं।

(ख) अ० पू० पृ० १७१-७२ : संविभं नाम बालकानि रपंति धनुहि।

(ग) हा० टी० प० १६६ : 'संविभं' बालक्रीडास्थानम्।

५१. कलह (कलह) :

इसका अर्थ है - वाचिक झगडा ।

५२. युद्ध (के स्थान) को (युद्ध) :

युद्ध—आयुध आदि से होने वाली हत्याहनी—घार-पीट । कलह और युद्ध में यह अन्तर है कि वचन की लड़ाई को कलह और शस्त्रों की लड़ाई को युद्ध कहा जाता है ।

५३. दूर से टाल कर आये (दूरसे परिचक्षण) :

मृगि ऊपर बताए गए प्रसङ्ग या स्थान का दूर से परित्याग करे, क्योंकि उपर्युक्त स्थानों पर जाने से आत्म-विराधना और संयम-विराधना होती है । समीप जाने पर कुत्ते के काट जाने की, गाय, बैल, घोड़े एवं हाथी के सींग, पैर आदि से चोट लग जाने की सम्भावना रहती है । यह आत्म-विराधना है ।

भीडा करते हुए बच्चे वनस्पति वानाकर मृगि को आहत कर सकते हैं । बंदन आदि के समय पात्रों को वेरों से फोड़ सकते हैं ; उन्हें छीन सकते हैं । हरिभद्र मृगि के अनुसार यह संयम-विराधना है ।

मृगि कलह आदि को सहन न कर सकने से बीच में बोल सकता है । इस प्रकार अनेक दोष उत्पन्न हो सकते हैं ।

श्लोक १३ :

५४. श्लोक १३ :

इस श्लोक में भिक्षा-चर्चा के समय मृगि को मुद्रा कैदी रहे यह बताया गया है ।

५५. न ऊँचा संह कर (अनुन्नत) :

उन्नत दो प्रकार के होते हैं—द्रव्य-उन्नत और भाव-उन्नत । जो मुह ऊँचा कर चलता है आकाशवर्षी होता है उसे 'द्रव्य-उन्नत' कहते हैं । जो हृदय की हृती करता हुआ चलता है, ज्ञाति आदि आठ मयों से मल (अभिमान) होता है वह 'भाव-उन्नत' कहा जाता है । मृगि को भिक्षाचर्चा के समय द्रव्य और भाव—दोनों दृष्टियों से अनुन्नत होना चाहिए ।

१—(क) अ० बृ० पु० १०२ : कलहो वाचा-समचिक्षेवादि ।

(ख) वि० बृ० पु० १७२ : कलहो माय बाह्यो ।

(ग) हा० टी० प० १६६ : 'कलह' बाह्यप्रतिबद्धम् ।

२—(क) अ० बृ० पु० १०२ : युद्ध आयुहावीहृ हत्याहनी ।

(ख) वि० बृ० पु० १७२ : युद्ध माय न आयुह्वावीहृ ।

(ग) हा० टी० प० १६६ : 'युद्ध' लक्ष्याभिः ।

३—हा० टी० प० १६६ : 'दूरसे' दूरेण परित्यजेत्, आत्मसंयमविराधनासम्भवात् ।

४—(क) अ० बृ० पु० १०२ : अपरिचक्षण्ये दोषो—साधो जाएन्वा, मायी मारेन्वा, बोध हत-गति, श्रेष्ठकामाणि परिवारेणुं वसन्ताणि माय विराहन्वा आह्वयेन वा इष्टाभाविना, कलहो अपदक्षिण्यो किंचि हृनेन्य अनेन्य वा अनुचं, युद्धं उन्मत्त-अंतादिना हृत्तेन्य ।

(ख) वि० बृ० पु० १७२ : सुखो जाएन्वा, मायी मारेन्वा, मोक्षो मारेन्वा, एवं हृय-मयापवि-मारेन्वाविदोसा भवति, आत्म-कामाणि पुन पापसु पठिनाणि आनं विविन्वा, कदठकद्विठि करेन्वा, अनुविप्यनुक्तेय वा कटेण आह्वयेन्वा 'तारितं अपदक्षिण्यो' पठिन्वा, एवमादि बोधा ।

(ग) हा० टी० प० १६६ : इत्युत्तरोत्तमप्रभुतिम् अत्यविराधना, इत्यन्त्याये कम्बनाआत्मनपतनचपचमप्रभुत्वविना संयम-विराधना, सर्वत्र आत्मनपतनचपचमप्रभुत्वविना ।

५—अ० बृ० पु० १०२ : इव तु हरीर-विषाज्जोत्तमपरिदूरकानुपविशति ।

६—वि० बृ० पु० १७२ : .....इत्युत्तमो बाहुल्यो.....इत्युत्तमो श्री उन्नतेन मुद्गेन मण्डप, आयुधयो द्विदो विहिंसं करोति मण्डप, ज्ञातिविराहं वा मण्डपं मरेहि मतो ।

जो आकाशवर्षी होकर चलता है—जैसे मूँहकर चलता है वह ईर्ष्या समिति का पालन नहीं कर सकता। लोग भी कहने लग जाते हैं—“देखो ! यह अमन उन्मत्त की भाँति चल रहा है, अवश्य ही यह बिकार से भरा हुआ है।” जो भावना से उन्मत्त होता है वह दूसरों को लुब्ध मानता है। दूसरों को लुब्ध मानने वाला लोक-माग्य नहीं होता।

५६. न भुक्कर (नाभवाए^क) :

अवनत के भी दो भेद होते हैं : इष्य-अवनत और भाव-अवनत। इष्य-अवनत उसे कहते हैं जो भुक्कर चलता है। भाव-अवनत उसे कहते हैं जो दीन व दुर्बल होता है और ऐसा सोचता है—“लोग असयतियों की ही पूजा करते हैं। हमें कौन देगा ? हाथों अच्छा नहीं देगा यदि।” जो इष्य से अवनत होता है वह मलीख का विषय बनता है। लोग उसे बगुलाभनत कहने लग जाते हैं। जैसे—बड़ा उपयोग-युक्त है कि इस तरह नीचे झुक कर चलता है। भाव से अवनत वह होता है जो क्षुद्र भावना से भरा होता है^१। अमर्षों को दोनों प्रकार से अवनत नहीं होना चाहिए।

५७. न हृष्ट होकर (अप्पहिट्टे^क) :

जिनदास महत्तर के अनुसार इसका संस्कृत रूप ‘अल्प-हृष्ट’ या ‘अहृष्ट’ बनता है। अल्प शब्द का प्रयोग अल्प और अभाव—इन दो अर्थों में होता है। यहाँ यह अभाव के रूप में प्रयुक्त हुआ है^२।

असत्य बर्ण और टीका के अनुसार इसका संस्कृत रूप ‘अप्रहृष्ट’ होता है^३। ‘प्रहर्ष’ बिकार का सूचक है इसलिए इसका निषेध है।

५८. न आकुल होकर (अणाउले^क) :

चलते समय मन माना प्रकार के संकल्पों से भरा हो या श्रुत—सूच और अर्थ का चिन्तन चलता हो, वह मन की आकुलता है। विषय-भोग सम्बन्धी बातें करना, पृथक् या पड़े हुए ज्ञान की स्मृति करना वाणी की आकुलता है। अर्थों की चपलता शरीर की आकुलता है। मुनि इन सारी आकुलताओं को वर्जकर चले^४। टीकाकार ने अनाकुल का अर्थ क्रोधादि रहित किया है^५।

१—वि० पू० पृ० १७२ : इच्छन्तो इरियं न कोहेइ, लोभोधि अण्णइ—उन्मत्तलोभिव सत्यमो ववइ सविचारोति, मायेधि अत्थि से माणो, पुट्ठत्तं अत्थि, सत्थम्वो अत्थिअत्ति, अह्मा मदावत्तिओ न सम्मं लोभं पासत्ति, सो एवं अनुवत्तत्तमेव न लोभ-सत्थमो भवत्ति।

२—(क) अ० पू० पृ० १०२, १०३ : अवनतो वतुन्निहो—इच्छोभतो ओ अवनवत्तरीरो मच्छत्ति। भावोभतो ‘कीस न जमात्ति? बिकसो वा सभात्ति? असंभत्ता पुत्तिअत्ति’ इति दीनवृत्तयो। .....इच्छावत्ततो ‘अहो ! जीवरक्कमुक्कुओ, सत्थपासंभाव वा जीवमत्थपासं जायत्ति’ ति अणो वएज्जा।

(क) वि० पू० पृ० १७२ : .....इच्छोभतो ओ जीववत्तरीरो कुज्जो वा, भावोभतो ओ दीनवृत्तयो, कीस तिहत्ता भिक्खे न वेत्ति ? जमा पुण्णं वेत्ति ? असंभत्ते वा पुत्ति, .. इच्छोभत्तेअत्ति उट्ठुत्तंति कहा महो जीवरक्कमुक्कुओ लुक्कत्तं एत्त (तेज) पो, अह्मा सत्थपासंभावं नीययं अण्णां जायमाओ वक्कवत्ति एवमात्ति, एवं करेज्जा, भावोभत्ते एवं वेत्तेत्ति, अहो किस्सेत्त सत्थवृत्तेज ? कोहोउमेव न निज्जिओत्ति एवमादी।

(ग) हा० टी० पृ० १६६ : ‘भावोभतो’ इच्छमावाग्भावेव, इच्छावत्तवत्तोऽनीचभावः। भावानवमतः अवच्छाविनाऽनीचः..... इच्छावत्ततः एक इति संभाव्यते भावावत्ततः क्षुद्रसत्त्व इति।

३—वि० पू० पृ० १७२, ७३ : अप्पत्तहो अभावे वट्ठइ, पोथे व, इह पुण अप्पत्तहो अभावे इट्ठम्वो।

४—(क) अ० पू० पृ० १०३ : न पहिट्ठो अपहिट्ठो।

(क) हा० टी० पृ० १६६ : ‘अप्रहृष्टः’ अहत्तम्।

५—वि० पू० पृ० १७३ : अणाउलो मान मयवज्जकायओरेहि अणाउलो। भावसे अट्ठुट्ठुट्ठाणि पुत्तत्तत्तुमयाणि वा जयित्तो एत्तं उवत्ततो मक्खेज्जा, वायाए वा जात्तिअत्ति ताणि अट्ठुट्ठुट्ठाणि ताणि अणासत्तमावेव पुण्णवत्तत्तुमयादीनि व अकुम्भमावेव तिहिअत्तं, मायेयाधि हत्तवत्तादीनि अकुम्भमाओ संजुप्पिहत्तत्ताओ तिहेज्जा।

६—हा० टी० पृ० १६६ : ‘अनाकुलः’ क्रोधादिरहितः।

५६. इन्द्रियों को अपने-अपने विषय के अनुसार (इन्द्रियाणि बह्वाभ्यां^१) :

विन्यास युक्ति में 'बह्वाभ्यां' के स्थान पर 'बह्वाभ्यां' ऐसा पाठ है। पाठ-भेद होते हुए भी अर्थ में कोई भेद नहीं है। 'यथाभ्यां' का अर्थ है—इन्द्रिय का अपना-अपना विषय। सुनना कान का विषय है, देखना चक्षु का विषय है, गन्ध लेना घ्राण का विषय है, स्वाद चिह्ना का विषय है, स्पर्श स्पर्शन का विषय है^२।

६०. वास्तव कर (वसवस्त^३) :

कानों में पड़ा हुआ शब्द, आँखों के सामने आया हुआ रूप तथा इसी प्रकार दूसरी इन्द्रियों के विषय का पट्टम रोका जा सके यह सम्भव नहीं किन्तु उनके प्रति राग-द्वेष न किया जाय यह संभव है। इसी को इन्द्रिय-वसन कहा जाता है^४।

श्लोक १४ :

६१. श्लोक १४ :

इस श्लोक में मुनि आहार की गयेषणा के समय मार्ग में किस प्रकार चले जिससे लोभ-द्वेष में बुरा न लगे और प्रवचन की भी कष्टता न हो उसकी विधि बताई गई है।

६२. उच्छ्व-नीच कुल में (कुलं उच्छ्वायं^५) :

कुल का अर्थ सम्बन्धियों का समूह या घर है^६। प्रासाद, हवेली आदि विद्यालय प्रबन्ध से उच्छ्व-कुल कहालाते हैं। जाति, धन, विद्या आदि से सज्जित व्यक्तियों के जीवन याप से उच्छ्व-कुल कहालाते हैं। तृणकुटी, खोपड़ी आदि द्रव्य से अवच-कुल कहालाते हैं और जाति, धन, विद्या आदि से हीन व्यक्तियों के घर प्राच से अवच-कुल कहालाते हैं^७।

६३. बीड़ता दुष्टा न चले (वसवस्त^८ न गच्छेज्जा^९) :

'वसवस्त' का अर्थ है बीड़ता हुआ। इस पद में द्वितीया के स्थान में वच्छी है^{१०}। सम्भ्रांत-गत का निषेध समय-विराचना की दृष्टि से किया गया है और बीड़ते हुए चलने का निषेध प्रवचन-साधन और सवम-विराचना दोनों दृष्टियों से किया गया है। संभ्रम (५.१.१) मिल-भेड़ा है और द्रव-द्रव काविक भेड़ा। इसलिए द्रुतवति का निषेध सम्भ्रांत-गति का पुनस्तन नहीं है^{११}।

१—(क) वि० पू० पृ० १७३ : बह्वाभ्यां नाम तैत्तिरियायं पठेयं जो वस्तु विसर्गो सो बह्वाभ्यां अण्वद्, बह्वा सोमस्त सोमव्यं चक्षुस्त दृष्ट्य भागस्त अन्धासिष्य जिह्मा सादेव्यं करिस्त करिस्तम्।

(ख) हा० टी० पृ० १६६ : 'यथाभ्यां' यथाविषयम्।

(ग) अ० पू० पृ० १०३ : इन्द्रियाणि सोतोदीपि ताणि बह्वाभ्यां बह्विधितव, सोतस्त आगो सोतव्यः।

२—वि० पू० पृ० १७३ : यय सवका लङ् अनुमितेहि द्विचिडं, कि तु जे तत्त्व रगदोसा ते वच्छेयज्जा, अभिय च -'न सवका सहमस्तोडं, सोतयोगरभायं। रगदोसा उ डे तत्त्व, ते बुद्धो परिचज्जए ॥१॥' एव वाच कातोति।

३—अ० पू० पृ० १०३ : कुलं संबन्धिसमवातो, सवाम्भो वा।

४—हा० टी० पृ० १६६ : उच्छ्व—द्रव्यभावेनैवद्विधा—द्रव्योच्च चवत्तगृह्णाति भावोच्च जात्यविद्युस्तन, एवमवचवति द्रव्यस्तः कुटीरकल्पति भावतो जात्यविहीनमिति।

५—(क) वि० पू० पृ० १७३ : वसवस्त नाम पुत्रं पुत्रं।

(ख) हा० टी० पृ० १६६ : 'दुलं-कुलं' स्वरितमित्यर्थः।

(ग) हैम० म. ३. १३४ : वसवि द्वितीयाः—इति पुत्रेष द्वितीया स्थाने वच्छी।

६—(क) वि० पू० पृ० १७३ : सोतो माह—अनु असंसतो अनुचिन्तो एतेन एसो जस्यो वजो, किलत्वं पुत्रो यत्वं ? आचरिओ जगह—पुत्रमभियं। अं अन्मति तस्य कारणं जसि, अं तं हेहा अभियं तं अचित्तित्वं यं च विहंतरे वा, तस्य संवम-विरहणा व.हृन्मोच अभिधा, इह पुत्र पिहाओ विहंतरे मज्झमवस्त अण्वद्, तस्य भावतो संवमविराहणा अभिधा, इह पुत्र वसवकायव सवकादोसा अचित्तिति च पुत्रवत्।

(ख) हा० टी० पृ० १६६ : दोषा उमयविराचनालोकोपचाराय इति।

श्लोक १५ :

६४. श्लोक १५ :

युनि चलते-चलते उच्चावच कुलो की बसती मे जा पहुँचता है । वहाँ पहुँचने के बाद वह अपने प्रति किसी प्रकार की शक्ता को उत्पन्न न होने दे, इस दृष्टि से इस श्लोक में यह उपदेश है कि वह शरीर आदि को ताकता हुआ न चले ।

६५. आलोक (आलोक) :

घर के उस स्थान को आलोक कहा जाता है जहाँ से बाहरी प्रवेश को देखा जा सके । गवाक्ष, झरोखा, खिड़की आदि आलोक कहलाते हैं ।

६६. विगमल (विगमल) :

घर का वह द्वार जो किसी कारणवश फिर से बिना हुआ हो ।

६७. संधि (संधि) :

अगस्त्यसिंह स्वधिर के अनुसार दो घरों के अंतर (बीच की गली) को संधि कहा जाता है^१ । जिनदास शुनि और टीकाकार ने इसका अर्थ सेंच किया है । सेंच अर्थात् दीवार की डकी हुई सुराख^२ ।

६८. पानी-घर को (वगवचनाधि) :

अगस्त्यसिंह स्वधिर ने इसका अर्थ जल-मंचिका, पानीय कर्मग (कारखाना) अथवा स्नान-मण्डप आदि किया है ।

जिनदास ने इसका अर्थ जल-घर अथवा स्नान-घर किया है ।

हजिमत ने इसका अर्थ केवल जल-गृह किया है^३ ।

ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय पक्ष के आस-पास सर्व साधारण की सुविधा के लिए राजकीय जल-मंचिका, स्नान-मण्डप आदि रहते थे । जल-मंचिकाओं से औरतें अन भर कर ले जाया करती थी और स्नान-मण्डपों में साधारण स्त्री-पुरुष स्नान किया करते थे । साधु को ऐसे स्थानों को ध्यामभूषक देखने का निषेध किया गया है ।

गृहस्थों के घरों के अन्दर रहे हुए परेण्डा, जल-गृह अथवा स्नान-घर से यहाँ अभिप्राय नहीं है क्योंकि मार्ग में चलता हुआ साधु क्या नहीं देखे इसी का वर्णन है ।

६९. शंका उत्पन्न करने वाले स्थानों से (संकटान्) :

टीकाकार ने शंका-स्थान को शालोकादि का उल्लेख माना है^४ । शंका-स्थान अर्थात् उक्त शालोक, विगमल—द्वार, संधि, उदक-मग्न । इस शब्द में ऐसे अन्य स्थानों का भी समावेश सम्भवा चाहिए ।

१—(क) अ० पू० पृ० १०३ : आलोको—वचनको ।

(ख) अ० पू० पृ० १०४ : आलोको नाम कोपलपादी ।

(ग) हा० टी० प० १६६ : 'अल्लोको' विरुद्धाधिक्यम् ।

२—(क) अ० पू० पृ० १०४ : विगमलं नाम अं घरस्त द्वारं पुन्यवासी त पवित्रिर्यं ।

(ख) हा० टी० प० १६६ : 'विगमलं' चित्तं द्वारादि ।

३—अ० पू० पृ० १०३ : संघी जलमग्नानां अंतरं ।

४—(क) अ० पू० पृ० १०४ : संघी कस्तं पठित्पिण्डम् ।

(ख) हा० टी० प० १६६ : संघिः—चित्तं ज्ञेयम् ।

५—(क) अ० पू० पृ० १०३ : पानिध-कर्मग, पानिध-मंचिका, पानिध-मण्डपादि वगवचनाधि ।

(ख) अ० पू० पृ० १०४ : वगवचनाधि—पानिधवचनाधि पानिधमहाधि वा ।

(ग) हा० टी० प० १६६ : 'उदकवचनाधि' पानीयगृहाधि ।

६—हा० टी० प० १६६ : शालोकादिनामेतवशलोकादि ।

प्रश्न हो सकता है—इन स्थानों को देखने का यथेष्ट क्यों किया गया है ? इसका उत्तर यह है कि आलोकादि को ध्यानपूर्वक देखने वाले पर लोगो को जोर और पारस्परिक होने का संदेह हो सकता है^१ । आलोकादि का देखना साधु के प्रति शका या सन्देह उत्पन्न कर सकता है अतः ये शंका-स्थान हैं ।

इनके अतिरिक्त स्त्री-जनाकीर्ण स्थान, स्त्री-कथा आदि विषय, जो उत्तराध्यायन में बतलाए गए हैं^२, वे भी सब शंका-स्थान हैं । स्त्री-सम्पर्क आदि से ब्रह्मचर्य में शका पैदा हो सकती है । वह ऐसा सोच सकता है कि अब्रह्मचर्य में जो दोष बतलाए गए हैं वे सम्पूर्ण हैं या नहीं ? कहीं मैं ठग्रा तो नहीं जा रहा हूँ ? आदि-आदि । अथवा स्त्री-सम्पर्क में रहते हुए ब्रह्मचारी को देख दूसरों को उसके ब्रह्मचर्य के बारे में संदेह हो सकता है । इसी-रूप इन्हें शका का स्थान (कारण) कहा गया है । उत्तराध्यायन के अनुसार शका-स्थान का संबंध ब्रह्मचारी की स्त्री-सम्पर्क आदि नौ पक्षियों से है^३ और हरिभद्र के अनुसार शका-स्थान का संबंध आलोकादि से है^४ ।

श्लोक १६ :

७०. श्लोक १६ :

श्लोक १५ में शंका-स्थानों के वर्णन का उपदेश है । प्रस्तुत श्लोक में संश्लेषकारी स्थानों के समीप जाने का निषेध है ।

७१. गृहपति (गृहवर्षण^क) :

गृहपति—इन्ध, ओष्ठी आदि^१ । प्राचीनकाल में गृहपति का प्रयोग उस व्यक्ति के लिए होता था जो गृह का सर्वाधिकार-सम्पन्न स्वामी होता^२ । उस युग में समाज की सबसे महत्वपूर्ण इकाई गृह थी । साधारणतया गृहपति पिता होता था । वह विरक्त होकर गृह-कार्य में मुक्त होना चाहता अथवा मर जाता, तब उसका उत्तराधिकार ज्येष्ठ पुत्र को मिलता । उसका अभिवेक-कार्य समारोह के साथ सम्पन्न होता । धीरे-धीरे काल में 'गृहपति' शब्द का प्रयोग समृद्ध वैश्यों के लिए होने लगा था ।

७२. अन्तःपुर और आरक्षिकों के (रहस्सारविस्मयण^क) :

अगस्त्यायिह स्वयिने 'रहस्स-आरक्षिकायां' को एक शब्द माना है और इसका अर्थ राजा के अन्तःपुर के अन्त्य आदि किया है^३ । जिनवास और हरिभद्र ने इन दोनों को शुष्क मानकर अर्थ किया है । उन्होंने 'रहस्स' का अर्थ राजा, गृहपति और आरक्षिकों का मंत्रणा-गृह तथा 'आरक्षिका' का अर्थ दण्डनायक किया है^४ ।

१—अ० पू० पृ० १०१ : सक्त्यायं विचक्षण, तापि निष्कामनायो 'किन्तु भोरो ? पारदारितो ?' ति तकेज्जेज्जा, 'धार्थ' पवं तवेवंहि संकाय ।

२—उत्त० १९.११-१४ ।

३—वही १९.१४ : संकाटत्तापि सन्धाणि, वज्जेज्जा पणिहाणं ।

४—हा० टी० पृ० १६६ ।

५—(क) अ० पू० पृ० १०४ : गृहवर्षणो इत्यादि ।

(ख) हा० टी० पृ० १६६ : 'गृहपतीनां' ओष्ठिप्रभृतीनाम् ।

६—उत्ता १.१३ : से वं आग्नेय महावर्षे बहू वं राईसर-तलवर-भाईवि-कोटुंवि-इन्ध-तेडि-तेपावई सत्यवाहायं बहूषु कज्जेषु य कज्जेषु य कुटुंबेषु य अंत्येषु य अंत्येषु य गृह्येषु य रहस्सेषु य निष्कण्डेषु य बहारेषु य अगुण्डाणिजे, पडिपुण्डाणिजे, सवस्स वि य वं कुटुंबस्स मेडी पमायं आहारे आलभं चन्धु, मेडीपुण्ड पमाणपूए आहारपूए आलंभनपूए चन्धुपूए सव्वाकण्डवट्ठाए वापि होत्वा ।

७—अ० पू० पृ० १०४ : रहस्सारविस्मयण—रायतेपुरवरा अवात्थावो ।

८—(क) जि० पू० पृ० १०४ : एणो रहस्सट्ठापाणि गृहवर्षणं रहस्सट्ठापाणि आरक्षिकायां रहस्सट्ठापाणि, संकायाविहीता नर्वाणि, चकारेण अग्नेवि पुरोहितापि चहिया, रहस्सट्ठापाणि नाम पुण्डोवरमा, चत्थ वा राहस्सि वं अंत्यि ।

(ख) हा० टी० पृ० १६६ : राजः—चत्तवत्थिः 'गृहपतीनां' ओष्ठिप्रभृतीनां रहस्साणपिणि वीयः, 'आरक्षिकायां' च' दण्डनायकादीनां 'रहःस्थानं' गृह्यावरकमगृहादि ।

७३. संक्षेप उत्पन्न हो (संक्षेपकारम्) :

रहस्य-स्थानों में साधु कबो न जाये इसका उत्तर इसी श्लोक में है । ये स्थान संक्षेपकर हैं अतः वर्जनीय हैं ।

गुप्त स्थान में जाने से साधु के प्रति स्थियों के अपहरण अथवा मंत्र-श्रेय करने का सम्बेद होता है । सम्बेदवत् साधु का निग्रह किया जा सकता है अथवा उसे अन्य क्लेश पहुँचाये जा सकते हैं । श्वयं ही ऐसे संक्षेपों से साधु पीड़ित न हो, इन दृष्टि से ऐसे स्थानों का निषेध है^१ ।

संक्षेप का अर्थ है—असमाधि । असमाधि दस प्रकार की है^२ ।

इलोक १७ :

७४. इलोक १७ :

इस श्लोक में भिषाचार्या के लिए गये हुए मुनि को किन-किन कुलों में प्रवेश नहीं करना चाहिए, इसका उल्लेख है^३ ।

७५. निहित कुल में (पञ्चकुट्टकुलम्^४) :

'प्रतिकुट्ट' शब्द निम्न, जुगुप्सित और गहिन का पर्यायवाची है । व्याख्याकारों के अनुसार प्रतिकुट्ट दो तरह के होते हैं—अल्पकालिक और दायकालिक । सूतक और सूतक के चर अल्पकालिक—पोछे समय के लिए प्रतिकुट्ट हैं । दोष, मातङ्ग आदि के चर दायकालिक—सर्वदा प्रतिकुट्ट हैं^५ ।

आचारारङ्ग में कहा है—मुनि अजुगुप्सित और अगहिन कुलों में भिक्षा के लिए जाये^६ ।

निधीय में जुगुप्सनीय-कुल से भिक्षा लेने वाले मुनि के लिए प्रायश्चित्त का विधान किया है^७ ।

मुनियों के लिए भिक्षा लेने के सम्बन्ध में प्रतिकुट्ट कुल कीन से हैं—इसका आशय में स्पष्ट उल्लेख नहीं है । आशयों में जुगुप्सित जातियो का नाम-निर्देश नहीं है । वहाँ केवल अजुगुप्सित कुलों का नामोल्लेख है ।

प्रतिकुट्ट कुल का निषेध कब और क्यों हुआ—इसकी स्पष्ट जानकारी सुलभ नहीं है, किन्तु इस पर लौकिक व वैदिक व्यवस्था का प्रभाव है, यह अनुमान करना कठिन नहीं है । टीकाकार प्रतिकुट्ट के निषेध का कारण शासन-लघुता बताते हैं । उनके अनुसार जुगुप्सित घरों से भिक्षा लेने पर जैन-शासन की लघुता होती है इसलिए वहाँ से भिक्षा नहीं लेनी चाहिए^८ ।

१--(क) अ० पू० पृ० १०४ : अल्प इत्येतो वा राति वा पतिरिवकमर्ण्वति संतति वा तत्प अदि अण्वति तो तैत्ति सक्तिलो नवति कि एव सवमयो अण्वति ? कतो ति वा ? मन्त्रशेवादि संकेत्तम् ।

(ख) वि० पू० पृ० १७४ : भवभाष्य इतिवाद्यहृत्पण्डित संकनामिरीता वसति ।

(ग) हा० टी० पृ० १६६ : 'संक्षेपकारम्' अतदिच्छाप्रवृत्त्या संक्षेपे वा कर्मचारिणेतः ।

२--आ० १०१४ : इतिभिक्षा असमाधी यन्मत्ता, त अहा—पाषातिवाते मुत्तावाए अविष्णावाते वेतुणे परिण्ये इरियासमितो भाषाऽ-समितो एतपासमितो आशानमज-मत्त-निष्केषेवनाऽसमितो उच्चार-भासमय-केल-सिवागम-अल्ल-परिट्टठावगिययासमितो ।

३--अ० पू० पृ० १०४ : इह तु निष्काए वाचमुपविस्ति 'अतो मग्गियत्था' ?

४ (क) अ० पू० पृ० १०४ : पञ्चकुट्टं निमित्तं, त कुप्पिह—इतरियं आक्कहिंयं च, इतरियं भयपत्तुतापि, आक्कहिंय चडासाही ।

(ख) वि० पू० पृ० १७४ : पञ्चकुट्टं कुप्पिह—इतरियं आक्कहिंयं च, इतरियं भयपत्तुतापि, आक्कहिंय अमोलाया डोव-मायंवावी ।

(ग) हा० टी० पृ० १६६ : प्रतिकुट्टकुलं द्विविधम्—इत्थरं दायककर्मिं च, इत्थरं सूतकमुत्पन्नं, दायककर्मिन् अमोक्ष्यम् ।

५--आ० पू० ११२३ : से निक्ख वा, निक्खवी वा, माहाक्कड्डुलं पिबकायपडियाए अनुपविट्ठे सत्ताये से जाहं पुण कुलाहं भागिज्जा, तं अहा, उगगकुलाणि वा, मोगकुलाणि वा, राह्मणकुलाणि वा, जतियकुलाणि वा, इक्कागकुलाणि वा, हुरियसकुलाणि वा, एसियकुलाणि वा, वेसियकुलाणि वा, वंथापकुलाणि वा, कोट्ठसकुलाणि वा, दायरवसकुलाणि वा, पोक्कासलियकुलाणि वा, अण्णवरेणु वा तह्यपारेणु कुलेणु अणुपडियाणु अणरहिएणु अत्थं पायं साहयं साहयं वा कोणुयं एसिज्ज जाव मग्गमाणे काये सत्ते पडिग्गाहेयन्ता ।

६--नि० १९.१७ : ये निक्ख पुणु द्वियकुलेणु जत्थं वा पायं वा साहयं वा साहयं वा ... ।

७--हा० टी० पृ० १६६ : एतान् प्रविशेय शासनलघुताप्रसंगात् ।

निर्मुक्तिकार भद्रबाहु इसे गणधर की मर्बादा बताते हैं^१। शिष्य बीच में ही पूछ बैठता है—प्रतिकृष्ट कुल में जाने से किसी बीच का क्या नहीं होता, फिर उसका निषेध क्यों ? इसके उत्तर में वे कहते हैं—जो मुनि जुगुप्सित कुल से शिक्षा लेता है उसे बीच कुर्बान होती है^२।

आचारार्ज में केवल शिक्षा के लिए जुगुप्सित और अजुगुप्सित कुल का विचार किया गया है^३।

निषीध से बस्ती बाध के लिए जुगुप्सित कुल का निषेध मिलता है^४।

ओषनिर्मुक्ति में दीक्षा देने के बारे में जुगुप्सित और अजुगुप्सित कुल का विचार किया गया है^५।

इस अष्टमयन से लगता है कि जैन-शासन जब तक लोकसंग्रह को कम महत्त्व देता था, तब तक उसमें लोक-विरोधी भावना का स्पष्ट आधिक्य था। जैन-शासन में हरिकेशवल जैसे स्वपाक और आर्द्रकुमार जैसे दीक्षा पाने के अधिकारी थे, किन्तु समय-परिवर्तन के साथ-साथ ज्यो-ज्यो जैनधर्म लोक-संग्रह से लगे, त्यो-त्यो लोक-आधना को महत्त्व मिलता गया।

जाति और कुल शास्त्रत नही होते। जैसे वे बबलते हैं वैसे उनकी स्थितियाँ भी बदलती हैं। किसी देश-काल में जो वृजित, तिरस्कृत या निन्दित माना जाता है वह दूसरे देश-काल में वैसा नहीं माना जाता। ओषनिर्मुक्ति में इस सम्बन्ध में एक रोचक सवाल है। शिष्य ने पूछा : “मगवन् ! जो यहाँ जुगुप्सित है वह दूसरी जगह जुगुप्सित नहीं है फिर किसे जुगुप्सित माना जाये ? किसे अजुगुप्सित ? और उसका परिहार कैसे किया जाये ?” इसके उत्तर में निर्मुक्तिकार कहते हैं : “जिस देश में जो जाति-कुल जुगुप्सित माना जाए उसे छोड़ देना चाहिए^६।” तात्पर्य यह है कि एक कुल किसी देश में जुगुप्सित माना जाता हो, उसे वर्जना चाहिए और वही कुल दूसरे देश में जुगुप्सित न माना जाता हो, वहाँ उसे वर्जना आवश्यक नहीं। अन्त में विषय का उपसंहार करते हुए वे कहते हैं, “बह कार्य नहीं करना चाहिए जिससे जैन-शासन का अयस हो, धर्म-प्रचार में बाधा आये, धर्म को कोई ग्रहण न करे। आसक्त या नव-दीक्षित मुनि की धर्म से आस्था हट जाए, अविपश्चात पैदा हो और लोगों में जुगुप्सा पैदा करे।”^७

इन कारणों से स्पष्ट है कि इस विषय में लोकमत को बहुत ऊँचा स्थान दिया गया है। जैन-दर्शन जातिवाद को तात्त्विक नहीं मानता इसलिए उसके अनुसार कोई भी कुल जुगुप्सित नहीं माना जा सकता। यह व्यवस्था वैदिक वर्णाश्रम की विधि पर आधारित है।

१—ओ० नि० पा ४४० :

उच्चम मिलककुलेद्वं अभिपराधरं तहेव पञ्चिदुष्टं ॥

एव गणधरमेवं अद्वयकमतो विरहेज्ज्वा ॥

२—ओ० नि० पा० ४४१ : आह—प्रतिकृष्टकुलेषु प्रविशतो न कश्चित् बद्धबीजवधो भवति कियच्च परिहार इति २, उच्यते—

क्षत्त्रपायवधार्थतोऽपि संयतो कुल्लहं कुण्ड कोहि ।

आहारे नीहारे हुणु क्षिपि पिङ्गहणे य ॥

३ आ० बू० १।२३

४—नि० १६२६ : के निषत्तु कुपु क्षिप्यकुलेषु वसति पञ्चिमाहेइ, पञ्चिमाहेत्तं वा तातिरुज्जति ।

५—ओ० नि० पा० ४४३ :

अद्वारत पुरितेषु बीचं इषोषु इत्त वपुसेषु ।

पञ्चाधनाएए हुणु क्षिपि विचारवधयति ॥

६—ओ० नि० पा० ४४२ मनु य ये इह जुगुप्सितास्ते जैनाध्यमाजुगुप्सितास्ततः कच्च परिहारं करीम्यम् ? , उच्यते—

के बहि हुणु क्षिपि तासु पञ्चाधनवसतिमरापानेषु ।

विषयवधे पञ्चिदुष्टा कश्चैज्ज्वा पवरोच ॥

७—ओ० नि० पा० ४४४ :

ओतेय अस्स जयसो आध्यासो पववधे य अण्हणं ।

विपरिणामो अपचमो य कुण्डा य उच्यते ॥

सर्वाधा येन केणचित् ‘रोवेज’ निविलीन सस्य सम्बन्धिना ‘अपधा’ असाधा ‘आधास’ पीडा प्रवचने भवति, अण्हणं वा विपरिणामो वा पाचकस्य विसकस्य वा तन्म करीम्यम्, तथाऽऽपचयो वा आसने येन भवति यदुत्तेज्यधा भवति आध्यासा कुर्बन्ति एषविधोऽपचयो येन भवति तन्म करीम्यम् ।

प्राचीन काल में प्रतिकूल कुलों की पहचान इन भागों से होती थी—जिनका घर टूटी-फूटी बस्ती में होता, मगर के द्वार के पान (बाहर या भीतर) होता और जिनके घर में कई विधेय प्रकार के वस्त्र होते वे कुल प्रतिकूल समझे जाते थे ।^१

७६. मामक (गृह-स्वामी द्वारा प्रवेश निषिद्ध हो उस) का (सामय^२) :

जो गृहपति कहे—‘मेरे यहाँ कोई न आवे’, उसके घर का । ‘मित्र बुद्धि द्वारा मेरे घर के रहस्य की जान जायगा’ आदि भावना से अथवा यह साधु अमुक धर्म का है ऐसे द्वेष या ईर्ष्या-भाव से ऐसा निषेध संभव है ।

निषिद्ध घर में जाने से मण्डनादि के प्रसङ्ग उपस्थित होते हैं अतः वहाँ जाने का निषेध है^३ ।

७७. अश्रीतिकर कुल में (अचियसकुल^४) :

किसी कारणवश गृहपति साधु को जाने का निषेध न कर सके, किन्तु उसके जाने से गृहपति को अप्रेम उत्पन्न हो और उसके (गृहपति के) ईर्षित आकार से यह बात जान ली जाए तो वहाँ साधु न जाए । इसका दूसरा अर्थ यह भी है—जिस घर में भिक्षा न मिले, कोरा आने-जाने का परिचय हो, वहाँ न जाए । यह निषेध, मुनि द्वारा किसी को सखिष उत्पन्न न हो इस दृष्टि से है^५ ।

७८. श्रीतिकर (चियस^६) :

जिस घर में भिक्षा के लिए साधु का आना-जाना प्रिय हो अथवा जो घर त्याग-शील (दान-शील) हो उसे श्रीतिकर कहा जाता है^७ ।

श्लोक १८ :

७६. श्लोक १८ :

इस श्लोक में यह बताया गया है कि गोबरी के लिये निषला टुड़ा दुनि जब दृश्य के घर में प्रवेश करने को उन्मुख हो तब यह क्या न करे ।

१—ओ० लि० पा० ४३६ :

पञ्चिकुट्टमुक्ताब्धं पुन पञ्चविहा ब्रूमिषा अमिन्नाथं ।

आगवरपोपुराई पञ्चा नापाविहा जेव ॥

२—(क) अ० बृ० पु० १०४ : ‘मामकं परिचज्जए’ ‘आ मम घरं पञ्चसु’ लि मामकः सो पुनपतयाए इत्तापुयसाए वा ।

(ख) बि० बृ० पु० १०४ : मामय माम जत्य गिहपती जयति—ता मम कोई घरमण्डित, पन्तलयेव या कोई मने छिद्रं गहिहेति, इत्तापुयसोतेव वा ।

(ग) हा० टी० प० १६६ : ‘मामकं’ यनाऽऽह गृहपतिः—आ मम कञ्चित् गृहभाष्यकेत, एतद् वर्णयेत् पञ्चनाविप्रसंगात् ।

३—(क) अ० बृ० पु० १०४ : अचियसं अणित्त, अचिद्वो वषेसो जस्त सो अचियसो, तस्त ज कुलं तं प पविते, अह्मा ज पागो जत्य वयसाह तं बाणपरिहीनं केवलं परिस्समकारी तं प पविते ।

(ख) बि० बृ० पु० १०४ : अचियसमुत्तं नाम न सक्केति वारेत्तं, अचियसा पुन पविसंता, त च इणियण जज्जति, अहा एयसत्तापुमो पविसंता अचियसा, अह्मा अचियसकुलं जत्य बहुभावि कालेव भिक्खा न लभमह, एतादिसेव कुलेसु पविसंतां पविसंमो बोहा न विज्जाययिवा जयति ।

(ग) हा० टी० प० १६६ : ‘अचियसकुलम्’ अश्रीतिकुलं यत्र प्रविशन्तिः साधुविराजितस्यष्टौ, न च निवारयन्ति, कुतश्चिन्निमित्तान्मारात् एतस्मि न प्रविशेत्, तत्संमैलानिभिरास्वप्रसंगात् ।

४—(क) अ० बृ० पु० १०४ : चियसं ऽहुनिपञ्चमपवसेत् पापसंयम् वा ।

(ख) बि० बृ० पु० १०४ : चियसं नाम जत्य चियसो निपञ्चमपवसेतो पापसीत् वा ।

८०. गृहपति की आज्ञा लिए बिना (ओम्ग्रहं से अजाइया^१) :

यह पाठ दो स्थावो पर—यहाँ और ६.१३ में है। पहले पाठ की टीका 'अवग्रहमयाचित्वा'^२ और दूसरे पाठ की टीका—'अवग्रहे यस्य सत्प्रयाचित्वा'^३ है। 'ओम्ग्रहं' को सप्तमी का एकवचन माना जाए तो इसका संस्कृत-रूप 'अवग्रहे' बनेगा और यदि 'ओम्ग्रहं' ऐसा मानकर 'ओम्ग्रह' को द्वितीया का एकवचन तथा 'से' को वृत्ती का एकवचन माना जाए तो इसका संस्कृत-रूप 'अवग्रहं सत्त्वं' होगा।

८१. सन (साधो^४) :

'साधो' का अर्थ है—सन की खाल या अलसी का बना वस्त्र^५।

८२. भृग-रोम के बने वस्त्र से (पावार^६) :

कौटिल्य ने भृग के रोएँ से बने वाले वस्त्र को प्रावरक कहा है^७। अवस्त्यर्चुणं में इसे सरोम वस्त्र माना है^८। चरक में स्वेदन के प्रकरण में प्रावार का उल्लेख हुआ है^९। स्वेदन के लिए रोगी को चादर, कृष्ण भृग का चर्म, रेशमी चादर अथवा कम्बल आदि ओढ़ाने की विधि है। हरिभद्र ने इसे कम्बल का सूचक माना है^{१०}।

८३. स्वयं न जोले (अप्यथा नावपंगुरे^{११}) :

साधो और प्रावार से आच्छादित द्वार को अपने हाथों से उद्घाटित न करे, न जोले।

भुजिहार कहते हैं—“गृहस्थ साधो, प्रावार आदि से द्वार को ढाँक विषयस्त होकर घर में बैठते, खाते, पीते और आराम करते हैं। उनकी अनुमति लिए बिना प्रावरण को हटा कोई अन्दर जाता है वह उन्हें अभिय लगना है और अविश्रुति का कारण बनना है। वे सोचने लगते हैं—यह बेचारा कितना धनीय और लोक-व्यवहार से अपरिचित है जो सामान्य उपचार को नहीं जानता। यो ही अनुमति लिए बिना प्रावरण को हटा अन्दर चला जाता है”^{१२}।

ऐसे दोषों को ध्यान में रखते हुए भुजिहार आदि को हटा अन्दर न जाए^{१३}।

१—हा० टी० प० : १६७।

२—हा० टी० प० : १६७।

३—(क) अ० भू० पृ० १०४ : सधो वस्त्र, पड़ी साधो।

(ख) बि० भू० पृ० १७५ : साधो नाम सधवस्त्रेहि विष्णवे अलसिमयो वा।

(ग) हा० टी० प० १६६-६७ : साधो—असतोवस्त्रका वटी।

४—कौटि० अर्थ० : २.११.२६।

५—अ० भू० पृ० १०४ : कप्यासितो वडो सरोमो पावारतो।

६—चरक० (सूत्र स्था०) १२.४६ : कौरवाजिनकोर्यप्रवाराधः सुतपुतः।

७—हा० टी० प० १६७ : प्रावारः—प्रसीतः कम्बल्याच्च पल्लवभवेत्।

८—(क) अ० भू० पृ० १०४ : तं सन न अवगुरुञ्च। किं कारणं ? तत्त्व ज्ञान-प्राप्त-सहारात्म-नोद्धाररन्नेहि अन्तस्तथा अधिवसं भवति, तत एव नायकं सोमोदयारविरहितमिति चिकित्सकमिति। अल्प ज्ञाना अर्थति—एते बहुला इव अल्पज्ञाहि वंभियन्वा।

(ख) बि० भू० पृ० १७५ : तं ताव तापि मिहत्वापि योस्तत्वापि अर्थति, आर्थति पियंति वा नोहंति वा, तं वो अवपंगुरेञ्च, किं कारणं ? तैति अर्थानां वचनं, अहा एते एतिसमयपि उपचारं न आर्थति अहा। नावपुमियमं, सोमसंवाहारवाहिरा वरागा, एवमापि योता अर्थति।

९—हा० टी० प० १६७ : अनीकिकलेव तद्वत्सर्वसुदुर्भिक्षादिकारिणां प्रवेशप्रसंयात्।

८४. किवाड़ न खोले (कवाड़ नो पनोलेख्वा^१) :

आषाढाङ्ग से बताया है - घर का द्वार यदि कटिदार झाड़ी की डाल से ढका हुआ हो तो गृह-स्वामी की अनुमति लिए बिना, प्रतिवेशन किए बिना, जीव-जन्तु देखे बिना, प्रसाजन किए बिना, उसे खोलकर भीतर न जाए। भीतर से बाहर न आए। पहले गृहपति की आज्ञा लेकर, कटि की डाल को देखकर (माफ कर) खोले, फिर भीतर जाए-आए^२। इसमें किवाड़ का उल्लेख नहीं है।

शापी, प्रावार और कंठक-बोहिका (काटो की डाली) से ढके द्वार को आज्ञा लेकर खोलने के बारे में कोई मतभेद नहीं जान पड़ता। किवाड़ के बारे में दो परम्पराएँ हैं—एक के अनुसार गृहपति की अनुमति लेकर किवाड़ खोले जा सकते हैं। दूसरी के अनुसार गृहपति की अनुमति लेकर प्रावरण आदि हटाए जा सकते हैं, किन्तु किवाड़ नहीं खोले जा सकते। पहली परम्परा के अनुसार 'ओगहसि जवाइया' यह शापी, प्रावार और किवाड़—इन तीनों से सम्बन्ध रहता है। दूसरी परम्परा के अनुसार उसका सम्बन्ध केवल 'शापी' और 'प्रावार' से है, 'किवाड़' से नहीं।

अगस्त्यसिंह स्वविर ने प्रावरण को हटाने में केवल व्यावहारिक असम्भ्यता का दोष माना है और किवाड़ खोलने में व्यावहारिक असम्भ्यता और जीव-वध—ये दोनों दोष माने हैं^३।

हरिमद्र ने इसमें पूर्वोक्त दोष बतलाए हैं^४ तथा जिनदास ने वे ही दोष विशेष रूप से बतलाए हैं जो बिना आज्ञा शापी और प्रावार को हटाने से होते हैं^५।

श्लोक १६ :

८५. श्लोक १६ :

गोचरी के लिए जाने पर अगर मार्ग में मल-मूत्र की बाधा हो जाय तो मुनि क्या करे, इसकी विधि इस श्लोक में बताई गई है।

८६. मल-मूत्र की बाधा को न रले (वच्छमुत्तं न धारए^१) :

साधारण नियम यह है कि गोचरी जाते समय मुनि मल-मूत्र की बाधा से निवृत्त होकर जाए। प्रमादवश ऐसा न करने के कारण अथवा अकस्मात् पुनः बाधा हो जाए तो मुनि उस बाधा को न रोके।

मूत्र के निरोध से पशु में रोग उत्पन्न हो जाता है—नेत्र-सहित क्षीण हो जाती है। मल की बाधा रोकने से तेज का नाश होता है, कभी-कभी जीवन खतरे में पड़ जाता है। बस्त्र आदि के बिगड़ जाने से अशोषणीय बात घटित हो जाती है।

मल-मूत्र की बाधा उपस्थित होने पर साधु अपने पात्रादि दूसरे भयंशों को देकर प्रासुक-स्थान की खोज करे और वहाँ मल-मूत्र की बाधा से निवृत्त हो जाए।

जिनदास और बुद्ध-सम्प्रदाय की व्याख्या में विसर्जन की विस्तृत विधि को ओषधियुक्त से धाम लेने का निर्देश किया गया है^२। वही इसका वर्णन ६२१-२२-२३-२४—इन चार श्लोकों में हुआ है।

१—आ० बृ० १५४ : से भिक्खु वा भिक्खुनि वा माहावड्डुल्लस बुबारवाहं कंठकबोहियाए पडिपहिय येहाए, तेसि पुब्बामेव उग्गहं अप्पमुत्तं पडिपहिय अप्पमज्जिम नो अंबमुत्तिज्ज वा, पडित्तेज्ज वा भिक्खमेज्ज वा। तेसि पुब्बामेव उग्गहं अप्पमुत्तं पडिपहिय-पडिपहिय पमज्जिय-पमज्जिय तज्जो संजयामेव अंबमुत्तिज्ज वा, पडित्तेज्ज वा, भिक्खमेज्ज वा।

२—अ० बृ० पु० १०४ : तस्मा कवाडं द्वारस्थगम 'न प्रेरयेत्' गोवृषाट्येत्, पूर्वोत्सरोपप्रसङ्गात्।

३—हा० टी० प० १९६ : 'कवाडं' द्वारस्थगम 'न प्रेरयेत्' गोवृषाट्येत्, पूर्वोत्सरोपप्रसङ्गात्।

४—जि० बृ० पु० १०४ : कवाडं साधुना को पनोलेख्वा, ताव पुब्बमज्जिया दोसा सवित्तसवरा भवति, एवं उग्गहं अजाइया पडित्तस एते दोसा भवति।

५—(क) जि० बृ० पु० १०४ : पुंनि केव साधुना उवओगो कावओ, सज्जा वा काइया वा होज्जा भवति विपानिकम पडित्त-सम्भं, अइ पावउपाए उवओगो न कजो कएत्थि वा ओत्थिम्पल्ल बाधा होज्जा ताहे निक्खारादिपाए पडिठ्ठेण वच्छमुत्तं न धारेयम्भं, किं कारणं ? मुत्तनिरोधे वच्छमुत्ताओ भवति, वच्छनिरोधे व तेथं ओविचयमधि वंजेज्जा, तस्मा वच्छमुत्तनिरोधो न कायओत्ति, ताहे संघाडमल्ल आगमाणि (वाऊम) पडित्तम् आगमिज्जसा पावम् गहाय सज्जाधुमि मत्तूण कासुवसवसाते उगाहमुत्तपुत्तेज्ज बोत्तिरियम्भति। जित्वाओ अहा ओहनिमुत्तए।

अगस्त्यसिंह स्वविर ने इस श्लोक की व्याख्या में एक बहुत ही उपयोगी वाक्य उद्धृत की है—“मूत्र का वेग रोकने से बहुत की शक्ति का नाश होता है। मल का वेग रोकने से जीवनी-शक्ति का नाश होता है। ऊर्ध्व-वायु रोकने से कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है और वीर्य का वेग रोकने से पुष्करव की हानि होती है”।

८७. प्रासुक-स्थान (फाल्गुयं) :

इसका प्रयोग प्र.१.१६, ८२ और १६ में भी हुआ है। प्रस्तुत श्लोक में टीकाकार ने इसकी व्याख्या नहीं की है, किन्तु ८२वें श्लोक में प्रयुक्त ‘फाल्गुयं’ का अर्थ बीज आदि रहित और १६वें श्लोक की व्याख्या में इसका अर्थ निर्जिव किया है। वीर्य साहित्य में भी इसका इसी अर्थ में प्रयोग हुआ है^५। जैन-साहित्य में प्रासुक स्थान, पान-मोजन आदि-आदि प्रयोग प्रचुर मात्रा में मिलते हैं।

‘निर्जिव’—यह प्रासुक का बहुवृत्ति-लभ्य अर्थ है। इसका प्रवृत्ति-लभ्य अर्थ निर्दोष या विशुद्ध होता है।

श्लोक २० :

८८. श्लोक २० :

साधु कैसे घर में गोबर की लिए जाये इसका वर्णन इस श्लोक में है।

८९. निम्न-द्वार वाले (नीचद्वारं) :

जिसका निर्गम—प्रवेश-मार्ग नीच—निम्न हो। वह घर या कोठा कुछ भी हो सकता है^६।

निम्न द्वार वाले तथा अश्वकारद्वार कोटे का परिवर्जन क्यों किया जाए ? इसका आगम मत कारण अहिंसा की दृष्टि है। न देख पाने से प्राणियों की हिंसा संभव है। वहाँ ईर्ष्या-ममि की छुट्टि नहीं रह पाती। दायकरोप होता है^७।

श्लोक २१ :

९०. श्लोक २१ :

मुनि कैसे घर में प्रवेश न करे इसका वर्णन इस श्लोक में है।

(स) हा० टी० पं० १६७ : अस्य विषयो बुद्धसंप्रदायावसथेयः, स चायम्—पुष्पमेव साधुणा सन्नाकाङ्क्षोपयोगं कारुण्येन योजये परितोषम्, कहिं विषय कजो कए वा पुणो होज्जा ताहे वचमुत्तं न पारेअब्बं, जजो मुत्तनिरोहे वसुवायाओ भवति, वचननिरोहे जीविओवयाओ, ओलोअ वा आयचिराहणा, जजो जणिअं—सत्त्वत्त सज्जमिस्सवि, जजो संघाडयस्स सयभावणाणि समण्डिअ पडिस्सए पाणयं वहाय सन्नाभूमीए विहिंसा बोसिरिज्जा। विस्वरओ अहा ओहंजिमुत्तीए।

१—अ० पू० पृ० १०५ : मुत्तनिरोहे अयम् वचननिरोहे य जीविं ययति। उज्जनिरोहे कोठं मुत्तनिरोहे अये अयम्। [अ०. नि. १५७]

२—हा० टी० पं० १७८ : ‘प्रासुकं’ बीजाविरहितम्।

३—हा० टी० पं० १८१ : ‘प्रासुकं’ प्रसक्तं प्रासु निर्जिवमित्यर्थः।

४—(क) महावग्नो ६.१.१ पु० ३२८ : निष्कं फाल्गु विहरेय्यु।

(ख) महावग्नो : फाल्गुं वस्सं वसेयाम्।

५—(क) अ० पू० पृ० १०५ : शीघ्रं द्वारं जस्त तो नीचद्वारो, तं पुन कलियं वा कोहुतो वा जजो भिक्खा नीचिज्जति। परितोषद्वारे जीवतकस्स पडिमाए हिंसायस्स जडवेउन्विवाति उज्जाहो।

(ख) जि० पू० पृ० १७५ : नीचद्वारं कुविहं—बाउडिवाए पिहियस्स वा।

(ग) हा० टी० पं० १६७ : ‘नीचद्वारं’—नीचनिर्गमप्रवेशम्।

६—(क) अ० पू० पृ० १०५ : दाययस्स उपसेवममपातो न सुकमति।

(ख) जि० पू० पृ० १७५ : जजो भिक्खा निष्कालिक्कअ त तमस, तत्थ अचरञ्जितए पाणा रुपं पक्खुवेणित्थयंसिति काठं नीचद्वारं तमसे कोहुतो वज्जेयज्जो।

(ग) हा० टी० पं० १६७ : ईर्ष्यामुद्धिर्न जयतीत्यर्थः।

६१. तत्काल का सीप और गीला (अहुपोबलितं उल्लंघं) :

तत्काल के सीपे और गीले आगन में जाने से सम्पातित सत्वो की विराधना होती है। जलकाय के जीवों का परिताप होता है। इसलिए उसका विषेय किया गया है। तुरन्त के सीपे और गीले कोष्ठक में प्रवेश करने से आत्म-विराधना और समय-विराधना—ये दोनों होती हैं।

श्लोक २२ :

६२. श्लोक २२ :

पूर्व की गाथा में आहार के लिए गये मुनि के लिए सूक्ष्म जीवों की हिंसा से बचने का विधान है। इस गाथा में बादरकाय के जीवों की हिंसा से बचने का उपदेश है।

६३. भेड़ (एलंगं) :

धूम्रिकार 'एलंग' का अर्थ 'बकरा' करते हैं। टीकाकार, दीपिकाकार और अवबुद्धिकार इसका अर्थ 'मेघ' करते हैं। हो सकता है—एलंग का सामयिक (आगमिक) अर्थ बकरा रहा हो अथवा सम्व है धूम्रिकारो के सामने 'छेलभो' पाठ रहा हो। 'छेलभो' का अर्थ छाग है।

६४. प्रवेश न करे (न पविसे) :

भेड़ आदि को हटाकर कोष्ठक में प्रवेश करने से आत्मा और समय दोनों की विराधना तथा प्रवचन की लघुता होती है।

मेघ आदि को हटाने पर वह सीप से मुनि को मार सकता है। कुत्ता काट सकता है। पाड़ा मार सकता है। बछड़ा भयभीत होकर बन्धन को तोड़ सकता है और बर्तन आदि फोड़ सकता है। बालक को हटाने में उसे पीड़ा उत्पन्न हो सकती है। उसके परिवार वालों में उस साधु के प्रति अजीर्ण होने की मभावना रहती है। बालक को स्नान करा, कौतुक (मगलकारी चिन्त) आदि से युक्त किया गया हो उस स्थिति में बालक को हटाने से उस बालक के प्रदीप—अमङ्गल होने का साधन लगाया जा सकता है। इस प्रकार एलक आदि को छापने या हटाने से शरीर और समय दोनों की विराधना होने की सम्भावना रहनी है।

१—(क) अ० पू० पृ० १०५ : उबलितमेसे आउक्कातो अपरिणतो वित्तरणं वा बायगत्स होज्जा अतो तं (पत्ति) वज्जए ।

(ख) जि० पू० पृ० १७६ : सपातिसत्तविराहणत्वं परितारिद्यामो वा आउक्काओसिकाउं वज्जेज्जा ।

(ग) हा० टी० प० १६७ : संयमात्सविराधनापत्तेरिति ।

२—अ० पू० पृ० १०४ : सुहमकायजगज्जातंरं बादरकायजगज्जोवसे इति कुडमभिधीयते ।

३—(क) अ० पू० पृ० १०५ : एलओ वक्करओ ।

(ख) जि० पू० पृ० १७६ : एलओ छागो ।

४—हा० टी० प० १६७ : 'एडकं' मेवम् ।

५—वे० मा० ३.३२ : छागन्नि छेलओ ।

६—हा० टी० प० १६७ : आत्मसंयमविराधनावोपात्तायाज्जेति सुत्रार्थः ।

७—(क) अ० पू० पृ० १०५ : एत्थ पम्भमात्ता—एवतो सिग्गेय केट्टाए वा आहुणेज्जा । बारतो कल्लिएण वृक्कवेज्जा, सयमो वा से अपत्तिथ-उत्कोसल-कोउयादीणि पडिलमो वा मेव्हपात्तिपत्तं करेज्जा । पुणतो ब्राएज्जा । वज्जतो वित्तयो बंधण्हेय-भायपात्तिमेवं करेज्जा । विवृहणे वि एते मेव सविसेता ।

(ख) जि० पू० पृ० १७६ : पेत्तिसओ सिग्गेहि आहुणेज्जा, पडुं वा बहुजेज्जा, बारए अपत्तिथ सयमो करेज्जा, उत्कासम्भानको-उगणि वा, पवोसेय वा संताविज्जा, पडिलमो वा होज्जा ताहे अजेज्जा—समपाएण ओलंकिओ एवमाओ बोसा, पुणए ब्राएज्जा, वज्जओ आहुणेज्जा वित्तसेज्जा वा, वित्तयो भायसज्जमविराहं करेज्जा, विज्जणे ते मेव बोसा, अण्णे य संसट्ठाए, वेडक्कवत्स हात्थो दुक्कावेज्जा एवमाहु बोसा अर्थति ।

इलोक २३ :

६५. इलोक २३ :

इस इलोक में बताया गया है कि जब मुनि आहार के लिए घर में प्रवेश करे तो वहाँ पर उसे किस प्रकार दृष्टि-संयम रखना चाहिए ।

६६. अनासक्त दृष्टि से देखे (असंसत्तं पलोएज्जा क) :

स्त्री की दृष्टि में दृष्टि वशकर न देखे अथवा स्त्री के अंग-प्रत्यंगो को निनिमेष दृष्टि से न देखे^१ ।

आसक्त दृष्टि से देखने से ब्रह्मचर्य-व्रत पीकित होता है—साविप्रस्त होता है । लोक आक्षेप करते हैं—‘यह धमण विकार-प्रस्त है ।’ रोमांत्पत्ति और लोकोपघात—इन दोनों दोषों को देख मुनि आसक्त दृष्टि से न देखे^२ ।

मुनि जहाँ खड़ा रहकर भिक्षा ले और दाता जहाँ से आकर भिक्षा दे—वे दोनों स्थान असंसक्त होने चाहिए—जस आदि जीवों से समुपचित नहीं होने चाहिए । इस आवना को इन सम्बन्धों में प्रस्तुत किया गया है कि मुनि असंसक्त स्थान का अवलोकन करे । यह अगस्त्य-पूजि की व्याख्या है । ‘अनासक्त दृष्टि से देखे’ यह उसका वैकल्पिक अर्थ है^३ ।

६७. अति दूर न देखे (नाइदुरावलोपे क) :

मुनि वही तक दृष्टि डाले जहाँ भिक्षा देने के लिए वस्तुएँ उठाई-रखी जाए^४ । वह उससे आगे दृष्टि न डाले । घर के दूर कोषादि पर दृष्टि डालने से मुनि के सम्बन्ध में चोर, पारदारिक आदि होने की आशङ्का हो सकती है^५ । इसलिए अति दूर-दर्शन का निषेध किया गया है ।

अगस्त्य-पूजि के अनुसार अति दूरस्थित साधु बीटी आदि जन्तुओं को देख नहीं सकता । अधिक दूर से दिया जाने वाला आहार अभिहत हो जाता है, इसलिए मुनि को भिक्षा देने के स्थान से अति दूर स्थान का अवलोकन नहीं करना चाहिए—खड़ा नहीं रहना चाहिए । अति दूर न देखे—यह उसका वैकल्पिक रूप है^६ ।

१—(क) जि० पू० पृ० १७६ : असंसत्तं पलोएज्जा नाम इत्थियाए विट्ठि न बंधेज्जा, अह्वा अगपक्खंभाणि अणिमिस्साए विट्ठीए न ओएज्जा ।

(ख) हा० टी० पृ० १६८ : ‘असंसत्तं प्रलोकयेत्’ न योषिब् दृष्टेदुंष्टि नेमयेदित्यर्थः ।

२—(क) जि० पू० पृ० १७६ : किं कारणं ? जेण तत्थ बंधव्यपीसा अयइ, ओएत्तं वा बट्ठण अवरियया उट्ठाह करेज्जा—वेचक्ख समणय सविमं ।

(ख) हा० टी० पृ० १६८ : रागोत्पत्तिलोकोपघातबोधप्रसङ्गात् ।

३ अ० पू० पृ० १०६ : संसत्तं तत्तपाणातीहि समुपचितं न संसत्तं असंसत्तं, तं पलोएज्ज, जत्थ ठितो भिक्खं येव्हति दायस्स वा आगममात्तिमु ..... अह्वा असंसत्तं पलोएज्जा बंधव्यवरक्खणायं इत्थीए विट्ठीए विट्ठि अंगपक्खंयेसु वा न तसत्तं अनुबधेज्जा, ईसावोत्तपत्तया एव संअवति ।

४—(क) जि० पू० पृ० १७६ : तामेव पलोएइ आव उक्खेवनिक्खेव पासई ।

(ख) हा० टी० पृ० १६८ : ‘नातिदूरं प्रलोकयेत्’—बायकस्यागमनानन्वेर्षं प्रलोकयेत् ।

५—(क) जि० पू० पृ० १७६ : ततो पर घरकोभावी पलोयत्तं बट्ठण संका अवति, किनेत्तं चोरो पारदारिको वा होज्जा ? एव-आदि सोसा भवति ।

(ख) हा० टी० पृ० १६८ : परतत्तचोरादिस्तज्जुलोचः ।

६—अ० पू० पृ० १०६ : तच्च नातिदुरावलोपेए अति दूरत्थो पिपीलिकावीणि य पेक्खसि, अतो तिचरंतरा परेण चरंतरं भवति पाणजातिपरिचक्षणं च तीरति सि ..... (अह्वा) नातिदूरगतए वत्तसत्तिट्ठावीहत्तवत्तालोचनयत्तसराए विट्ठीए करणीय ।

६८. उत्पुल्ल दृष्टि से न देखे (उत्पुल्लं न विणिज्जाए ^१) :

विकसित नेत्रों से न देखे — अस्तुष्यपूर्ण नेत्रों से न देखे ।

श्रीः, रत्न, धर के सामान आदि को इस प्रकार उत्पुल्लतापूर्वक देखने से गृहस्थ के मन में मुनि के प्रति लज्जा का भाव उत्पन्न हो सकता है । ये यह सोच सकते हैं कि मुनि बासना में फँसा हुआ है । लाचर बोध को दूर करने के लिए यह निषेध है^१ ।

६९. बिना कुछ कहे आपस चला जाये (नियट्ठेज्ज अयंपिरो ^२) :

घर में प्रवेश करते पर यदि गृहस्थ प्रतिषेध करे तो मुनि घर से बाहर चला आये । इस प्रकार भिक्षा न मिलने पर वह बिना कुछ कहे निदात्मक दीन बचन अवया कर्कश बचन का प्रयोग न करते हुए मौन भाव से वहाँ से चला आये — यह जिनदास और हरिभद्र सूरि का अर्थ है । अगस्त्यासह स्थाविर ने — भिक्षा मिलने पर या न मिलने पर — इतना विशेष अर्थ किया है^३ ।

‘शीलाद्यर्थस्येत्’^४ इस सूत्र से ‘हर’ प्रत्यय हुआ है । सस्कृत में इसके स्वान पर ‘शीलाद्यर्थं द्युप्’ होता है । हरिभद्र सूरि ने इसका सस्कृत रूप ‘अजल्पन्’ किया है ।

श्लोक २४ :

१००. श्लोक २४ :

आहार के लिए गृह में प्रवेश करने के बाद साधु कहाँ तक जाये इसका नियम इस श्लोक में है ।

१०१. अतिभूमि (अननुज्ञात) में न जाये (अतिभूमिं न गच्छेज्जा ^५) :

गृहस्थ के द्वारा अननुज्ञात या बजित भूमि को ‘अतिभूमि’ कहते हैं । जहाँ तक दूधरे भिक्षाचर जाते हैं वहाँ तक की भूमि अति-भूमि नहीं हानी । मुनि इस सीमा का अतिक्रमण कर आने न जायें^५ ।

१०२. कुल-भूमि (कुल-मर्यादा) को जानकर (कुलस्स भूमिं जानित्ता ^६) :

जहाँ तक जाने में गृहस्थ को अप्रीति न हो, जहाँ तक अन्य भिक्षाचर जाते हो उस भूमि को कुल-भूमि कहते हैं^६ । इसका निर्णय ऐश्वर्य, देवाचार, भद्रक-प्रान्तक आदि गृहस्थों की अपेक्षा से करना चाहिए ।

१—(क) अ० पू० पृ० १०६ : उत्पुल्लं न विणिज्जाए, उत्पुल्ल उव्वुराए विट्ठीए, ‘कुल्ल विकसणे’ इति हासविगसंततारिणं न विणिज्जाए न विधिं वेत्थेज्जा, विट्ठीए विनिवट्ठमिदं ।

(ख) वि० पू० पृ० १७६ : उत्पुल्लं नाम विप्रासहि अयमेहि इत्येत्तरीरं रयमासी वा न निज्जाइयम् ।

(ग) हा० टी० पृ० १६८ : ‘उत्पुल्लं’ विकसितलोचनं ‘न विणिज्जाए’ ति न निरोधे गृहपरिच्छदमपि, अवुट्ठकस्यान इति लाघवोत्पत्तेः ।

२—(क) अ० पू० पृ० १०६ : बाताए वि ‘नियट्ठेज्ज अयंपिरो’ विन्ने परिदंणेन जविन्ने रोतवयणेहि ... एवमासीहि अजं-पणसीलो ‘अयंपुतो’ एवविधो नियट्ठेज्जा ।

(ख) वि० पू० पृ० १७६ : जदा य वज्जित्थिओ ववति तथा अयंपिरेण विवतिवय्म, अज्जं अवायेपति घुरां भवति ।

(ग) हा० टी० पृ० १६८ : तथा निवर्त्तत गृहादलम्बेऽपि सति अजल्पन् — दीनबचनमनुच्चारयन्ति ।

३—हैम० च. २. १४४ ।

४—(क) अ० पू० पृ० १०६ : निवकायरभूमिअतिवकाजमनतिभूमौ तं न गच्छेज्जा ।

(ख) वि० पू० पृ० १७६ : अननुज्ञातां भूमिं ... साह न वसिसेज्जा ।

(ग) हा० टी० पृ० १६८ : अतिभूमिं न गच्छेद् — अननुज्ञातां गृहस्थं, यत्राप्ये निजाचरा न यासीत्यर्थः ।

५—(क) अ० पू० पृ० १०६ : किं पुन भूमिपरिमाणं ? इति अज्जति तं विमज्जेता-आया-र-महा-पसंगासीहि ‘कुलस्स भूमिं जानित्ता’ पुण्यपरिक्कममाणं अज्जेता वा निवकायरा जावसिं भूमिमुपसरेति एवं विज्जातां ।

(ख) वि० पू० पृ० १७६ : केवद्वयाए पुन वविसियम्बं ?, ... जाव तेहिं विहत्थायं अप्पत्तिवं न भवद्, जत्थ अज्जेहि विक्कायरा ठायंति ।

लाल का गोला अग्नि पर चढ़ाने में पिघल जाता है और उससे अति दूर रहने पर वह रूप नहीं पा सकता। इसी प्रकार गृहस्थ के घर से दूर रहने पर भूमि को मित्रा प्राप्त नहीं हो सकती, एषा की भी खुश नहीं हो पाती और अत्यन्त निकट चले जाने पर अग्नीति या समेह उत्पन्न हो सकता है। अतः वह कुल की भूमि (मित्रा लेने की भूमि) को पहले जान ले^१।

१०३. मित-भूमि (अनुज्ञात) में प्रवेश करे (मितं भूमि परस्मै) :

गृहस्थ के द्वारा अनुज्ञात—अवज्ञित भूमि को मित-भूमि कहते हैं^२।
यह नियम अग्नीति और अविस्वास उत्पन्न न हो इस दृष्टि से है^३।

श्लोक २५ :

१०४. श्लोक २५ :

मित-भूमि में जाकर साधु कहाँ और कैसे खड़ा रहे इसकी विधि प्रस्तुत श्लोक में है।

१०५. विषक्षण भुमि (विषयलक्षणे) :

विषक्षण का अर्थ—गोतायं या शास्त्र-विधि का जानकार है। अगोतायं के लिए मित्राटन का निषेध है। मित्रा उते लानी चाहिए जो शास्त्रीय विधि-नियमों और लोक-अवधारों को जाने, समय में बाँध न आने दे और शासन का लाघव न होने दे^४।

१०६. मित-भूमि में हो (तत्पेक्ष) :

मित-भूमि में भी साधु जहाँ-तहाँ खड़ा न होकर इस बात का उपयोग लगाये कि वहाँ कहाँ खड़ा हो और कहाँ न खड़ा हो। यह उचित स्थान को देखे^५। साधु मित-भूमि में कहाँ खड़ा न हो इसका स्पष्टीकरण इस श्लोक के उत्तरार्द्ध में आया है।

१०७. शौच का स्थान (वक्षस्स) :

जहाँ मल और मूत्र का उत्सर्ग किया जाए, वे दोनों स्थान 'वक्षन्' कहलाते हैं^६।

१—(क) अ० पू० पृ० ८ : गोले ति महेश्वराए अतिभूयोगमभ्यगिरोहत्वं भण्णति—जनुगोलमभयया कात्तब्बा, जनुगोलतो अग्नि-
वारोवितो विधिरति दूरतो असंतलो क्वं य निम्बतेति, साहू वि दूरतो अवीसमापो निम्बं न सभति एत्थं वा न
सोहेति, आसण्णे अपर्यायं भवति तेजातिसंका वा, तम्हा कुलस्स भूमि जायेज्जा।

(ख) हा० टी० प० १६ :

जह जगुलो अगमिस्स, पाइदूरे य आमि आसग्गे ।
सकइ काऊव लहा, संजमगोली मिहत्थायं ॥
दूरे अणेलपाज्वलगाइ, इवरमिन्ने तेयसंकाइ ।
तम्हा मियभूमोए, बिदिठब्बा शेयरग्गओ ॥

२—(क) अ० पू० पृ० १०६ : 'मितं भूमि परस्मै' कुडीए सपेहित सम्बोसपुद्ध तावतियं पवितेज्जा।

(ख) हा० टी० प० १६८ : 'मितां भूमि' तैरनुज्ञातां पराक्रमेत्।

(ग) जि० पू० पृ० १७७ : मितं नाम अनुज्ञायं, परस्मै नाम पवितेज्जा।

३—हा० टी० प० १६८ : यत्रैवमग्नीतिर्नैवजायत इति सूत्रायं :

४—(क) अ० पू० पृ० १०६ : 'विषयलक्षणे' परामिप्यायागतो, कहिं विपयं न वा ? तिसेत्तेण पवयपोवधातरकवजत्थं।

(ख) हा० टी० प० १६८ : 'विषयलक्षणे' विद्वान्, अनेन केवलगीतायंस्व मित्राटनप्रतिषेधवात्।

५—(क) अ० पू० पृ० १०६ : तत्पेक्षि ताए मितोए भूमोए एवसहो अवधारये । किमवधारयति ? पुग्गुहिं कुलाणुकम्।

(ख) जि० पू० पृ० १७७ : तत्तिगाए मितोए भूमोए उचयोगो कायको पंथिएण, कत्थं तातिवय्थं कत्थं न वत्ति, तत्थं तातिवय्थं
अत्थं इमाइ न होति।

(ग) हा० टी० प० १६८ : 'तत्पेक्षं' तस्यामेव मितायं भूमो।

६—(क) अ० पू० पृ० १०६ : 'वक्षन्' अनेज्जं तं जत्थं । वंषय (? वपु-वं) उपाविसमीवभावाविपु त एव रोता इति।

(ख) जि० पू० पृ० १७७ : वक्षन् नाम जत्थं योतिरति कासिकाइसग्गान्नाओ।

(ग) हा० टी० प० १६८ : 'वक्षन्तो' विष्टयाः।

१०८. विद्याई पड़े उस भूमि-भाग का (संलोग^५) :

‘सलोक’ शब्द का सम्बन्ध स्नान और वर्षत्वं दोनों से है। ‘सलोक’—सदर्थन अर्थात् जहाँ बड़ा होने से मुनि को स्नान करती हुई या मल-विसर्जन करती हुई स्त्री दिखाई दे अथवा वही साधु को देख सके^१।

स्नान-गृह और शौच-गृह की ओर दृष्टि डालने से शामन की लघुता होती है अविशवास होता है और नग्न शरीर के अवलोकन से काम-वासना उभरती है^२। यहाँ आश्रम-दीप और पर-दीप ये दो प्रकार के दीप उल्लेख होते हैं। स्त्रियाँ सोचती हैं हम माधुवर्ग जहाँ स्नान करती हैं उस ओर यह काम-विह्वल होकर ही देख रहा है। यह पर-सम्बन्धी दीप है। अनावृत स्त्रियों को देखकर मुनि के चरित्र का भंग होता है। यह आश्रम-सम्बन्धी दीप है। ये ही दीप वर्षम्-दर्शन के हैं^३। मुनि इन दोनों का ध्यान में रख इस नियम का पालन करे।

श्लोक २६ :

१०९. श्लोक २६ :

मिषा के लिए मित-भूमि में प्रविष्ट साधु कहाँ खड़ा न हो, इनका कुछ और उल्लेख इस श्लोक में है।

११०. सर्वेन्द्रिय-समाहित मुनि (सर्वेन्द्रियसमाहित^४) :

जो पाँचों इन्द्रियों के विषयों से आसक्ति आकृष्ट न हो, उसे सर्वेन्द्रिय-समाहित कहा जाता है^५ अथवा जिसकी सब इन्द्रियाँ समाहित हो अनभ्रमणी हो, बाह्य विषयों से विरत होकर आत्मजीन बन गई हो, उसे समाहित-सर्वेन्द्रिय कहा जाता है। जो मुनि सर्वेन्द्रिय-समाधि से संपन्न होता है, वही अहिंसा का सूक्ष्म विवेक कर सकता है।

१११. मिट्टी (मट्टिय^६) :

अटवी से लाई गई सचित्त—सजीव मिट्टी^७।

११२. लाने के मार्ग (आयानं^८) :

आदान अर्थात् ग्रहण। जिस मार्ग से उदक, मिट्टी आदि ग्रहण की जाती—लाई जाती हो वह मार्ग^९।

हस्तिभद्र ने ‘आदान’ को उदक और मिट्टी के साथ ही सम्बन्धित रखा है जबकि जिनवास ने हरियाली आदि के साथ भी उसका सम्बन्ध जोड़ा है^{१०}।

१—(क) अ० बृ० पृ० १०६ : ‘सलोयो’ जल्प एताभि आलोइज्जंति तं परिवज्जए।

(ख) जि० बृ० पृ० १७७ : आसिणायससंलोगं परिवज्जए, सिणायसलोगं वज्जसलोगं व .....सलोगं जल्प जिएण हि वीसंति, ते वा तं पासंति।

(ग) हा० टी० प० १६८ : स्नानभूमिकायिकाधिभूमिसदर्शनम्।

२—हा० टी० प० १६८ : प्रबचनलाघवप्रसङ्गात्, अप्राकृतस्त्रीदर्शनान्ध रावाविभावात्।

३—जि० बृ० पृ० १७७ : तत्त्व आयपरसमुत्था बोधा भवति, अहा जल्प अन्ये ग्राहो जल्प व सातिवग्नो अन्तं ग्राह्यं तमेतो परिभ्रमणो कामेमाणो वा एव ठाह, एवमाई परसमुत्था बोधा भवति, आयसमुत्था तस्तेव ग्राह्यतिओ अवाउजियाओ अधि-रतियाओ वट्टण चरित्तमेवाओ बोधा भवति, वज्जं नाम जल्प वीसरति कात्तिकाइस्सन्नाओ, तस्सपि संलोगं वज्जेयज्जो, आय-परसमुत्था बोधा वज्जयविराहणा व भवति।

४—(क) अ० बृ० पृ० १०७ : सम्मिन्द्रियसमाहितो सम्भेहिं दंभिएहि एणुवि परिहरणे सम्म आहितो समाहितो।

(ख) जि० बृ० पृ० १७७ : सर्वेन्द्रियसमाहितो नाम नो सहक्याईहि अस्सिलो।

(ग) हा० टी० प० १६८ : ‘सर्वेन्द्रियसमाहितः’ शब्दाभिविरभासितश्चित्त इति।

५—(क) अ० बृ० पृ० १०७ : ‘मट्टिया’ सचित्त पुडविकायो सो जल्प अणुणा आपोयो।

(ख) जि० बृ० पृ० १७७ : मट्टिया अटवीओ सचित्ता आपीयो।

६—अ० बृ० पृ० १०७ : जल्प जेव वा वागेव उडवणट्टियाओ गेप्पंति तं वणमट्टियाणं।

७—(क) जि० बृ० पृ० १७७ : आवाणं नाम ग्रहणं, जेव मग्गेव यत्तु वणमट्टियहरियावीणि जेप्पंति तं वणमट्टियआयानं वज्जए।

(ख) हा० टी० प० १६८ : जातीयतेऽनेनेत्यादानो—मार्गः, उदकपुत्तिकायनमार्गसंनिधयः।

११३. हरियाली (हरियाणि) :

यहाँ हरित शब्द से समस्त प्रकार के वृक्ष, गुच्छादि, घासादि बनस्पति-विशेष का ग्रहण समझना चाहिए^१ ।

श्लोक २७ :

११४. श्लोक २७ :

अब तक के श्लोको में आहारागर्भी भूमि स्व-स्थान से निकलकर गृहस्थ के घर में प्रवेश करे, वहाँ कीमे स्थित हो, इस विधि का उल्लेख है । अब वह गया ग्रहण करे और गया ग्रहण नहीं करे, इसका विवेचन आता है ।

जो कालादि गुणों से शुद्ध है, जो अनिष्ट कुलों का वर्जन करता है, जो प्रीतिकारी कुलों में प्रवेश करता है, जो उपदिष्ट स्थानों में स्थित होता है और जो आत्मदोषों का वर्जन करता है उस भूमि को अब दायक-मुक्ति की बात बताई जा रही है^२ ।

११५. (अकल्पियं^३...कल्पियं^४) :

शास्त्र-निर्वाह, अनुमत या अनिषिद्ध को 'कल्पिक' या 'कल्प्य'^५ और शास्त्र-निषिद्ध को 'अकल्पिक' या 'अकल्प्य'^६ कहा जाता है । 'कल्प्य' का अर्थ है— नीति, आचार, मर्यादा, विधि या सामाचारों और 'कल्प्य' का अर्थ है नीति आदि से युक्त शास्त्र, करणीय और योग्य । इस अर्थ में 'कल्पिक' शब्द का भी प्रयोग होता है । उपास्त्वानि के शब्दों में जो कार्य ज्ञान, शील और तप का उपग्रह और दोषों का निग्रह करता है वही निष्यक्त-दृष्टि से 'कल्प्य' है और शेष 'अकल्प्य'^७ । उनके अनुसार कोई भी कार्य एकान्त 'कल्प्य' और 'अकल्प्य' नहीं होता । जिस 'कल्प्य' कार्य से सम्यक्त्व, ज्ञान आदि का नाश और प्रवचन की निंदा होती हो तो वह 'अकल्प्य' भी 'कल्प्य' बन जाना है । निष्कर्ष की भाषा में देण, काल, पुरुष, अवस्था, उपयोग और परिणाम-वशुद्धि की समीक्षा करके ही 'कल्प्य' और 'अकल्प्य' का निर्णय किया जा सकता है, इन्हें छोड़कर नहीं^८ ।

आगम-साहित्य में जो उत्सर्ग और अपवाह हैं वे लगभग इसी आशय के स्रोत हैं । फिर भी 'कल्प्य' और 'अकल्प्य' की निश्चित रेखाएँ लिखी हुई हैं । उनके लिए अपनी-अपनी इच्छा के अनुसार 'कल्प्य' और 'अकल्प्य' की व्यवस्था देना उचित नहीं होता । बहुभूत आगम-घर के अभाव से आगमोक्त विधि-निषेधों का यथावत् अनुसरण ही ऋतु मार्ग है । भूमि को कल्पिक, एषणीय या भिक्षा-सम्बन्धी ब्यालीस दोष-वजित भिक्षा लेनी चाहिए । यह ग्रहणैषणा (सक्त-पान लेने की विधि) है ।

१—वि० बू० पृ० १७७ : हरियगग्रहणेन सव्ये वक्ष्यगुच्छादयो बण्यकद्विसेता पट्टिया ।

२ (क) अ० बू० पृ० १०७ : एव काले अपादितिकुलमियमृषियवेतावचितस्त गवेयषाभुलस्त गहवेतषाभिधमणरवमुषद्विस्तसि ।

(ख) वि० बू० पृ० १७७ : अयं तस्य कालादभुमुद्वस्त अनिहकुलमि बज्जतेस्त चियतकुले पविततस्त जहोवदिठ्ठं ठाणे दियस्त आयसमुत्था दोसा बज्जेतस्त दायगमुदी भण्णह ।

३—(क) अ० बू० पृ० १०७ : कपित सेतेलवा दोसपरिमुद्वम् ।

(ख) हा० डी० प० १६८ : 'कल्पिकम्' एषणीयम् ।

४—(क) अ० बू० पृ० १०७ : बायालीसाए अण्णत्तरेण एसणादोतेण बुद्धं ।

(ख) हा० डी० प० १६८ : 'अकल्पिकम्' अनेषणीयम् ।

५—प्र० प्र० १४३ :

यज्जाम्भालीसतसामुपग्रहं निग्रहं व बोवाणाम् ।

कल्पयति निषयमे वसत्कल्पमकल्पमवसेवम् ॥

६—वही १४४-४६ :

यत्पुनश्चपातकरं सम्यक्त्वज्ञानशीलयोगाणाम् ।

तत्कल्पमम्यकल्प्यं प्रवचनमुत्साकरं यज्ज ॥

विचिच्छुद्धं कल्पयकल्प्यं स्वावकल्पमपि कल्पयम् ।

पिण्डः सान्ध्या वत्तं पात्रं वा जेषणाब्बं वा ॥

वेधं कालं जेधं पुचमवत्थानुपयोगाशुद्धपरिणामम् ।

प्रसमीक्ष्य प्रवति कथ्यं मैकत्तासाकल्प्यते कल्पयम् ॥

श्लोक २८ :

११६- श्लोक २८ :

इस श्लोक में 'छरित' नामक एषणा के दमने दोषयुक्त भिक्षा का निषेध है^१। तुलना के लिए देखिए—आवश्यक सूत्र ५८।

११७- देती हुई (दैत्यं^२) :

प्रायः स्त्रियाँ ही भिक्षा दिया करती हैं, इसलिए यहाँ दाता के रूप में स्त्री का निर्देश किया है^३।

श्लोक २९ :

११८- और (य^४) :

अपत्यं भूमि में 'य' के स्थान पर 'वा' है। उन्होंने 'वा' में सब वनस्पति का ग्रहण माना है^५।

११९- असंजमकरी होती है—यह जान (असंजमकरि नञ्वा^६) :

भूमि की भिक्षाभ्यां में अहिंसा का बड़ा मूढम विवेक रखा गया है। भिक्षा देते समय दाता आरम्भ-रत नहीं होना चाहिए।

अन्यथा का अर्थ समयमात्र का अभाव होता है, किन्तु प्रकरण-संगति में यहाँ उसका अर्थ बीच-बच ही समझ लयता है। भिक्षा देने के निमित्त आता हुआ दाता यदि हिंसा करना हुआ आए अथवा भिक्षा देने के लिए वह पहले से ही वनस्पति आदि के आरम्भ में लगा हुआ हो तो उसका हाथ में भिक्षा देने का निषेध है।

१२०- भक्त-पान (तारिसं^७) :

दाता भूमिकाकार 'तारिसं' ऐसा पाठ मानते हैं। उनके अनुसार यह शब्द भक्त-पान के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है^८। टीकाकार तथा उनके उपजीवी व्याख्याकार 'तारिमि' ऐसा पाठ मान उने देने वाली स्त्री के साथ जोड़ते हैं^९। इसका अनुवाद होता—उसे वज्र—उसके हाथ से भिक्षा न ले।

श्लोक ३० :

१२१- एक वर्तन में से दूसरे वर्तन में निकाल कर (साहृदु^{१०}) :

भोजन को एक वर्तन से निकाल कर दूसरे वर्तन में डालकर देना। चाहे वह प्रासुक ही क्यों न हो भूमि उसका परिवर्जन करे।

१ वि० वि० ६२७-२८ :

सच्चिसे अक्षिसे भोसत तह छद्दणे य चउभंगी।

सउभंगे पडिसेहो गहणे आणाइयो होता।

उत्तिणस्त छद्दणे बेलओ व डण्ढेस्त कायवाहो वा।

सीयपडभंमि काया पडिए महुचिदुआहरणं ॥

२—(क) अ० सू० पृ० १०७ : 'पाएणं इत्थीहि भिक्षाभाणं' ति इत्थोनिदेसो।

(ख) जि० सू० पृ० १७८ : पायसो इत्थियाओ निपत्तं बलमिति तेज इत्थियाए निदेसो कओ।

(ग) हा० टी० पृ० १६६ : 'ववतीम्'...स्म्येव प्रायो भिक्षां ववतीति स्त्रीग्रहणम्।

३—अ० सू० पृ० १०७ : वा सद्देणं सम्भवसत्तिकायं।

४—(क) अ० सू० पृ० १०७ : तारिसं पुनरभिहितं पात्रभोजनं परिचरयए।

(ख) जि० सू० पृ० १७८ : तारिसं सत्तसत्तं तु परिचरयए।

५—हा० टी० पृ० : १६६ : साहृदो परिचरयितुं।

इस प्रकार के आहार की नीयङ्गी इस तरह है^१ —

- (१) प्रासुक बर्तन से आहार को प्रासुक बर्तन में निकाले ।
- (२) प्रासुक बर्तन से आहार को अप्रासुक बर्तन में निकाले ।
- (३) अप्रासुक बर्तन से आहार को प्रासुक बर्तन में निकाले ।
- (४) अप्रासुक बर्तन से आहार को अप्रासुक बर्तन में निकाले ।

प्रासुक में से प्रासुक निकाले उसके भङ्ग इस प्रकार है . -

- (१) अल्प को अल्प में से निकाले ।
- (२) बहुत को अल्प में से निकाले ।
- (३) अल्प को बहुत में से निकाले ।
- (४) बहुत को बहुत में से निकाले ।

विशेष आनकारी के लिए देखिए—पिण्डनियुक्ति पा० ५६३-६८ ।

१२२. श्लोक ३०-३१ :

आहार को पाक-पात्र से दूसरे पात्र में निकालना और उसमें जो अनुपयोगी अशुद्ध हो उसे बाहर फेंकना सहर्षण कहलाता है । सहर्षण-पूर्वक जो भिक्षा दी जाए उसे 'संहृत' नाम का दोष माना गया है । सचित्त-वस्तु पर रखे हुए पात्र में भिक्षा निकालकर देना, छोटे पात्र में न समाए उसना निकाल कर देना, बड़े पात्र में जो बड़े कटु में उठाया जा सके उसना निकाल कर देना, 'संहृत' दोष है^२ । जो दैव-भाग हो, उसे सचित्त-वस्तु पर रख कर देना 'निसिप्त' दोष है^३ । उदक का प्रेरण, अवगाहन और जालन मचित्त-स्पर्श के भीतर समाए हुए हैं । फिर भी इनका विशेष प्रसंग होने के कारण विशेष उल्लेख किया गया है । सचित्त वस्तु का अवगाहन कर या उसे हिलाकर भिक्षा दी जाए, यह एषणा का 'दायक' नामक छद्मा दोष है ।

१—(क) अ० पू० पृ० १०७ : साहट्टु अण्णमि भायमे छीहणं । एत्थ व कासुयं अकासुए साहरति वज्जमंगो । तत्थ जं कासुय कासुए साहरति तं सुक्कं सुक्के साहरति एत्थ वि वज्जमंगो । अंवाण पिण्डनिज्जुत्तीए चित्तेसत्तो ।

(ख) बि० पू० पृ० १७८ : साहट्टु नाम अण्णमि भायमे साहरिजं वेति तं कासुयमि चित्तज्जए, तच्च कासुए कासुयं साहरइ १ कासुए अकासुयं साहरइ २ अकासुए कासुयं साहरइ ३ अकासुए अकासुयं साहरति ४, तच्च ज कासुयं कासुए सु साहरति तं वेत्थं वेत्थे साहरति बहए वेत्थं साहरइ वेत्थे बहयं साहरइ बहए बहय साहरइ, एतेसि अंवाणं अहा पिण्डनिज्जुत्तीए ।

२—पि० जि० ५६५-७१ :

मत्तेन जेण हाहिइ तत्थ अविज्जं तु होज्ज असचाई ।
छोडु तयम्महि तेण वेई अह होइ साहरणं ॥
भूमाइएसु तं पुण साहरण होइ छसुवि काएसु ।
अं त बुहा अचित्तं साहरण तत्थ वज्जमंगो ॥
सुक्के सुक्क पडमो सुक्के उत्तलं तु बिइयओ अमो ।
उत्तले सुक्कं तइओ उत्तले उत्तल वज्जमंगो उ ॥
एक्केक्के वज्जमंगो सुक्काईएसु वज्जु भवेसु ।
पोवे पोव पोवे बहं व बिबरीय दो जन्ने ॥
अत्थ उ पोवे पोव सुक्के उत्तलं व सुहइ तं अम्म (गेष्ठा) ।
अइ त तु तमुक्केउ बोवामार इलइ अम्म ॥
उत्तलेवे निसिक्के महल्लमाणमि जुड बह डाही ।
अचियत्तं भोक्केमो ज्जक्कायबहो व पुत्तमत्ते ॥
पोवे पोवं भूडं सुक्के उत्तलं तु त तु आइम्म ।
बहुय तु अभाइम्म कडोसो सोति काऊव ॥

३—देखिए 'संस्कृति' का टिप्पण (पृ. १. ६१) संख्या १६३

श्लोक ३२ :

१२३. पुराकर्म-कृत (पुरेकर्मणः) :

साधु को भिन्ना देने के निमित्त पहले सजीव जल से हाथ, कबूट्टी आदि धोना अथवा अन्य किसी प्रकार का आरम्भ—हिंसा करना पूर्व-कर्म दोष है।

१२४. वर्तन से (भावणेण) :

कसि आदि के वर्तन को 'भावन' कहा जाता है। निजीय भूमि के अनुसार मिट्टी का वर्तन 'अग्रजक' या 'मायक' और कांस्य का पात्र 'भावन' कहलाता है।

१२५. श्लोक ३३-३४ : पाठान्तर का टिप्पण :

एवं उदञ्जले मत्सिः गड् ..... ॥ ३३ ॥

मेरुव भणित ..... ॥ ३४ ॥

टीकाकार के अनुसार ये दो माथारहैं। भूमि में इनके स्थान पर सत्रह श्लोक हैं। टीकाभित्त मायाओ में 'एवं' और 'भोवम्' ये दो शब्द जो हैं वे इस बात के सूचक हैं कि ये संवत्-माथारहैं। जान पड़ता है कि पहले ये श्लोक भिन्न-भिन्न थे फिर बाद में संश्लेषीकरण की दृष्टि से उनका जोड़ में सत्रह किया गया। यह कब और किसने किया इसकी निश्चित जानकारी हमें नहीं है। इसके बारे में इसना ही अनुमान किया जा सकता है कि यह परिवर्तन भूमि और टीका के निर्माण का मध्यवर्ती है।

अगस्त्य भूमि की माथाए इस प्रकार हैं :

१ उदञ्जलेण हत्येण दम्बीए भावणेण वा ।

वेतिय पट्टियाइस्वे ण के कप्पति सारिं ॥

२ सत्तिगड्गेण हत्येण . . . . .

३ ससरक्खेण हत्येण . . . . .

४ मट्टियागतेण हत्येण . . . . .

५ ऊसगतेण हत्येण . . . . .

६ हरितालगत्येण हत्येण . . . . .

७ हिमांशुयगत्येण हत्येण . . . . .

८ मणोसिलायगत्येण हत्येण . . . . .

९ अजणगत्येण हत्येण . . . . .

१० लीगगत्येण हत्येण . . . . .

११ मेरुयगत्येण हत्येण . . . . .

१२ भणियगत्येण हत्येण . . . . .

१३ सेखियगत्येण हत्येण . . . . .

१४ सोरट्ठियगत्येण हत्येण . . . . .

१५ पिट्ठगतेण हत्येण . . . . .

१—(क) अ० ५० पृ० १०८ : पुरेकर्म अं साधुनिमित्तं धोवन् हत्वाधीन ।

(ख) जि० ५० पृ० १७८ : पुरेकर्मं नाम अ साधुर्न वट्ठुर्न हत्वं भावणं धोवइ तं पुरेकर्मं भण्णइ ।

(ग) हा० टी० पृ० १७० : पुरः कर्मणा हस्तेन—साधुनिमित्तं प्राक्कृतजलोपशान्त्यापारेण ।

२—(क) जि० ५० पृ० १७९ : भावण कसमायणादि ।

(ख) हा० टी० पृ० १७० : 'भावनेन वा' करियमायणादिना ।

३—(क) जि० ५३९ पृ० : पुट्ठविमलो मराओ । कंसमयं भावणं ।

१६. कुम्भसंगेन हत्येन ... ..

१७. उक्कट्टमगेन हत्येन ... ..

इलोक ३३ :

१२६. जल से आर्द्र, सस्निग्ध (उबजोले ससिग्धे) :

जिससे बूँद टपक रही हो उसे आर्द्र^१ और केवल गीला-सा हो उसे सस्निग्ध^२ कहा जाता है ।

१२७. सखिस् रज-कण (ससरक्खे) :

बिसेय जानकारी के लिए देखिए ४.१८ का टिप्पण सक्या ६६ ।

१२८. मृत्तिका (मट्टिपा) :

इसका अर्थ है मिट्टी का ढेला या कीचड़^३ ।

१२९. क्षार (उस्से) :

इसका अर्थ है क्षारी या मोमी मिट्टी^४ ।

इलोक ३४ :

१३०. गैरिक (गेयक) :

इसका अर्थ है लाक मिट्टी^५ ।

१—(क) जि० बू० पृ० १७६ : उबजलं नाम जलसितं उबजलं ।

(ख) हा० टी० प० १७० : उबकाओं नाम गलबुबक-बन्धुपुल ।

२—(क) जि० भा० गा० १४८ बूषि : जलपूर्वबिबु ज सविज्जति तं ससिग्धं ।

(ख) अ० बू० पृ० १०८ : ससिग्धं—जं उदगेन किंजि चिद्धं, य पुन जलति ।

(ग) जि० बू० पृ० १७६ : ससिग्धं नाम ज न गलह ।

(घ) हा० टी० प० १७० : सस्निग्धो नाम ईष्वुबकपुलः ।

३—(क) अ० बू० पृ० १०६ : ससरक्खं संसु रउग्गुहितं ।

(ख) जि० बू० पृ० १७६ : ससरक्खेन ससरक्खं नाम संसुरज्जपुडिय ।

(ग) हा० टी० प० १७० : सरक्खो नाम—पुषिबोरजोपुषितः ।

४—(क) अ० बू० पृ० १०६ : मट्टिपा मेट्टुमी ।

(ख) जि० बू० पृ० १७६ : मट्टिपा कडउमट्टिपा चिक्खलो ।

(ग) हा० टी० प० १७० : मृत्तयो नाम—इवंगपुलः ।

५—(क) अ० बू० पृ० १०६ : उस्से लक्खपंसु ।

(ख) जि० बू० पृ० १६७ : ऊस्से नाम संसुक्षारो ।

(ग) हा० टी० प० १७० : ऊस्से—पण्णु क्षार ।

६—(क) अ० बू० पृ० ११० : गेयवं सुवण्णगेयसाहि ।

(ख) जि० बू० पृ० १७६ : गैरज सुवण्ण (रसिवा) ।

(ग) हा० टी० प० १७० : गैरिका—वातुः ।

१३१. बणिक्का (बणिक्का ^क) :

इसका अर्थ है पीली मिट्टी^१।

१३२. डवेसिका (सेडिय ^क) :

इसका अर्थ है खडिया मिट्टी^२।

१३३. सौराष्ट्रिका (सौरष्ट्रिय ^क) :

सौराष्ट्र में पाई जाने वाली एक प्रकार की मिट्टी। इसे गोपीचन्दन भी कहते हैं^३।

भूमिकाओं के अनुसार स्वर्णकार सोने पर चमक लाने के लिए इस मिट्टी का उपयोग करते थे।^४

१३४. तत्काल पीसे हुए आटे (पिट्ट ^क) :

बाबलों का चक्का और अपांजन आटा 'पिट्ट' कहलाता है। अगस्त्यनिष्ठ और जिनदान के अनुसार अग्नि की मय जीव से पकाया जाने वाला अवयव पिट्ट एक प्रकार में परिणत होता है और तेज जीव से पकाया जाने वाला गीम परिणत हो जाता है^५।

१३५. अनाज के भूने या छिलके (कुक्कुस ^क) :

बाबलों के छिलकों का 'कुक्कुस' कहा जाता है^६।

१३६. कल के सूक्ष्म लण्ड (उक्कुट्ट ^क) :

उत्कृष्ट शब्द के 'उक्कुट्ट' ^७, 'उक्कुट्ट' ^८ और 'उक्कुट्ट' ^९ - ये तीन शब्द बनते हैं। भिन्न-भिन्न आदलों में इन सब का प्रयोग मिलता है। 'उक्कुट्ट' का अर्थ कल के सूक्ष्म-लण्ड अथवा वनस्पति का चूर्ण होता है^{१०}।

१—(क) अ० बृ० पृ० ११० 'बणिक्का पीतमट्टिया।

(ख) जि० बृ० पृ० १७६ बणिक्का पीतमट्टिया।

(ग) हा० टी० पृ० १७० : बणिक्का - पीतमृत्तिका।

२—(क) अ० बृ० पृ० ११० : सेडिया महासेड्याति।

(ख) जि० बृ० पृ० १७६ : सेडिया गडरिया।

(ग) हा० टी० पृ० १७० : डवेसिका—कुक्कुसमृत्तिका।

३ - सा० नि० पृ० ६४ :

सौराष्ट्र यादकीतुवरौप्यटीकात्मिकासती।

सुजाता देशभाषायां गोपीचन्दनमुच्यते ॥

४—(क) अ० बृ० पृ० ११० : सौरष्ट्रिया तुवरिया सुवणस्त अप्पकरचमट्टिया।

(ख) जि० बृ० पृ० १७६ : सौरष्ट्रिया तुवरिया, ओए सुवणकारा उपयं करेति सुवणस्त पिड।

५—(क) अ० बृ० पृ० ११० : अमपिट्ट आमलो सोड्डी। सो अम्विको योस्तीए परिणमति। बहुद्वयो आरतो वेच।

(ख) जि० बृ० पृ० १७६ : आमलोड्डी, सो अम्विको योस्तिमित्तं परिणमद बहुद्वयो आरतो परिणमद।

६—(क) अ० बृ० पृ० ११० : कुक्कुस। बाउलातया।

(ख) जि० बृ० पृ० १७६ : कुक्कुस। बाउलातया।

(ग) हा० टी० पृ० १७० : कुक्कुस। प्रतीताः।

(घ) नि० ४.३६ बृ० : तडुलाण कुक्कुस।

७—हैम० म.१.१२८ : 'उक्कुट्ट' इत् कृपावी।

८—हैम० म.१.१२९ : 'उक्कुट्ट' चट्टोत्त।

९—हैम० म.१.१३१ : 'उक्कुट्ट' उट्टोत्त।

१०—(क) नि० भा० मा० १४८ बृ० : उक्कुट्टो आम सविषाचमस्तितपसंभुर-कलाभि वा उक्कुट्टो सुवर्णमति तेहि हव्यो लिस्ते, एस उक्कुट्टो हव्यो अण्यति।

(ख) नि० ४.३६ बृ० : सविषाचमस्तती—कुणो ओक्कुट्टो अण्यति।

दशबैकालिक के व्याख्याकारों ने उत्कृष्ट का अर्थ—मुराविष्ट, तिरु, गेहूँ और यवों का बाटा या ओसली में कूटे हुए इनली या पीतुपर्णी के पत्र, लोकी, तरबूज आदि किया है^१।

१३७. अससृष्ट और ससृष्ट को जानना चाहिए (असंसृष्टे णं संसृष्टे चेष बोधब्बे ष) :

सजीव वृक्षों, पानी और वनस्पति से भरे हुए हाथ या पात्र को ससृष्ट-इत्थं या ससृष्ट-पात्र कहा जाता है। निधीय में संसृष्ट-इत्थं के २१ प्रकार बतलाए हैं—

‘उदउल्ले ससिणिद्धे, ससरबसे मटिटथा उल्ले सोणे य।

हरियाले मणोसिलाए, रसगए गेष्थ सेट्ठीए ॥ १ ॥

हिगुलु अंजणे लोठे, कुक्कुस पिट्ट कंठ मूल सिपवेरे य।

पुष्कक कट्ट एए, एक्कवीसं नबे हत्था ॥ २ ॥’

निधीय भाष्य भाषा १४७ की श्रृंगि में ससृष्ट के अठारह प्रकार बतलाए हैं—‘पुरेकम्मे, पञ्चाकम्मे, उदउल्ले, ससिणिद्धे, ससरबसे, मटिट-आऊने, हरियाले, हिगुलए, मणोसिला, अण्णे, लोणे, गेष्थ, बणिशय, सेडिप, सोरट्टिब, पिट्ट, कुक्कुष, उक्कुट्टे चेष।’ इनमें पुरा-कर्म, परचात्-कर्म, उदकां और ससिन्ध—ये एकत्रय में सम्बन्धित हैं। पिट्ट, कुक्कुस और उत्कृष्ट—ये वनस्पतिकाय से सम्बन्धित हैं। इनके सिवाय शेष पृथ्वीकाय से सम्बन्धित हैं।^२

आचार्य बूला १।८० में ‘उक्कट्ट’ के आगे ‘ससृष्ट’ शब्द और है। यहाँ उसके स्थान में ‘कए’ है पर वह ‘कुक्कुल’ के आगे है। उक्कट्ट के आगे ‘कए, कट्ट, समट्ट’ जैसा कोई वाद नहीं है, इसलिए अर्थ में थोड़ी अस्पष्टता आती है। यह मन्ति वस्तु से ससृष्ट आहार लेने का निषेध और उनसे अससृष्ट आहार लेने का विधान है^३।

सजातीय प्रातुक आहार में ससृष्ट हाथ आदि में लेने का निषेध और ससृष्ट हाथ आदि से लेने का जो विधान है, वह अससृष्ट और ससृष्ट शब्द के द्वारा बताया गया है। टीकाकार ‘विधि पुनरुपेक्षं वक्ष्यति स्वयमेव’ इस वाक्य के द्वारा सजातीय प्रातुक आहार से अससृष्ट और ससृष्ट हाथ आदि का सम्बन्ध अगने या इलोको से जोड़ देते हैं।

तैत्तिरीय भाषा के ‘एव’ शब्द के द्वारा ‘वञ्जीए भागणेण वा, दैतिय पडियाइन्ने न मे कप्पइ तारिस्’ की अनुवृत्ति होती है।

इलोक ३५ :

१३८ जहाँ परचात्-कर्म का प्रसङ्ग हो (पञ्चाकम्मं जहि भवे ष) :

जिस वस्तु का हाथ आदि पर लेप लगे और उसे थोड़ा पड़े बैसी वस्तु से अल्पित हाथ आदि से भिक्षा देने पर परचात्-कर्म बोध का प्रसङ्ग आता है। भिक्षा देने के निमित्त जो हस्त, पात्र आदि आहार से लिप्त हुए हों उन्हें ग्रहण्य संचित जल से धोता है, अतः परचात्-कर्म होने की सम्भावना को ध्यान में रखकर अससृष्ट हाथ और पात्र से भिक्षा लेने का निषेध तथा ससृष्ट हाथ और पात्र से भिक्षा लेने का विधान किया गया है^४। रोटी आदि सूखी चीज, जिसका लेप न लगे और जिसे देने के बाद हाथ आदि धोना न पड़े, वह अससृष्ट हाथ आदि से भी ली जा सकती है^५।

१—(क) अ० बू० पृ० ११० : उक्कट्ट धूरो मुरासोदो, तिल-मोघुस-अपिष्ट था। अभिलिषा पीतुपर्णियातीनि वा उक्कसल्लुम्मादि।

(ख) जि० बू० पृ० १७६ : उक्कट्ट नाम बोडियकालिमासीणि उक्कले कुम्माति।

(ग) हा० टी० पृ० १७० : तथोक्कट्ट इति उक्कट्टसत्त्वेन कालिङ्गालाडुपुष्पकलादीनां शस्त्रकृत्तानि वल्लसल्लण्डानि अथ्यन्ते चिन्त्रिणिकाविपयसमुदायो वा उक्कसल्लिगित इति।

२—नि० भा० गा० १४७।

३—आ० बू० १/८० ष : संसृष्टे हत्तादिना बोधमानं मूळीयात् इत्येषादिना तु असंसृष्टेन तु मूळीयात् इति।

४—नि० भा० गा० १८२ :

आ किर पञ्चाकम्मं, होज्ज अससहुयं तयो वञ्जं।

कर-मसेहि तु तम्हा, संसृट्ठि नबे यत्थं ॥

५—(क) अ० बू० पृ० ११० : असंसृष्टो अण्णादीहि अनुपवसितो ताव पञ्चसल्लयसी। सुवकपोवसिदमादि रंतीए वेण्णति।

(ख) जि० बू० पृ० १७६ : अण्णेषां वञ्जं वणिमाइ वेज्जा, ताव पञ्चाकम्मवोतीसिकाडं न वेण्णइ। सुक्कपुपसिया विज्जइ तो वेण्णइ।

(ग) हा० टी० पृ० १७० : पुण्णमण्डिकाविहत् तथ्यवोचरहित मूळीवाविहि।

विषडिनिष्ठित (माथा ६१३-२६) में एषणा के लिप्त नामक नीचे दोष का वर्णन करते हुए एक बहुत ही रोचक मवाद प्रस्तुत किया गया है। आचार्य कहते हैं—“मुनि को अनेकक आहार (जो पुषडा न हो, सूखा हो, बैसा आहार) लेना चाहिए, इससे पश्चात्-कर्म के दोष का प्रसङ्ग टलता है और रस-लोचुपता भी सहज मिटती है।” शिष्य ने कहा—“यदि पश्चात्-कर्म दोष के प्रसङ्ग को टालने के लिए लेप-कर आहार न लिया जाए यह सही हो तो उचित यह होगा कि आहार लिया ही न जाए जिससे किसी दोष का प्रसङ्ग ही न आए।” आचार्य ने कहा—“सदा अनाशर रहने से चिरकाल तक होने वाले तप, नियम और मयम की हानि होती है, इसलिए यावत्-जीवन का उपवास करना ठीक नहीं।” शिष्य फिर बोल उठा—“यदि ऐसा न हो तो छह-छह मास के सतत उपवास किए जाएं और पारणा में अलेप-कर आहार लिया जाए।” आचार्य बोले—“यदि इस प्रकार करते हुए समय को निमाया जा सके तो अने किया जाए, रोकता कौन है? पर अभी शारीरिक बल मुटु नहीं है, इसलिए तब उतना ही किया जाना चाहिए जिससे प्रतिक्रमण, प्रतिलेखन आदि मुनि का आचार अली-माति पला जा सके।”

मुनि को प्रायः विकृति का परिचय रखना चाहिए। शरीर अस्वस्थ हो, मयम-योग की दृष्टि के लिए श्वित्त-सवय करना आवश्यक हो तो विकृतियाँ भी खाई जा सकती हैं। अलेप-कर आहार मुख्य होना चाहिए। कहा भी है ‘अभिरमण निविगद गया य’। हमजिए सामान्य श्वित्त से यह कहा गया है कि मुनि को अलेप-कर आहार लेना चाहिए। पश्चात्-कर्म दाख की दृष्टि से विचार किया जाए, बहुत उतना ही पर्याप्त है। जन्मना मूल श्लोकों में बताया गया है।

१३६. असंसुष्ट संसुष्ट (असंसट्टेण, ३५^क संसट्टेण ३६^क) :

असंसुष्ट और संसुष्ट के आठ विकल्प होते हैं—

१. संसुष्ट हस्त संसुष्टमात्र सावशेषद्वय ।
२. संसुष्ट हस्त संसुष्टमात्र निरवशेषद्वय ।
३. संसुष्ट हस्त असंसुष्टमात्र सावशेषद्वय ।
४. संसुष्ट हस्त असंसुष्टमात्र निरवशेषद्वय ।
५. असंसुष्ट हस्त संसुष्टमात्र सावशेषद्वय ।
६. असंसुष्ट हस्त संसुष्टमात्र निरवशेषद्वय ।
७. असंसुष्ट हस्त असंसुष्टमात्र सावशेषद्वय ।
८. असंसुष्ट हस्त असंसुष्टमात्र निरवशेषद्वय ।

हमने दूसरे, चौथे, छठे और आठवें विकल्प में पश्चात्-कर्म की भावना होने के कारण उन रूपों में भिन्ना लेने का निषेध है और शेष रूपों में उसका विधान है।

१—श्ल० बृ० : २.७ ।

२—(क) अ० बृ० पृ० ११० : एषमया—संसुष्टो हत्यो संसुष्टो यतो सावसेतं द्वयं, संसुष्टो हत्यो संसुष्टो यतो निरवसेतं द्वयं—एवं अहुं भंवा । एव्य पडमो यत्तयो, लेसा कारणे जीव-सरीररक्तात्मन्यंतरमपिडि ।

(ख) बि० बृ० पृ० १७६ : एव्य अट्ठमंवा—हत्यो संसुष्टो यतो संसुष्टो निरवसेतं द्वयं एवं अट्ठमया कायव्या, एव्य पडमो भंयो सम्पुडिकटो, अग्नेषुडि अत्र सावसेतं द्वयं तत्र गेष्ण्ठि ।

(ग) हा० टी० पृ० १७० : इह व बुद्धसंप्रदायः—संसुष्टे हत्ये संसुष्टो यतो सावसेतं द्वयं, संसुष्टो हत्ये संसुष्टो यतो निरवसेतं द्वयं, एवं अट्ठमंवा, एव्य पडमंभंयो सम्पुसयो, अग्नेषुडि अत्र सावसेतं द्वयं तत्र श्वित्तं, य इदरेसु, पश्चात्कर्मदोसाउ त्त ।

इलोक ३७ :

१४०. इलोक ३७ :

इस इलोक में 'अनिष्ट' नामक उद्गम के पक्षधर दोष-युक्त मित्रा का निषेध किया गया है। अनिष्ट का अर्थ है—अनुज्ञात। वस्तु के स्वामी की अनुज्ञा—अनुमति के बिना उसे लेने पर 'उद्गार' अपवाद होता है, चोरी का दोष लगता है, निग्रह किया जा सकता है। इसलिए मुनि को वस्तु के नायक की अनुमति के बिना उसे नहीं लेना चाहिए।

१४१. स्वामी या भोक्ता हों (भुञ्जमानाणं क) :

'भुञ्ज' वास्तु के दो अर्थ हैं—पालना और खाना। प्राकृत में वास्तुओं के 'परस्मै' और 'आत्मने' पद की व्यवस्था नहीं है, इसलिए संस्कृत में 'भुजमानाणं' शब्द के संस्कृत कान्तर दो बनते हैं—(१) भुञ्जन्तः और (२) भुञ्जान्वो।

'बोहू नु भुजमानाणं' का अर्थ होता है—एक ही वस्तु के दो स्वामी हों अथवा एक ही भोजन का दो व्यक्ति खाने वाले हों।

१४२. देखे (पक्षेह ए) :

उनके चेहरे के हाव-भाव आदि में उनके मन के अभिप्राय का जाने।

मुनि को वस्तु के दूसरे स्वामी का, जो यौन बैठे रहें, अभिप्राय नेत्र और मूँह की चेष्टाओं से जानने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि उसे कोई आपत्ति न हो, अपना आहार देना दृष्ट हो तो मुनि उसकी स्पष्ट अनुमति के बिना भी एक अधिकारी द्वारा दत्त आहार ले सकता है और यदि अपना आहार देना उसे दृष्ट न हो तो मुनि एक अधिकारी द्वारा दत्त आहार भी नहीं ले सकता।

इलोक ३८ :

१४३ इलोक ३८

इस इलोक में 'निमृष्ट' (अधिकारी के द्वारा अनुमन) भवन-पान लेने का विधान है।

इलोक ३६ :

१४४ वह ख। रही हो तो मुनि उसका विवर्जन करे (भुञ्जमानं विवर्जयेज्जा क) :

दाह-पूति हुए बिना गर्भ का पान या मरण हो सकता है इसलिए गर्भवती स्त्री को दाह-पूति (इच्छा-पूति) के लिए जो आहार देने वह परिमित है ता उसकी दाह-पूति के पक्षे मुनि को नहीं लेना चाहिए।

१—(क) अ० पू० पृ० ११० : 'भुज पालनप्रभवहरणयोः' इति एवं वितेतेति—अन्नवहरणमाणा रक्षताणं वा विच्छेदात्ताति अशेषधममि स्यात्।

(ख) जि० पू० पृ० १७६ : भुजस्तेषां पालने अन्नवहारे च तस्य पालने ताव एवस्य साहचर्यायोगस्य योगी साधिया अन्नवहारे ते जया एकस्मि वद्विद्याए एव जया वीतुत्तमाया

(ग) हा० टी० पृ० १०१ : इत्यर्थः भुजस्तेषां पालनां कुर्वन्ते एकस्य वस्तुनः स्वामिनारित्यर्थ एव भुञ्जमानयो अभ्यवहाराद्योद्यतयोरपि योजनाय, यतो भुजि पालनेऽन्नवहारे च वर्तते इति।

२ (क) अ० पू० पृ० ११० :

आगारिगित-वेद्यायुषैह, आसावितेस करणेह।

मुह-वपनविकारेह य, वेप्यति अतगतो भावो ॥

अन्नवहारेण्येव च बोध उच्यते य ताव भुजिउत्तरार्धति, तं पि 'वर्तमानसाधोभ्ये' [वाणि० ३.३.१३१] इति वर्तमानमेव। आतामिप्यतस्स जति इट्त् तो वेप्यति, य अण्वहा।

(ख) जि० पू० पृ० १७६ : वेलादीह विगारेह अण्वत्तस्सवि नञ्जट् जहा एवस्य विज्जमानं विद्यन् न वा इति अविद्यन् तो को वदियेहेत्तमा।

(ग) हा० टी० पृ० १०१ : तद्योयमानं वेच्छेदुत्तरार्धतः, अपिपु अन्निप्रायं तस्य द्वितीयस्य अत्युत्तरेते नेत्रवचनादिविगारेः, किमस्येदमिच्छे दीयमानं नवेति, दृष्टं वेद् गृह्णीयान् वेत्तेवेति।

३—(क) अ० पू० पृ० १११ : इमे बोधा परिमितमुच्यते, विष्णे सेतनपञ्जलं ति बोहकस्तावितये मरणं वयमपतनं वा होज्जा तोसे तस्स वा वयमस्स सन्धीभूतस्स अप्यतिथि होज्जा

(ख) जि० पू० पृ० १८० : तस्य अंता भुञ्ज कोह ततो वेड तं य नेतिथ्यम्, को कोलो ?, कराड तं परिमित भवेज्जा, तोए य सट्ठा य विधीया होज्जा, अविधीये य बोहने वयमपतनं मरणं वा होज्जा।

(ग) हा० टी० पृ० १०१ : तत्र भुञ्जमानं तया विषयं वा भूरास्या अत्यन्तेनाभिलाषानिबृष्या वयंपतनादिदोष इति।

श्लोक ४० :

१४५. काल-मासवती (कालमासिणी ^क) :

जिसके गर्भ का प्रसूतिमास या गर्भा मास चल रहा हो उसे काल-मासवती (काल-प्राप्त गर्भवती) कहा जाता है^१।

जिनदास भुषि और टीका के अनुसार जिन-कल्पिक मुनि गर्भवती स्त्री के हाथ से भिक्षा नहीं लेते, फिर चाहे वह गर्भ बोड़े दिनों का ही क्यों न हो^२।

काल-मासवती के हाथ से भिक्षा लेना 'दायक' (एवमा का छट्टा) दोष है।

श्लोक ४१ :

१४६. श्लोक ४१ :

अण्वयन भुषि में (अण्वयन भुषिगत क्रमांक के अनुसार ५६ वें और ५७ वें तथा टीका के अनुसार ४० वें और ४२ वें श्लोक के पश्चात्) 'तं भवे भतपालु तु, सजयाण अकल्पिय'—ये दो चरण नहीं दिये हैं और 'वैतिय पडियाइक्के, न मे कण्वड सारित्त'—इन दो चरणों के आशय को अधिकार-क्रम से स्वतः प्राप्त माना है। वैकल्पिक रूप से इन दोनों श्लोकों को द्वयर्थ (छह चरणों का श्लोक) भी कहा है^३।

श्लोक ४२ :

१४७. रोते हुए छोड़ (निष्कलितु रोयंत ^क) :

जिनदास भुषि के अनुसार गच्छवासी स्वधिर मुनि और गच्छ-निर्मत जिनकल्पिक-मुनि के आचार में कुछ अन्तर है। स्तनजीवी बालक को स्तन-पान छुड़ा स्त्री भिक्षा दे तो, बालक रोए या न रोए, गच्छवासी मुनि उसके हाथ से भिक्षा नहीं लेते। यदि वह बालक कोरा स्तनजीवी न हो, दूसरा आहार भी करने लगा हो और यदि वह छोड़ने पर न रोए तो गच्छवासी मुनि उसकी माता के हाथ से भिक्षा ले सकते हैं। स्तनजीवी बालक चाहे स्तन-पान न कर रहा हो फिर भी उसे अलग करने पर रोने लगे उस स्थिति में गच्छवासी मुनि भिक्षा नहीं लेते।

गच्छ-निर्मत मुनि स्तनजीवी बालक को अलग करने पर, चाहे वह रोए या न रोए, स्तन-पान कर रहा हो या न कर रहा हो, उसकी माता के हाथ से भिक्षा नहीं लेते। यदि वह बालक दूसरा आहार करने लगा हो उस स्थिति में उसे स्तन-पान करते हुए को छोड़कर, फिर चाहे वह रोए या न रोए, भिक्षा दे तो नहीं लेते और यदि वह स्तन-पान न कर रहा हो फिर भी अलग करने पर रोए तो भी भिक्षा नहीं लेते। यदि न रोए तो वे भिक्षा ले सकते हैं^४।

१—(क) अ० पू० पु० १११: प्रसूतिकालमासे 'कालमासिणी'।

(ख) जि० पू० पु० १८०: कालमासिणी नाम नवमे मासे गम्भस्त मृदुमासस्तः।

(ग) हा० टी० प० १७१: 'कालमासवती' गर्भाधानान्तरममासवती।

२—(क) जि० पू० पु० १८०: वा पुन कालमासिणी पुच्छुद्धिया परिचैस्तेत्येव येरकल्पिया गेष्हंति, जिणकल्पिया पुन अद्विजस्यैव आत्मनस्ता अवति ततो विजसो आरुदं परिहरति।

(ख) हा० टी० प० १७१: इह व स्वधिरकल्पिकानामनिबीजोत्पत्त्यान्मायां अवाचकत्पितया रोयमान कल्पिकं, जिनकल्पिकानां स्वापनस्तस्याय प्रथमदिवसादारभ्य सर्वथा दीयमानमकल्पिकमेवेति सम्प्रदायः।

३—अ० पू० पु० ११२: पुच्छवणित पुन विलोपयदं विलीए अणुसरिज्जति—वैतिय पडियाइक्के, न मे कण्वड सारित्तं। अहवा विषद्वडसिलो गो अवनियमनवसेणं।

४—(क) अ० पू० पु० ११२: गच्छवासीण वनजीवी वण पिततो निविजसो रोयतु वा मा वा अण्वहणं, अह अपिजसो पिजिजसो रोयंते (अण्वहणं जरोयंते) गहणं, अह अत पि आहारेति तं पिबंते निविजसो रोयंते अण्वहणं, जरोयंते गहणं। गच्छ-निमगसाण वनजीविजिण पिजिजसो पिबंते (अपिजसो) वा रोयंते (जरोयंते) वा अण्वहणं, अशाहारे पिबंते निविजसो रोयवाणे जरोयवाणे वा अण्वहणं, अपिबंते रोयवाणे अण्वहणं, जरोयवाणे गहणं।

(ख) जि० पू० पु० १८०: तत्त गच्छवासी अति वनजीवी पिजिजसो तो व गेष्हंति रोयतु वा मा वा, अह अण्वण आहारेति तो अति न रोयइ तो गेष्हंति, अह अपियंततो पिजिजसो वनजीवी रोयइ तो व गेष्हंति, गच्छनिमगसा पुन अत वन-जीवी ताव रोयइ वा मा वा अपिबंततो पिबंततो वा न गेष्हंति, चाहे अण्वण आहारेजं वयसो अवति ताहे अह पिबं-ततो तो रोयइ वा मा व गेष्हंति, अपिजसतो अवि रोयइ परिहरंति जरोयंते गेष्हंति।

(ग) हा० टी० प० १७२: भूषि का ही पाठ यहाँ हाथान्त्य परिवर्तन के साथ 'अत्रायं वृद्धसम्प्रदायः' कहकर उद्धृत किया है।

यह स्थूल-दर्शन से बहुत साधारण सी बात लगनी है, किन्तु सूक्ष्म-दृष्टि से देखा जाये तो इसमें अहिंसा का पूर्ण दर्शन होता है। दूसरे की थोड़ा भी कष्ट देकर अपना पोषण करना हिंसा है। अहिंसक ऐसा नहीं करता इसलिए वह जीवन-निर्वाह के क्षेत्र में भी बहुत सतर्क रहता है। उभय प्रकरण उस सतर्कता का एक उत्तम निदर्शन है।

शिव्य प्रश्नता है—बालक को रोते छोड़कर भिक्षा देने वाली गृहिणी से लेने में क्या दोष है ? आचार्य कहते हैं—बालक को नीचे कठोर भूमि पर रखने में एव कठोर हाथों से उठाने से बालक में अस्थिरता आती है। इसमें परिनाप दांप होता है। बिल्की आदि उसे उठा के जा सकती है*।

श्लोक ४४ :

१४८. सांका-मुक्त हो (संक्रियं^क) :

इस श्लोक में 'सांक्रियं' (एषया के पहले) दोष-मुक्त भिक्षा का निषेध किया गया है। आहार शुद्ध होने पर भी कल्पनीय और अकल्पनीय—उद्गम, उत्पादन और गणना से शुद्ध अथवा अशुद्ध का निर्णय किए बिना लिया जाए वह 'सांक्रियं' दोष है। वका महित लिया हुआ आहार शुद्ध होने पर भी कर्म-बन्ध का हेतु होने के कारण अशुद्ध हो जाना है। अपनी ओर से पूरी जांच करने के बाद लिया हुआ आहार यदि अशुद्ध हो तो भी कर्म-बन्ध का हेतु नहीं बनता*।

श्लोक ४५-४६ :

१४९. श्लोक ४५-४६ :

इन दोनों श्लोकों में 'उद्भिन्न' नामक (उद्गम के बारहवें) दोष-मुक्त भिक्षा का निषेध है। उद्भिन्न दो प्रकार का होता है—'पिहित-उद्भिन्न' और 'कपाट-उद्भिन्न'। चपटो आदि से बंद पात्र का मुँह खोलना 'पिहित-उद्भिन्न' कहलाता है। बन्द किचड़ का खोलना 'कपाट-उद्भिन्न' कहलाता है। पिधान संचित और अचिध दोनो प्रकार का हो सकता है। उसे साधु के लिए खोला जाए और फिर बंद किया जाए वहाँ हिंसा की सम्भावना है। इसलिए 'पिहित-उद्भिन्न' भिक्षा निषिद्ध है। किचड़ खोलने में अनेक जीवों के वध की सम्भावना रहती है इसलिए 'कपाट-उद्भिन्न' भिक्षा का निषेध है। इन श्लोकों में 'कपाट-उद्भिन्न' भिक्षा का उल्लेख नहीं है। इन दो श्लोकों का आधार पिण्डनिर्मित (माया ३५७) है।

गुलना के लिए देखिए - आधार गुला १।१०, ११।

श्लोक ४७ :

१५०. पानक (पाण्यं^क) :

हरिश्चंद्र ने 'पानक' का अर्थ आरनाल (काजी) किया है^३। आगम-रचनाकाल में माधुओं को प्रायः यमं जल या पानक (तुषोदक, यषोदक, सीवीर आदि) ही प्राप्त होता था। आचार गुला १।१०१ में अनेक प्रकार के पानकों का उल्लेख है। प्रवचन सारोद्धार के अनुसार 'सुरा' आदि को 'पान', साधारण जल को 'पानीय' और द्राक्षा, लज्जूर आदि से निष्पन्न जल को 'पानक' कहा जाता है^४।

१—(क) अ० बृ० पृ० ११२ : एव्यं बोला—शुक्रमाससरोरस्त सरोहिं हत्येहि सयणीए वा पीडा, मन्धाराती वा जामावहर्ण करेज्वा ।

(ख) बि० बृ० पृ० १८० : सीतो आह—को तव बोसोति ? आयरिओ आह—तस्त निजिज्जयानस्त सरोहिं हत्येहि जेयमास्तव व अपरिस्तसंज परिताव्यासीतो मन्धाराह व अपपरेज्वा ।

(ग) हा० टी० पं० १७२ ।

२—पि० नि० पा० ५२९-५३० ।

३—हा० टी० पं० १७३ : 'पानक' व आरनालाहि ।

४—प्रब० सारो० पा० १४१७ : पाणं सुराणं पाणिजं अयं पाण्यं पुनो एव्यं । इत्याद्यापिययमुहं...

पानक गृहस्थो के घरों में मिलते थे । इन्हें विधिवत् निष्पन्न किया जाता था । भावप्रकाश आदि आयुर्वेद ग्रन्थों में इनके निष्पन्न करने की विधि निदिष्ट है । अस्वस्थ और स्वस्थ दोनों प्रकार के व्यक्ति परिमित मात्रा में इन्हें पीते थे ।

मुसृत के अनुसार मुख से बना खट्टा या बिना जन्म का पानक मुख और मुखल है^१ ।

यट्टीका (किसमिस) से बना पानक श्वेत, घूर्णार्थ, दाह और तुषानाशक है । फालसे से और बेरो का बना पानक हृदय को प्रिय तथा किण्टमिणी होता है^२ ।

साधारण जल दान आदि के लिए निष्पन्न नहीं किया जाता । दानार्थ-प्रकृत से यह स्पष्ट है कि यहाँ 'पानक' का अर्थ ज्ञाता, खजूर आदि से निष्पन्न जल है ।

१५१. दानार्थं तैयार किया हुआ (वाणट्टा पण्ड^३) :

विदेश-यात्रा से लौटकर या वैसे ही किसी के आगमन के अवसर पर प्रसाद-भाव से जो दिया जाए वह दानार्थ कहलाता है ।

प्रवास करके कोई सड़ बिरकाल के बाद अपने घर आये और साधुवाद पाने के लिए सर्व पाशण्डियों को दान देने के निमित्त भोजन बनाए वह दानार्थ-प्रकृत कहलाता है । महाराष्ट्र के राजा दान-काल में समान रूप से दान देते हैं । उसके लिए बनाया गया भोजन आदि भी 'दानार्थ-प्रकृत' कहलाता है^३ ।

इलोक ४६ :

१५२. पुण्यार्थं तैयार किया हुआ (पुण्यट्टा पण्ड^४) :

जो पर्व-तिथि के दिन साधुवाद या इलाका की भावना रखे बिना केवल 'पुण्य होगा' इस धारणा से अशन, पानक आदि निष्पन्न किया जाता है—उसे 'पुण्यार्थ-प्रकृत' कहा जाता है^४ । वैदिक परम्परा में 'पुण्यार्थ-प्रकृत' दान का बहुत प्रचलन रहा है ।

प्रश्न हुआ कि शिष्ट कुलों में भोजन पुण्यार्थ ही बनता है । वे क्षुद्र कुलों की प्राति केवल अपने लिए भोजन नहीं बनाते, किन्तु पितरों को बलि देकर स्वयं सेव भाग खाते हैं । अतः 'पुण्यार्थ-प्रकृत' मात्र के निषेध का अर्थ शिष्ट-कुलों से मिला लेने का निषेध होगा ? आचार्य ने उत्तर में कहा—नहीं, आगमकार का 'पुण्यार्थ-प्रकृत' के निषेध का अभिप्रायः वह नहीं है जो प्रश्न की भाषा में रखा गया है । उनका अभिप्राय यह है कि गृहस्थ जो अशन, पानक पुण्यार्थ बनाए वह मुनि न ले^५ ।

१—सु० सू० ४६.४३० :

गोष्ठमन्त्रमन्त्रं वा पानक मुखलम् ।

२—सु० सू० ४६.४३२-४३३ :

माहर्षिं तु श्वसहरं, सूक्ष्मवाहनुवापहम् ।

पक्ष्यकाणां कोलाणां, हृषं विष्टम्भि पानकम् ॥

३—(क) अ० सू० पृ० ११३ : 'शाण्डिल्य' कोति इसरो पञ्चासमस्तो साधुवर्हेन स्वस्थस्य आगतस्य सत्कारणनिमित्तं दानं देति, राधाणी वा मरहट्टगा शाणकाले अभिलेखेन देति ।

(ख) नि० सू० पृ० १८१ : वाणट्टापण्डं नाम कोति बाधियमयारी वित्तानु चिरेण आगम्य घरे दानं देति तत्त्वपासंदायं त वाणट्ट पण्ड अण्डम् ।

(ग) हा० टी० पृ० १७३ : दानार्थं प्रकृत नाम—साधुवाचनिमित्तं यो ब्रह्मत्यव्यापारपाशण्डियो देशान्तरावेरागतो बाणिक-प्रभृतिरिति ।

४ (क) अ० सू० पृ० ११३ : अं तिहि-वम्बणीत् पुण्यमृदिस्स कीरितं त पुण्यट्टपण्डं ।

(ख) नि० सू० पृ० १८१ : पुन्यत्वापण्डं नाम अं पुण्यनिमित्तं कीरितं त पुण्यट्ट पण्डं अण्डम् ।

५—हा० टी० पृ० १७३ : पुण्यार्थं प्रकृतं नाम—साधुवाकान् इगीकरयेन यत्पुण्यार्थं कृतमिति । अत्राह—पुण्यार्थप्रकृतपरित्यागे शिष्टकुलेषु वस्तुतो मिलाया अप्रहम्येव, शिष्टानां पुण्यार्थेव पाकप्रहसः, तथाहि—न पितृकर्मविषयोहेनात्मार्यमेव क्षुद्रसत्त्वव्यसन्नतले शिष्टा इति, नैतरेष्वेव, अविश्रावापरिज्ञानात्, स्वयोग्यातिरिक्तस्य देवस्यैव पुण्यार्थकृतस्य निषेधात्, स्वभूत्य-भोग्यस्य पुनर्विज्ञानप्रमाणस्येव यदुपलब्धस्य कुलप्रतिज्ञानकृतस्याप्यनिषेधादिति, एतेनाज्येयानामावः प्रत्युक्तः, देवस्यैव यदुपलब्धमानुष्यतः, कदाचिदपि वा जाने यदुपलब्धमानुष्यतः, तथा व्यबहारवर्तमान्, अनीयस्त्वेव प्रतिषेधात् तदारम्भदोषेण योगात्, यदुपलब्धमाने तु तदानीं वैश्यारम्भप्रवृत्तेः नास्ती तर्षं इत्यारम्भदोषाद्यात्, बुद्धयेव कदाचित् पुनरावाचित् सर्वस्य एव प्रबानविकाशं शिष्टाभिमतानामपि शक्यप्रवृत्तिरिति, विहितानुष्ठानत्वाच्च तथाचिदग्रहणमपि नोप इति ।

दलोक ५१ :

१५३. वनीपको—भित्तिरिमों के निमित्त तैयार किया हुआ (वणिमट्ठा पण्डे) :

बुसरो को अपनी दरिद्रता दिखाने से या उनके अनुकूल बोलने से जो द्रव्य चलाता है उसे 'वनी' कहते हैं और जो उसको पीए—उसका आस्वादन करे अथवा उसकी रक्षा करे वह 'वनीपक' कहालाता है^१। अगस्त्यसिंह स्वधिर ने श्रमण आदि को 'वनीपक' माना है^२; वह स्वामानुजोक्त वनीपको की ओर संकेत करता है। वहाँ पाँच प्रकार के 'वनीपक' बताए हैं—अतिथि-वनीपक, कृपण-वनीपक, शास्त्रण-वनीपक, श्व-वनीपक और श्रमण-वनीपक^३। इतिकार के अनुसार अतिथि-भक्त के सम्मुख अतिथि-दान की प्रशंसा कर उससे दान चाहनेवाला अतिथि-वनीपक कहालाता है। इसी प्रकार कृपण (रक आदि दरिद्र) भक्त के सम्मुख कृपण-दान की प्रशंसा कर और शास्त्रण-भक्त के सम्मुख शास्त्रण-दान की प्रशंसा कर उससे दान चाहने वाला कृपण-वनीपक और शास्त्रण-वनीपक कहालाता है। श्व- (कुत्ता) भक्त के सम्मुख श्व-दान की प्रशंसा कर उससे दान चाहने वाला श्व-वनीपक कहालाता है। वह कहता है— ' गाय आदि पशुओं को बास मिलना सुख है किन्तु छिः छिः कर हुंकारे जाने वाले कुत्तों को जोजन मिनना सुख नहीं। ये कैलास पर्वत पर रहने वाले मछ हैं। भूमि पर मछ के रूप में विचरण करते हैं^४।' श्रमण-भक्त के सम्मुख दान की प्रशंसा कर उससे दान चाहने वाला श्रमण-वनीपक कहालाता है।

हरिभद्र सुरि ने 'वनीपक' का अर्थ 'कृपण' किया है^५। किन्तु 'कृपण' 'वनीपक' का एक प्रकार है इसलिए पूर्ण अर्थ नहीं हो सकता। इस शब्द में सब तरह के भित्तिरि आते हैं।

दलोक ५५ :

१५४. प्रतिकर्म (पूर्वकर्म) :

यह उद्गम का तीसरा दोष है। जो आहार आदि श्रमण के लिए बनाया जाए वह 'आषाकर्म' कहालाता है। उससे मिथ्य जो आहार आदि होते हैं, वे प्रतिकर्मयुक्त कहालाते हैं^६। जैसे—अनुचि-मद्य के परमाणु दातावरण को विषाक्त बना देते हैं, वैसे ही आषाकर्म-आहार का पोड़ा अथवा भी शुद्ध आहार में मिलकर उसे मद्योप बना देता है। जिस घर में आषाकर्म आहार बने वह तीन दिन तक प्रतियोग-युक्त होता है इसलिए चार दिन तक (आषाकर्म-आहार बने उस दिन और उसके पश्चात् तीन दिन तक) मुनि उस घर से निसा नहीं ले सकता^७।

१—ठा० ५।२०० वृ० : परेणामात्यनुःस्वत्त्ववसंतेनानुकूलभाषणतो यत्सम्भ्यते इव्यं सा वनी प्रतीता, तां विवर्ति—आत्मावयति पातीति केति वनीपः त एव वनीपको—याचकः।

२—अ० वृ० पृ० ११३ : सवणाति वनीपगा।

३—ठा० ५।२०० : पंच वनीपया पण्णसा तंजहा—अतिथिवनीपयोगे, कृपणवनीपयोगे, शास्त्रणवनीपयोगे, सज्जनवनीपयोगे।

४—ठा० ५।२०० वृ० :

अथि नाम होयम सुतमो, योमार्हण तणाह आहारो।
छिच्छिन्नकारह्यायं न ह्य सुतमो होयम सुतताय॥
केलासमवणा एए, मुष्णाया आयया वहि।
वरंति कप्पकप्पेयं, पुषाप्पुया हित्ताहित्ता॥

५—हा० टी० प० १७३: वनीपकाः—कृपणाः।

६—(क) पि० नि० मा० २६४।

समपाकडाहाकर्मं समपायं चं कडेण मीसं तु।
आहार उवहि-वसही सव्वं तं पुण्यं होइ॥

(क) हा० टी० प० १७४ : प्रतिकर्म—संताप्यमानायाचकमद्यवसंभित्तिकर्मणम्।

७—पि० नि० मा० २६८ :

पदमविवसति कर्मं तन्नि उ विवसति पुण्य होइ।

पूर्वितु तितु व कप्पह कप्पह तदमो जया कप्पो॥

१५५. अन्वयतर (अन्वयतर)

‘अन्वयतर’ उद्गम का सोलहवाँ दोष है। अपने के लिए आहार बनाते समय साधु की याद जाने पर और अधिक पकाए उसे ‘अन्वयतर’ कहा जाता है। ‘मिश्र-जात’ में प्रारम्भ से ही अपने और साधुओं के लिए सम्मिलित रूप से भोजन पकाया जाता है और इसमें भोजन का प्रारम्भ अपने लिए होता है तथा बाद में साधु के लिए अधिक बनाया जाता है। ‘मिश्र-जात’ में चावल, जल, फल और साग आदि का परिमाण प्रारम्भ में अधिक होता है और इसमें उनका परिमाण मध्य में बढ़ता है। यही दोनों में अन्तर है।

टीकाकार ‘अन्वयतर’ का संस्कृत रूप अन्वयपूरक करते हैं। वह अर्थ की दृष्टि से सही है पर छाया की दृष्टि से नहीं, इसलिए हमने इसका संस्कृत रूप ‘अन्वयतर’ दिया है।

१५६. प्रामित्य (प्रामित्य)

‘प्रामित्य’ उद्गम का नववाँ दोष है। इसका अर्थ है—साधु को देने के लिए कोई वस्तु दूसरों से उधार लेना। पिण्ड-निर्मुक्ति (३१६-३२१) की वृत्ति से पता चलता है कि आचार्य मल्लार्थ ने ‘प्रामित्य’ और ‘अप्रामित्य’ को एकाग्र्य माना है। ६२ वीं पाद्या की वृत्ति में उन्होंने लिखा है कि वापस देने की शर्त के साथ साधु के निर्मित जो वस्तु उधार ली जाती है वह ‘अप्रामित्य’ है। इसका अर्थ दोष ‘परिवर्तक’ है। वाणस्प ने ‘परिवर्तक’, ‘प्रामित्य’ और ‘अप्रामित्य’ के अर्थ भिन्न-भिन्न किए हैं। उसके अनुसार एक वाप्य से आवश्यक वस्तुएं वाप्य का बदलना ‘परिवर्तक’ कहलाता है। दूसरे से वाप्य आदि आवश्यक वस्तु को मागकर लाना ‘प्रामित्य’ कहलाता है। जो वाप्य आदि पदार्थ लौटाने की प्रतिज्ञा पर ग्रहण किये जाते हैं, वे ‘अप्रामित्य’ कहलाते हैं।

मिश्रा के प्रकरण में ‘अप्रामित्य’ नाम का कोई दोष नहीं है। साधु को देने के लिए दूसरों से माग कर लेना और लौटाने की शर्त से लेना—ये दोनों अनुचित हैं। सबव है वृत्तिकार को ‘प्रामित्य’ के द्वारा इन दोनों अर्थों का ग्रहण करना अभिप्रेत है, किन्तु साम्बिक-दृष्टि से ‘प्रामित्य’ और ‘अप्रामित्य’ का अर्थ एक नहीं है। ‘प्रामित्य’ में लौटाने की शर्त नहीं होती। ‘दूसरे से माग कर लेना’—‘प्रामित्य’ का अर्थ इसना ही है।

१५७. मिश्रजात (मीसजात) :

‘मिश्र-जात’ उद्गम का चौथा दोष है। गृहस्थ अपने लिए भोजन पकाए उसके साथ-साथ साधु के लिए भी पका ले, वह ‘मिश्र-जात’ दोष है। उसके तीन प्रकार हैं—यावदधिक-मिश्र, पाश्चिद-मिश्र और साधु-मिश्र। मिश्राचर (गृहस्थ या अग्रहस्थ) और कुटुम्ब

१—हृ० टी० प० १७४ : अन्वयपूरकं—स्वाभ्यन्तरीयप्रत्येकपक्षम् ।

२—हृ० टी० प० १७४ : मिश्रजात च—आहित एव गृहस्थमभिधोपस्कृतकम् ॥

३—पि० मि० पा० ३८८-८९ :

अन्वयतरको तिबिहो आर्धतिय सभरमीसपासडे ।

मूलमि य एवकये ओयरई तिह् अह्वा ॥

संभुलजलभायाने पुष्कले सायवेसने ओने ।

परिमाणे साधनं अन्वयतरमीसजाए य ॥

४—हृ० टी० प० १७४ : प्रामित्य—साधनंमुच्छिद्य दानसलजम् ।

५—पि० मि० पा० ६२ वृत्ति : ‘प्रामित्य’ इति अवमित्य—युयोऽपि तब दास्यामीत्येवमभिधाय यत् साधुनिमित्तमुच्छिन्नं गृह्णते तदप्रामित्यम् ।

६—पि० मि० पा० ६३ : परिपट्टि ।

७—कोटि० अर्थ० २-१५. ३३ : सत्यवर्णानामर्थास्तरेण विनिमयः परिवर्तकः ।

सत्यवाचनमप्यतः प्रामित्यकम् ।

तत्रैव प्रतिबान्धनमप्रामित्यकम् ।

८—(क) पि० मि० पा० २७३ : मिश्रं बहदा तद्विधो अतद्भाष्यं रचंते । वृत्ति—आत्मादीन्मेव राध्यामाने वृत्तीयो गृह्णाम्यो वृत्ते, यथा—मिश्रं यथावत्प्रामित्यं प्रतिपेति ।

(ख) हृ० टी० प० १७४ : मिश्रजातं च—आहित एव गृहस्थमभिधोपस्कृतकम् ।

के लिए एक साथ पकवाये जाने वाला भोजन 'वायव्य' कहलाता है। पासब्दी और अपने लिए एक साथ पकवाये जाने वाला भोजन 'पासब्द-मिश्र' एवं जो भोजन केवल साधु और अपने लिए एक साथ पकवाया जाए वह 'साधु-मिश्र' कहलाता है।

श्लोक ५७ :

१५८. पुण्य, बीज और हरियाली से (पुष्पेभ्यः ^१ बीएषु हरिण्यु बा ^२) :

यहाँ पुण्य, बीज और हरित शब्द की सप्तमी विभक्ति तृतीया के अर्थ में है।

१५९. उन्मिश्र हों (उन्मीसं ^१) -

'उन्मिश्र' एषया का सातवा दोष है। साधु को देने योग्य आहार हों, उसे न देने योग्य आहार (सचित या मिश्र) से मिला कर दिया जाए अथवा जो अचित आहार सचित या मिश्र वस्तु से सहज ही मिला हुआ हो वह 'उन्मिश्र' कहलाता है।

बलि का भोजन कणवीर आदि के फूलों से मिश्रित हो सकता है। पानक 'जाति' और 'पाटला' आदि के फूलों से मिश्रित हो सकता है। घानी अलत-बीजों से मिश्रित हो सकती है। पानक 'दाडिम' आदि के बीजों से मिश्रित हो सकता है। भोजन अदरक, मूलक आदि हरित से मिश्रित हो सकता है। इस प्रकार साय और स्वाद्य भी पुण्य आदि से मिश्रित हो सकते हैं।

'सहस्र' में अनेक-वस्तु को सचित से लगे हुए पान में या सचित पर रखा जाता है और इससे सचित और अचित का मिश्रण किया जाता है, इन दोनों में यही अन्तर है।

श्लोक ५९ :

१६०. उत्तिग (उत्तिग ^१) :

इसका अर्थ है—कीटिका-नगर^२।

विशेष जानकारी के लिए देखिए ८.१५. का इसी शब्द का टिप्पण।

१६१. पनक (पनगेसु ^१) :

'पनक' का अर्थ नीली या फफूदी होता है।

१—पि० नि० सा० २७१ : शीतस्त्रजाय जायतिर्यं च पार्श्वद्विहाह्वीत च।

२—पि० नि० सा० ६७७ :

शायम्भवायम्भं च शीतं वज्राह वैह शीतेन ।

शोषणकुमुपाईवं साहरन तपन्ति धोष्टु ॥

१—(क) अ० पू० पृ० ११४ : तैत्ति किंच 'पुष्पेहि' बलिहूरादि अस्य उन्मिस्सं भवति, 'पानं' पाटलादीहि कडितस्रोतलं वा किंच वासति, 'श्राविम' मोरगावो, 'साविम' बडिकादि । 'बीएहि' अक्खतादीहि, 'हरिण्यु' मृत्पातोहि अहारंभज ।

(ख) जि० पू० पृ० १८२ : पुष्पेहि उन्मिस्सं नाम पुष्पाणि कणवीरसंहरादीणि तैहि बलिमादि अस्य उन्मिस्सं होज्जा, पाणए कणवीरपाटलादीणि पुष्पाणि परिकल्प्यंति, अहवा बीयाणि अहि छाए पडिवादि होज्जा, अक्खवनीत्ता वा घानी होज्जा, पाणिए शालिमपानासु बीयाणि होज्जा, हरिताणि विरयसपाणेषु अल्लवमूलगादीणि पक्किसाणि होज्जा, अहा अ असणपाणि उन्मिस्समाणि पुष्पादीहि भवति एव साहमसाहमाणि वि भाणियव्वाणि ।

(ग) हा० टी० पृ० १७४ : 'पुष्पे' जातिपाटलादिभिः महेभुमिभ्यः, बीजेहंरतेर्वेति ।

४—पि० नि० सा० ६७७ ।

५—(क) अ० पू० पृ० ११४ : उत्तिगो कीटिकायनगरं ।

(ख) जि० पू० पृ० १८२ : उत्तिगो नाम कीटिकानगरं ।

(ग) हा० टी० पृ० १७५ : कीटिकानगर ।

६—(क) अ० पू० पृ० ११४ : पनको नीली, शीतलवए कहिं अमतरादिभुक्षित ।

(ख) जि० पू० पृ० १८२ : पनको नीली अम्भ ।

(ग) हा० टी० पृ० १७५ : पनगेसु.....उन्मीसु ।

१६२- निक्षिप्त (रखा हुआ) हो (निक्षिप्तं च) :

निक्षिप्त दो तरह का होता है—अनन्तर निक्षिप्त और परंपर निक्षिप्त । नवनीत जन के अन्तर रखा जाता है—यह अनन्तर निक्षिप्त का उदाहरण है । सपातिम जीवों के प्रथ से दधि आदि का बर्तन जलकुण्ड में रखा जाता है—यह परंपर निक्षिप्त का उदाहरण है* । जहाँ जल, उत्तिग, पनक का अशन आदि के साथ मोघा सम्बन्ध हो जाता है वहा अशन आदि अनन्तर निक्षिप्त कहलाते हैं । जहाँ जल, उत्तिग, पनक आदि का सम्बन्ध अशन आदि के साथ सीधा नहीं होता केवल भोजन के साथ होता है वहाँ अशनादि परंपर निक्षिप्त कहलाते हैं । दोनों प्रकार के निक्षिप्त अशनादि साधु के लिए वजित है । यह ग्रहैषणा-दोष है* ।

श्लोक ६१ :

१६३- उसका (अग्नि का) स्पर्श कर (संघट्टिया च) :

साधु को भिक्षा दू उतने समय में रोटी आदि जल न जाये, दूध आदि उफन न जाये ऐसा सोचकर रोटी या पूजा आदि को उकट कर, दूध आदि को निकाल कर अथवा जल का छीटा देकर अथवा जलते ईंधन को हाथ, पैर आदि से छू कर देना—यह संघट्ट्य-दोष है* ।

श्लोक ६३ :

१६४- श्लोक ६३ :

अगस्त्य भूणि और जिनदास भूणि के अनुसार यह श्लोक सग्रह-गाथा है । इस सग्रह-गाथा में अगस्त्य भूणि के अनुसार निम्न नी गाथाएँ समाविष्ट हैं :

१. असण पाणयं वावि लादम सादम तहा ॥
अग्निग्निमि होउअ निक्षिप्तं त च उत्समिकया दए ॥
२. .... सं च ओसमिकया दए ॥
३. .... त च उज्जालया दए ॥
४. .... त च विज्झाविया दए ॥
५. .... त च उत्समिकया दए ॥
६. .... त च उक्कड्डिया दए ॥
७. .... त च निस्सिचिया दए ॥
८. .... त च ओवत्तिया दए ॥
९. .... त च ओत्तारिता दए ॥

जिनदास भूणि के अनुसार सात श्लोको का विषय समुद्गीत है* ।

१—(क) अ० बू० पृ० ११४ : निक्षिप्तमणंतरं परंपर च । अणंतरं जवनीय-पोयलियाति, परंपरनिक्षिप्तमसपाति प्रायण्यवमुपरि जलकुडस्त निष्पातय ।

(ख) बि० बू० पृ० १८२ : उवयमि निक्षिप्तं दुविहं, तं—अणंतरनिक्षिप्त अथा नवनीतपोयलियमावि, परंपरनिक्षिप्तं दहिपिडो सपातिमाविमयेन सोहण जलकुडस्त उपरि ठवितं ।

(ग) हा० टी० प० १७४ : उवयमिनिक्षिप्तं दुविहं अणंतरं परंपरं च, अणंतरं जवनीतपोयलियमावि, परंपरं जलकुडोपरि-प्रायण्यत्वं दधिमावि ।

२—अ० बू० पृ० ११४ : एव निक्षिप्तवत्तमिति ग्रहणेतया दोषा भविता ।

३—(क) अ० बू० पृ० ११४ : 'जाव साधूयं निषज देमि ताव मा इज्झहिती उम्मुत्तिहिस्ति वा' आगुह्ठण देति, भूषलियं वा उत्पल्लेकण, उम्मुत्तिया वा हव्यपदेहि संघट्टेसा ।

(ख) बि० बू० पृ० १८२ : संघट्टिया नाम माव अहं साधूयं निषजं देमि ताव मा उम्भराद्वयं छट्ठिज्झिति तेन आगुह्ठेकण देह ।

(ग) हा० टी० प० १७४ : तण्य संघट्ट्य, दावहिज्झां दधामि तावसापातिमयेन वा भूउहत्तिव्यत्त इत्याच्छेद्य दधाविति ।

४—जिनदास भूणि में श्लोक-संख्या २ और ५ नहीं हैं ।

१६५. (बुल्ले में) ईषन डालकर (उत्सविकया ॥) :

मैं भिला दूँ इतने में कहीं बुल्ला हुआ न जाए—इस विचार से बुल्ले में ईषन डालकर^१ ।

१६६. (बुल्ले में) ईषन निकाल कर (ओसविकया ॥) :

मैं भिला दूँ इतने में कोई वस्तु जल न जाए—इस भावना से बुल्ले में से ईषन निकाल कर^२ ।

१६७. उज्ज्वलित कर (सुलगा कर) (उज्जालिया ॥) :

सुग, ईषन आदि के प्रक्षेप से बुल्ले को प्रज्वलित कर । प्रथम हो सकता है 'उत्सविकया' और 'उज्जालिया' में क्या अन्तर है ? पहले का अर्थ है—जलते हुए बुल्ले में ईषन डाल कर जलाना और दूसरे का अर्थ है—नए सिरे से बुल्ले को सुलगा कर अथवा प्रायः बुके हुए बुल्ले को सुग आदि से जला कर^३ ।

१६८. प्रज्वलित कर (पज्जालिया ॥) :

बार-बार ईषन से बुल्ले को प्रज्वलित कर^४ ।

१६९. बुलाकर (निष्वाविया ॥) :

मैं भिला दूँ इतने में कहीं कोई चीज उफन न जाए—इस दृष्टि से बुल्ले को बुला कर^५ ।

१७०. निकाल कर (उत्सविकया ॥) :

पात्र बहुत सरा हुआ है, इसमें से आहार बाहर न निकल जाए—इस भय से उत्सेवन कर—बाहर निकालकर अथवा उसको हिलाकर उसमें गर्म जल डालकर^६ ।

१—(क) अ० बृ० पृ० ११५ : उत्सविकया अवसतुइया । 'आव निष्कं देवि ताव ना विज्जाहिति' त्ति समदृष्टाए तन्निमित्तं वेइहरासक्के (?) वि परिहरित्तं ।

(ख) जि० बृ० पृ० १८२ : उत्सविकया नाम अवसतुइया साधुनिमित्तं उत्सविकज्जा तथा जहा अह निष्क बाहामि ताव ना उग्गावेत्तित्ति ।

(ग) हा० टी० प० १७५ : 'उत्सविकया' त्ति यावत्कुलां बवामि तावन्ना भूद्विध्यास्वतीत्युत्तिष्ठन् वधात् ।

२—(क) अ० बृ० पृ० ११५ : ओसविकया उम्मुयाणि ओसारेऊण, ना ओबणी उज्जालित्ति उज्जुप्पिचित्ति वा किञ्च ।

(ख) हा० टी० प० १७५ : 'ओसविकया' अवसत्यं अतिबाहमयाहुल्लुकाभुल्लास्यैव ।

३—(क) अ० बृ० पृ० ११५ : उज्जालिय कतिच—सुलगायादीहि । उत्सवकजुज्जलनचित्तो-जसताण केव उम्मुयाण चित्तिसुज्जाल-समदुमुज्ज उत्सवकं, बहुविज्जातस्स तिगादीहि उज्जालं ।

(ख) जि० बृ० पृ० १८२-१८३ : उज्जालिया नाम तणादीहि इवपाणि परिविज्जिक्रम उज्जालयइ, तीसो जाह—उत्सविकमउज्जालियाणं को वइचित्तो ?, आवरिओ जाह—उत्सवकेति जलंतमहि, उज्जालयइ पुण संजतदृष्टाए उज्जिता सव्वाहा विज्जाय अणि तणादीहि पुणो उज्जालं ।

(ग) हा० टी० प० १७५ : 'उज्जालय' अर्थविध्यात सकृद्विज्जनप्रक्षेपेण ।

४—हा० टी० प० १७५ : 'पज्जाल्य' पुनः पुनः (इवमप्रक्षेपेण) ।

५—(क) अ० बृ० पृ० ११६ : पाणयाविया देयेण विज्जवेत्ती वेत्ति ।

(ख) जि० बृ० पृ० १८३ : निष्वाविया नाम आव निष्कं देवि ताव उववादी उज्जालित्ति ताहे तं अयाणि विज्जावेऊण वेइ ।

(ग) हा० टी० प० १७५ : 'निष्वाविया' निषाव्य बाहमवावेत्ति आवः ।

६—(क) अ० बृ० पृ० ११६ : उत्सविकया कसंताओ ओद्विड्ढम उज्जोवपाणि वेत्ति ।

(ख) जि० बृ० पृ० १८३ : उत्सविकया नाम तं अइवरिय आ उज्जुयाएऊण अद्विज्जित्ति ताहे ओवं उज्जव्हीऊण पाते उवेइ, अहवा तमो केव उज्जव्हीऊणं उज्जोवर्ण ओवचं वा वेइ ।

(ग) हा० टी० प० १७५ : 'उत्सव्य' अतिपुताहुज्जनभयेण ततो वा दामाव तीवणादीनि ।

१७१. छीटा देकर (निस्तिस्रिया ^१) :

उफान के भय से अग्नि पर रहे हुए पात्र में पानी का छीटा देकर अबया उसमे से अन्न निकालकर^२ ।

१७२. टेढ़ाकर (ओवरिया ^३) :

अग्नि पर रहे हुए पात्र को एक ओर से मुकाकर^४ ।

१७३. उतार कर (ओवरिया ^५) :

साधु को मिला दूँ इतने में अन्न न आए— इस भय से उतारकर^६ ।

श्लोक ६५ :

१७४. ईंट के टुकड़े (इट्टाल ^१) :

मिट्टी के डेले दो प्रकार के होते हैं—एक भूमि से सम्बद्ध और दूसरे असम्बद्ध । असम्बद्ध डेले के तीन प्रकार होते हैं—उत्कृष्ट, मध्यम और अधम । पत्थर उत्कृष्ट है, लोह मध्यम है और ईंट अधम है^२ ।

श्लोक ६६ :

१७५.

अगस्त्य ऋषि में ६६ वें श्लोक का प्रारम्भ 'गंभीरं क्रुतिरं वेध'—इस चरण से होता है जब कि जिनवास और हरिभद्र के सम्मुख जो आदर्श या उसमें यह ६६ वे श्लोक का तीसरा चरण है^३ । अगस्त्यसिंह ने यहाँ 'अयोमालापहृत' की बर्चा की है^४, जब कि जिनवान और हरिभद्र के आदर्श में उसका उल्लेख नहीं है ।

श्लोक ६७ :

१७६. मचान (मंच ^१) :

चार लठ्ठों को बाँधकर बनाया हुआ ऊँचा स्थान जहाँ नमी, सीलन तथा जीव-जन्तुओं से बचाने के लिए मोजनादि रहे जाते हैं । अगस्त्यसिंह स्वयं के अनुसार यह सोने या बढ़ने के काम आता था^२ ।

१—(क) अ० बृ० पृ० ११६ : आध निष्कं वेधि ताव वा उम्भिहितिस्ति वाणितास्ति सत्य निस्सचस्ति ।

(ख) बि० बृ० पृ० १२३ : निस्तिस्रिया नाम त अहृषिष्य षण्य अण्यत्वं निस्तिस्रिक्रमं तेन भावयेन ऊर्णं वेद तं अहवा सन-हृषियं उषण्यत्तसायादौ वाय साधून् निष्कं वेधि ताव वा उम्भूयावेत्तसाकाज्य उषयाविषा परितिस्रिक्रम वेद ।

(ग) हा० टी० पृ० १७५ : 'निविष्य' तत्प्राज्जाग्रहितं इत्यप्यन्यत्र आक्षेपे तेन ब्रह्मात्, उदत्तनमयेन वासाहित्युपयेन निविष्य ।

२—(क) अ० बृ० पृ० ११६ : अगनिनिष्कसत्तेष एषण्यत्तेष ओषत्तं दूष वेति ।

(ख) बि० बृ० पृ० १२३ : उष्यत्तिया नाम तेनेष अगनिनिष्कसत्तं ओषत्तं दूष एषयात्तेष वेति ।

(ग) हा० टी० पृ० १७५ : 'अपवर्त्य' तेनेवाग्निनिस्सत्तेष भावनेवाग्नेन वा ब्रह्मात् ।

३—(क) बि० बृ० पृ० १२३ : ओवरिया नाम अनेसमहृषिष्य आध साधून् निष्कं वेधि ताव वा उम्भिहितिस्ति उत्तारेण्वा ।

(ख) हा० टी० पृ० १७५ : 'अवतार्य' बाह्यवादानार्थं वा ब्रह्मात् ।

४—काला पुत्र दुविषा—सम्बद्धा भूमि होण्या असम्बद्धा वा होण्या । जे असम्बद्धा ते तिषिवा .....। उसवा उपकोशा, सेदू मसिना मशिमवा, इट्टालं जहन्मं ।

५—अ० बृ० पृ० ११६ : गह्वेत्तना विसेतो निविष्यत्तुपविद्धुं, गवेववा विसेतो पापवकरत्तुपविस्सति जहा 'गंभीरं क्रुतिरं' सिलोयो ।

६—अ० बृ० पृ० ११७ : एतं भूमिपराविधु महेशानोह्वं ।

७—अ० बृ० पृ० ११७ : मंचो सयनीयं चरन्मचिवा वा ।

श्लोक ६६ :

१७७. मालापहृत (मालोहृष^१) :

मालापहृत उद्यम का तेरहवां बोध है। इसके तीन प्रकार हैं—

(१) ऊर्ध्व-मालापहृत—ऊपर से उतारा हुआ।

(२) अधो-मालापहृत—भूमि-गृह (तल-घर या तहसलाना) से लाया हुआ।

(३) तिर्यग्-मालापहृत—ऊँचे बरतन या कोठे आदि में से भुककर निकाला हुआ।

यहाँ सिर्फ ऊर्ध्व-मालापहृत का निषेध किया गया है^२। अगस्त्य ऋषि का मत इससे भिन्न है—देखिए ६६ वें श्लोक का टिप्पण।

६७ वें श्लोक में निषेध, फलक, पीठ मच, कील और प्रासाद—इन छः शब्दों के अन्वय में भूमिकार और टीकाकार एकमत नहीं हैं। भूमिकार निषेध, फलक और पीठ को आरोहण के साधन तथा मच, कील और प्रासाद को आरोहण-स्थान मानते हैं^३।

आधार बूला के अनुसार भूमिकार का मत ठीक जान पड़ता है। वहाँ १।८७ वें सूत्र में अन्तरिक्ष-स्थान पर रखा हुआ आहार लाया जाए उसे मालापहृत कहा गया है और अन्तरिक्ष-स्थानों के जो नाम गिनाए हैं उनमें 'धर्मसिवा', मचसिवा, पासाधसिवा—ये तीन शब्द यहाँ उल्लेखनीय हैं। इन्हें आरोहण-स्थान माना गया है। १।८७ वें सूत्र में आरोहण के साधन बतलाए हैं उनमें 'पीठ वा, फलक वा, निस्सेधि वा'—इनका उल्लेख किया है। इन दोनों सूत्रों के आधार पर कहा जा सकता है कि इन छहों शब्दों में पहले तीन शब्द जिन पर मचा जाए उनका निर्बन्ध करते हैं और अगले तीन शब्द बढने के साधनों को बताते हैं।

टीकाकार ने 'मच' और 'कील' को पहले तीन शब्दों के साथ जोड़ा उसका कारण इनके आगे का 'व' शब्द जान पड़ता है। सम्भवतः उन्होंने 'व' के पूर्ववर्ती पाँचों को प्रासाद से भिन्न मान लिया^४।

श्लोक ७० :

१७८. पत्ती का शाक (सन्निरं^५) :

अगस्त्यसिंह स्वप्निर ने इसका अर्थ केवल 'शाक' किया है^६।

बिनवास और हरिभद्र इसका अर्थ 'पत्र-शाक' करते हैं^७।

१७९. धीया (तुम्बागं^८) :

जिसकी त्वचा झलान हो गई हो और अन्तर्-भाग अझलान हो, वह 'तुम्बाग' कहलाता है^९। हरिभद्र सूरि ने तुम्बाग का अर्थ छाल व

१—वि० नि० पा० ३६३।

२—तुलना के लिए देखिए आधारबूला १।८७-८८।

अधो मालापहृत के लिए देखिए आधारबूला १।८७-८८।

३—(क) प्र० बू० पृ० ११७ : निस्सेधी मालापीन आरोहण-कट्टं संघासिर् फलर्, वहुर्न कट्टुवे कृपासि उपयोक्कं पीठ। एतामि उत्सेसाण उड्ड उवेऊण आक्के वडेऊण। ... मंचो सवणीय वडणमंजिवा बा। सोलो भूमिसवाकोट्टिर् कट्टं। पासावो समालको वरवित्तो। एतामि समण्डाए दाय्वा वडेऊणा।

(ख) जि० बू० पृ० १८३ : जिस्सेधी लोणपसिद्धा कलमं-महल्लं बुक्कण्य भवइ, पीठवं ग्हाणपीडाइ, उत्सविता नाम एतामि उड्डहुत्तामि काऊण सिण्ण्वाणि वा आक्केऊणा, मंचो लोणपसिद्धो, कीनो उड्ड व लोणं, पासावो वसिद्धो, एतेहि बावये सजतट्टाए आक्केता असपाणं आणेऊणा।

४—हा० टी० पृ० १७६ : निषेधि फलक पीठम् 'उत्सविता' उत्सृज्य ऊढं कृत्वा इत्यर्थः, आरोहणशब्दं, कीलकं च उत्सृज्य कमारोहेरिष्यगृह—प्रासादम्।

५—प्र० बू० पृ० ११७ : 'सन्निरं' साय।

६—(क) जि० बू० पृ० १८४ : सन्निरं वससायं।

(ख) हा० टी० पृ० १७६ : सन्निरमिति वज्रशाकम्।

७—(क) प्र० बू० पृ० ११७ : तुम्बागं व तयाए मित्ताणवमिताण वंती त्वन्ताणम्।

(ख) जि० बू० पृ० १८४ : तुम्बागं नाम वं तयापिसाणं अण्णत्तरयो अण्णं।

मन्त्रा के बीच का भाग किया है और मत्तान्तर का उत्प्रेषण करते हुए उन्होंने बताया है कि कई व्याख्याकार इसका अर्थ हरी तुलसी करते हैं^१। बालिग्रामनिबन्ध के अनुसार यह दो प्रकार का होता है—एक लम्बा और दूसरा गोल^२। हिन्दी में 'तुम्बाक' को कद्दू, लोकी तथा रामतरीही और बंगला में लाउ कहते हैं^३।

इलोक ७१ :

१८०. सत्तू (सत्तुपुण्याई^क) :

अवस्थपूणि में सत्तू और चूर्ण को भिन्न-भिन्न माना है^४। जिनदास महत्तर और हरिभद्र सूरि 'सत्तुपुण्याई' का अर्थ सत्तू करते हैं^५।

सत्तू और चूर्ण ये भिन्न सम्बन्ध हो तो चूर्ण का अर्थ चून्, जो आटा और पी को कड़ाही में भूनकर पीनी मिलाकर बनाया जाता है, हो सकता है। हरियाना में चून् के 'लड्डू' बनते हैं। सत्तू चूर्ण को एक माना जाए तो इसका अर्थ पिष्टक होना चाहिए। सत्तू को पानी से धोकर, ममक मिला आग पर पकाया जाता है। कड़ा होने पर उसे उतार लिया जाता है। यह 'पिष्टक' कहलाता है।

१८१. डेर का चूर्ण (कोलपुण्याई^क) :

अवस्थपूणि और जिनदास ने इसका अर्थ डेर का चूर्ण^६ और हरिभद्र ने डेर का सत्तू किया है^७।

आयार चुला में पीपल, मिर्च, अदरक आदि के चूर्णों का उत्प्रेषण है^८।

१८२. तिल-पपड़ी (सक्कुलि^ग) :

चूर्ण और टीका में इसका अर्थ तिल-पपड़ी किया है^९। चरक और सुश्रुत की व्याख्या में कच्चीरी आदि किया गया है^{१०}।

इलोक ७२ :

१८३. न बिकी हों (पसंड^क) :

जो विनियम वस्तु बहुत दिनों तक न बिके उसे 'प्रशठ' या 'प्रसूत' कहा गया है^{११}। टीकाकार ने इसका संस्कृत रूप 'प्रसस्य' किया है^{१२}।

१—हा० टी० प० १७६ : 'तुम्बाक' त्वग्निजातवर्ति आर्द्रा वा तुलसीमित्यन्ये ।

२—शालि० नि० पृ० ८६० : बलाकुः कथिता तुम्बी द्विधा दीर्घा च वर्तुला ।

३—अ० पू० पृ० ११७ : 'सत्तुया अवातिषाणाधिकारी' । 'पुण्याई' अन्ये विद्वत्सिंसा ।

४ (क) जि० पू० पृ० १८४ : सत्तुपुण्याणि नाम सत्तुया, ते य अजविगारी ।

(ख) हा० टी० प० १७६ : 'सक्कुलूर्णान्' सक्कुन् ।

५—(क) अ० पू० पृ० ११७ : कोला बवरा तेति पुण्याणि ।

(ख) जि० पू० पृ० १८४ : कोलाणि—बवराणि तेति पुण्यो कोलपुण्याणि ।

६—हा० टी० प० १७६ : 'कोलचूर्णान्' बवरसत्तुन् ।

७—वा० पू० २।१०७ : पिप्लिपुण्यं वा... मिरियपुण्यं वा... तिलवैरपुण्यं वा... अन्नबवं वा सहप्यगारं ।

८—(क) अ० पू० पृ० ११७ : सक्कुली तिलपपडिका ।

(ख) जि० पू० पृ० १८४ : सक्कुलीति पपडिकादि ।

(ग) हा० टी० प० १७६ : 'सक्कुली' तिलपपडिका ।

९—(क) दु० २७०.२६७ ।

(ख) अवस्थपदार्थार्थः ४६.५४४ ।

१०—(क) अ० पू० पृ० ११८ : पसंडमिति पञ्चमसात् सन्विषत् विषकत् न पसं ।

(ख) जि० पू० पृ० १८४ : तं पसं मायं च बहुवैचित्यं दिव्ये दिव्ये विषकाप्यते त ।

११—हा० टी० प० १७६ : 'प्रसस्य' अनेकविधसम्पन्नमेव प्रसस्यम् ।

१८४. रज से (रण) :

रज का अर्थ है—हवा से उड़कर आई हुई अरन्ध्य की सूक्ष्म संचित (सजीव) मिट्टी ।

श्लोक ७३ :

१८५. पुद्गल, अनिमित्त (पुद्गल अनिमित्त) :

पुद्गल शब्द जैन-साहित्य का प्रमुख शब्द है। इसका जैन-साहित्य में क्वचित् प्रयोग हुआ है। बौद्ध-साहित्य में पुद्गल शब्द जैन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। कौटिलीय अर्थशास्त्र में इसका प्रयोग आभरण के अर्थ में हुआ है^१। जैन-साहित्य में पुद्गल एक द्रव्य है। परमाणु और परमाणु-स्कन्ध—इन दोनों की सत्ता 'पुद्गल' है। कहीं-कहीं आत्मा के अर्थ में भी दमक प्रयोग मिलता है^२।

प्रस्तुत श्लोक में जो 'पुद्गल' शब्द है उसके संस्कृत रूप 'पुद्गल' और 'पौद्गल' दोनों हो सकते हैं। भूषण और टीका-साहित्य में पुद्गल का अर्थ मांस भी मिलता है^३। यह इसके अर्थ का विस्तार है। पौद्गल का अर्थ पुद्गल-मग्न होना है। किसी भी वस्तु के कलेवर, स्तम्भान वा बाह्य रूप को पौद्गल कहा जा सकता है। स्थानात्म में मेघ के लिए 'उदगपौद्गल' (म० उदकपौद्गलम्) शब्द प्रयुक्त हुआ है^४। पौद्गल का अर्थ मांस, फल या उसका पुद्गल—इनमें से कोई भी हो सकता है। इसलिए यहाँ कुछ व्याख्याकारों ने इसका अर्थ मांस और कहीं ने वनस्पति—फल का अन्तर्भाव किया है।

इस प्रकार अनिमित्त शब्द भी मत्स्य तथा वनस्पति नामों का वाचक है। भूषणकार पुद्गल और अनिमित्त का अर्थ मांस-मत्स्य-परक करते हैं^५। वे कहते हैं—साधु को मांस खाना नहीं कल्पता, फिर भी किसी देश, काल की अपेक्षा में इस अववाद सूत्र की रचना हुई है^६। टीकाकार मांस-परक अर्थ के सिवाय मत्स्यार के द्वारा इनका वनस्पति-परक अर्थ भी करते हैं^७।

आचार्यगुणा ११३३-१३४ में सूत्र से इन दो श्लोकों की तुलना होती है। १३३ में सूत्र में द्रव्य, शास्त्रों की इन दो वनस्पतिवाचक शब्दों का उल्लेख है और १३४ में सूत्र में मांस और मत्स्य शब्द का उल्लेख है। इसीकार शीलाङ्क सूत्र मांस और मत्स्य का लोका-प्रसिद्ध अर्थ करते हैं, किन्तु वे भूमि के लिए इन्हें अवश्य बतलाते हैं। उनके अनुसार बाह्योपचार के लिए इनका ग्रहण किया जा सकता है, किन्तु जाने के लिए नहीं^८।

अन्यत्रसिद्ध स्मृति, जिनका मत बहुसर और हरिभद्र सूत्र के तथा शीलाङ्कसूत्र के दृष्टिकोण में अस्तर केवल आशय के स्पष्टीकरण और स्पष्टीकरण का है, ऐसा सम्भव है। वे अववाद रूप में मांस और मत्स्य के लेने की बात कहकर रुक जाते हैं, किन्तु उनके उपयोग की चर्चा नहीं करते। शीलाङ्कसूत्र उनके उपयोग की बात बता सूत्र के आशय को पूर्णतया स्पष्ट कर देते हैं।

१—(क) अ० पू० पृ० ११८ : रजसंश्रवणात्ता वायुसमुत्पत्तेः सप्तततो व्यर्थ ।

(ख) जि० पू० पृ० १८४ : तत्त्व बाधुना उद्बुद्ध आरम्भेन सविशेषेण रणम् ।

(ग) हा० टी० पृ० १७६ : 'रजसा' पाषिण्वे ।

२—कौटिलि० अर्थ० २.१४ प्र० ३२ : तस्माद् ब्रह्मनिमुक्ताप्रवासकपाणां जातिकृष्यर्थाप्रवासपुद्गलसंज्ञाप्रयुक्तते ।

व्याख्या :—उपवासकहोपवासमन्त्रात्, ब्रह्मनिमुक्ताप्रवासकपाणां ब्रह्मविकल्पायां वृत्तानां, जातिकृष्यर्थाप्रवासपुद्गलसंज्ञाप्रयुक्तते, जाति—वस्तुनिष्ठ, कृष्य—आकारः, अर्थ—रसः, प्रवास—साधकाविपरिवारानां, पुद्गलम्—आभरणं, लक्षण—लक्षण

३—सू० १.१३.१४ : उत्तमपौद्गले । वृत्ति—उत्तमः पुद्गल—आत्मा ।

४—जि० भा० पा० १.३५ वृत्ति : पौद्गल भोग्यवन्ते पौद्गल—मत्स्य ।

५—हा० ३.३५.६ पू० : उदकप्रभावं पौद्गलम्—पुद्गलसमूहो मेघः इत्यर्थः, उदकपौद्गलम् ।

६—(क) अ० पू० पृ० ११८ : पौद्गल अनिमित्तकारो । अनिमित्तो वा कर्त्तृकामितो ।

(ख) जि० पू० पृ० १८४ : बहुवचनं वा संज्ञां वा बहुवचनम् ।

७—(क) अ० पू० पृ० ११८ : मत्स्योपनि गम्यते सति देश-काल गिलाभावेकसमिधवशात्सुत ।

(ख) जि० पू० पृ० १८४ : मत्स्य वा जेष कल्पति साधुना कश्चि कासं देशं पशुव्य इव सुतमागत ।

८—हा० टी० पृ० १७६ : ब्रह्मणि 'पुद्गल' मांसम् 'अनिमित्त' मांसम् वा बहुवचनम्, अर्थ किल कालाच्छेषेण ग्रहणे प्रतिषेधः, अन्ये त्वमिदं प्रति—वनस्पतिविकारात्सर्वाविकल्पानिमात्रे एते इति ।

९—अ० पू० १.१३.५ पू० : एव मांससूत्रमपि केचन, अन्य भोग्यानां क्वचित्सूत्रानुसंगमात् सर्वेद्योपवेशतो बाह्यपरिभोग्य स्वैवादिना आनाद्युपकारकत्वात्, कलवन्मुद्ग, मुखित्वाव बाह्यपरिभोग्यं, नाम्यवहारार्थं, यथासिधोपवेशति ।

१.१३.५ =
१.१३.५
इति १.३.५
देवता आदि
अन्तर्गत ५ ४ ३

१८६. अस्थिक (अस्थियं^१) :

दोनों धूम्रियों में 'अस्थियं' पाठ मिलता है^१। इसका संस्कृत रूप 'आस्थिक' बनता है। 'आस्थिक' एक प्रकार का रजक फल है^२। आस्थिकी नामक एक लता भी होती है। उसका फल पित्त-कफ नाशक, लट्ठा तथा वातघ्नक होता है^३।

हारिभट्टीय वृत्ति के अनुसार 'अस्थियं' पाठ है। वहाँ इसका अर्थ अस्थिक-वृक्ष का फल किया गया है^४। भगवती (२२.३) और प्रभाषना (१) में बहुव्रीह्यक वनस्पति के प्रकरण में 'अस्थियं' शब्द प्रयुक्त हुआ है। इसकी पहचान 'अमस्ति' या 'अमस्त्य' से की जा सकती है। इसे हिन्दी में 'अमस्ति' या, 'हथिया', 'हृदया' कहते हैं। अमस्ति का फूल और फली होते हैं। इसकी फली का शाक भी बनता है^५।

१८७. तेन्तू (तिदुमं^१) :

तेन्तू भारत, लंका, बर्मा और पूर्वी बंगाल के जंगलों में पाया जाने वाला एक मछोले आकार का वृक्ष है। इस वृक्ष की लकड़ी को आबतुल कहते हैं। इस वृक्ष का छाया जाने वाला फल नीबू के समान हरे रंग का होता है और पकने पर पीला हो जाता है^२।

१८८. फली (सिबलि^१) :

अमस्त्य वृत्ति और हारिभट्टीय वृत्ति में 'सिबलि' का अर्थ निम्बाव (बन्ग घास्य) आदि की फली और जिनवास वृत्ति में केवल फली किया है^३। शास्त्रमलिक के अर्थ में 'सिबलि' का प्रयोग देशी नाममाला में मिलता है^४।

शिर्य ने पूछा—७०वें श्लोक में अपक्व प्रलम्ब लेने का निषेध किया है, उससे ये स्वयं निषिद्ध हो जाते हैं। फिर इनका निषेध क्यों? आचार्य ने कहा—वहाँ अपक्व प्रलम्ब लेने का निषेध है, यहाँ बहु-उज्ज्वल-धर्मक वस्तुओं का। इसलिए ये पक्व भी नहीं लेनी चाहिए^५।

श्लोक ७५ :

१८६. श्लोक ७५ :

अब तक के श्लोकों में मुनि को अकल्पनीय आहार का निषेध कर कल्पनीय आहार लेने की अनुज्ञा दी है। अब ब्राह्म-अब्राह्म जल के विषय में विवेचन है^१। जल भी अकल्प्य छोड़ कल्प्य ग्रहण करना चाहिए।

१—(क) अ० पू० पृ० ११८ : अस्थियं ।

(ख) सि० पू० पृ० १८४ : अस्थियं ।

२—सु० ४६.२० : कलबर्ग ।

३—अ० पू० पृ० २७.१६० : पित्तलेषमणमल्ल ब चातल आस्थिकीफलम् ।

४—हा० टी० पृ० १७६ : 'अस्थिकं' अस्थिकवृक्षफलम् ।

५—शास्त्र० सि० पू० पृ० ५२३ ।

६—(क) सि० पू० पृ० १८४ : तिदुमं—टिबन्यं ।

(ख) हा० टी० पृ० १७६ : 'तेन्तु' तेंदुलीफलम् ।

७—मालम्बा विशाल शब्द सागर ।

८—(क) अ० पू० पृ० ११८ : लिफ्फाबि सेंगा—सिबलि ।

(ख) हा० टी० पृ० १७६ : 'शास्त्रमलिका' मल्लविकलम् ।

(ग) सि० पू० पृ० १८४ : सिबलि—सिंगा ।

९—वे० मा० म. २३ : सामरी लिबलिए—सामरी शास्त्रमलिका ।

१०—सि० पू० पृ० १८४-म५ : सीतो आह—अनु संलग्नहृत्वेण एवापि गृह्णामि, आयरिजो भण्ड—एतापि सत्त्वोपहृतापिहि अन्नांते सत्त्वुवाये फामुपु लम्बनाये ब निहित्यन्मणि ।

११—(क) अ० पू० पृ० ११८ : 'एवात्तंनो अवज्जलं' ति पाक्-भोज्यमेवतावो वस्तुतावो, तस्य किपि सामन्त्येव संभवति भोज्ये वाये य,..... अर्थं तु पाक्म एव विसेतो संभवतीति भण्यति ।

(ख) सि० पू० पृ० १८४ : अहा भोज्यं अकल्प्यं वदितिरिदं कल्पिवन्मनुष्यायं तहा पाक्मयपि भण्यति ।

१६०. उच्चावच पानी (उच्चावच पाणं^क)

उच्च और अवच शब्द का अर्थ है ऊँच और नीच । जल के प्रसङ्ग में इनका अर्थ होगा—श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ । जिसके वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श श्रेष्ठ हो वह 'उच्च' और जिसके वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श श्रेष्ठ न हो वह 'अवच' कहलाता है ।

जो वर्ण में सुन्दर, गंध से अप्रति—दुर्गन्ध रहित, रस से परिपक्व और स्पर्श से स्निग्धता रहित हो वह उच्च जल है और वह साधु को कल्पता है । जो ऐसे वर्ण आदि से रहित है वह अवच और अद्राक्ष है ।

द्राक्षा-जल 'उच्च जल' है और बारनाल का पूति—दुर्गन्धयुक्त जल 'अवच जल' है :

'उच्चावच' का अर्थ नाना प्रकार भी होता है^१ ।

१६१. गृध्र के घड़े का धोवन (बारधोवणं^क) :

बुधि-इय मे 'बालधोवण' पाठ है । बूझिकार ने यहाँ रकार और लकार का एकत्र माना है^२ । 'बार' घड़े को कहते हैं । फातिग—गृध्र आदि से लिप्त घड़े का धोवन 'बार-धोवन' कहलाता है^३ ।

१६२. आटे का धोवन (संसेहमं^ग)

'संसेहम' का अर्थ आटे का धोवन होता है^४ । सीलाङ्काचार्य इसका अर्थ तिल का धोवन और उवासी द्वई भाजी जिसे ठंडे जल से सींचा जाए, वह जल, करते हैं^५ । अगस्त्यासह स्पष्टिकर और अभयदेव मूल सीलाङ्काचार्य के दूसरे अर्थ को स्वीकृत करते हैं^६ । निधीय बुधि में भी 'संसेहम' का यह दूसरा अर्थ मिलता है^७ ।

१६३. जो अधुना-बौत (तत्काल का धोवन) हो (अहुणाधोवणं^ग) :

यह एवणा के आठवें शोध 'अपरिणत' का वर्जन है । बायार घूला के अनुसार अनाम्न—जिसका स्वाद न बदला हो, अम्युत्कान्त—

१—(क) अ० बू० पृ० ११८ : 'उच्चावच' अयोगविध बण्-गघ-रस-कासेहि होय-यज्जिभुत्तम् ।

(ख) जि० बू० पृ० १८५ : उच्चं च अवचं च उच्चावच, उच्च नाम अं बण्गंधरसकासेहि उच्चये, तं च बुद्धिवादिपाययाही, चउत्तरसिय बाधि अ बण्णो सोमण गघओ अपुसं रसओ परिकप्परसं कासओ अपिचिद्धलं उच्च भण्णइ, त कप्पइ, अवय नाम बनेतेहि बण्णघरसकासेहि विहोण, त अवय भण्णति, एव ता बसलोए चेप्पति ।

(ग) हा० टी० प० १७७ : 'उच्च' बर्णाष्टपेतं द्राक्षावापादि 'अवचं' बर्णाविहीनं वृषारमाणादि ।

२—जि० बू० पृ० १८५ : अहुता उच्चावचं नाम वाणापपारं भण्णइ ।

३—(क) अ० बू० पृ० ११८, ११९ : अहुता बालधोवण, 'बालो' बारयो र-नयोरेकत्वमिति कृत्वा लकारो भवति बालः, तेन बार एव बालः ।

(ख) जि० बू० पृ० १८५ : रकारलकाराण्येयतमितिकाउ बारओ बालओ भण्णइ ।

४—(क) अ० बू० पृ० ११९ : तस्य धोवणं फागिततोहि तिसस्स बासाविस्स ।

(ख) जि० बू० पृ० १८५ : सो य गुलफाणिवादिभायणं तस्स धोवणबारधोवण ।

(ग) हा० टी० प० १७७ : 'बारकावचं' गृध्रघटपावनमित्यर्थः ।

५—(क) जि० बू० पृ० १८५ : संसेहमं नाम पाणिमं अहुत्तमं तत्सोवरि पिट्ठे संसेहमंजति, एवमादि सं संसेधियं भण्णति ।

(ख) हा० टी० प० १७७ : 'संसेधमं' पिट्ठोवकादि ।

६—आ० बू० १।६६ बू० : तिलवाचनोवकम्, यद्विवाऽरजिकादिसत्त्विकवाचनोवकं ।

७—(क) अ० बू० पृ० ११९ : अज्मि किंच तागाही संसेत्ता सितोत्तितादि कीरति तं संसेहमं ।

(ख) हा० १.३७६ बू० : सतेकेन जिह्वं समिति संसेकियम्—अ रजिकादिवाचसाकमुत्तास्य येन सीतलजलेन सतिष्यते ।

८—(क) जि० १.५ मा० ५७०६ बू० : संसेतिमं नाम पिट्ठे तावेत्ता पिण्डियट्ठिया तिसा तेण ओलसिण्डितं, तस्य के आमा तिसा ते संसेतिममं भण्णति । आदिगह्वरेण अं पि अणं किंच एतेव कमेण संतिष्कति तं पि संसेतिममं भण्णति ।

(ख) जि० १०.१३२ मा० ५६६६ बू० : संसेतिव, तिसा उच्चावचिद्वं सिप्पा जति, सीतोवचा धोवति सो संसेतिमं भण्णति ।

चिरको १११ व बदली हो, अपरिणत—जिसका रंग न बदला हो, अविष्वस्त—चिरवी शून्य के द्वारा जिसके बीच स्वस्त न हुए हों, वह अचुनाधीत जल अग्रासक (सजीव) होने के कारण युनि के लिए अवेणीय (अग्राह्य) होता है* । जो इसके विपरीत आम्क, अग्राह्य, परिणत, विष्वस्त होने के कारण प्रासक (अजीव) हो वह चिरघोत जल युनि के लिए एषणीय (ग्राह्य) होता है । यहाँ केवल अचुनाधीत जल का निषेध और चिरघोत होने के कारण जो अजीव और परिणत (परिणामान्तर प्राप्त) हो गया हो उसे लेने का विधान किया गया है* ।

जिनवास पूर्णि और टीका में 'संस्वेदज' जल लेने का उत्सर्ग-विधि से निषेध और आपवादिक विधि से विधान किया है* ।

परम्परा के अनुसार जिस घोवच को अन्तर्महर्षि काल न हुआ हो वह अचुनाधीत और इसके बाद का चिरघोत कहलाता है । इसकी शास्त्रीय परिभाषा यह है—जिसका स्वाद, गंध, रस और स्पर्श न बदला हो वह अचुनाधीत और जिसके ये बदल गए हो वह चिरघोत है* । इसका जाचार अचुनाधीत और अग्रासक के मध्यवर्ती उक्त चार विधेयण हैं ।

श्लोक ७६ :

१६४. मति (मईए १) :

यहाँ मति शब्द कारण से उत्पन्न होने वाले ज्ञान के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । वर्ण आदि के परिवर्तन और अपरिवर्तन जल के अजीव और सजीव होने का निर्णय करने में कारण बनते हैं* ।

मति द्वारा चिरघोत को जानने के लिए तीन उपाय बताए जाते हैं—

१ - पुण्योदक का विगलित होना ।

२—विन्दुओं का सूखना ।

३—चाबलो का सीसना ।

युगिकार के अनुसार ये तीनों अनादेष्ट (असम्यग् विधान) हैं, क्योंकि पुण्योदक कभी-कभी चिरकाल तक टिक सकता है । जल की बूँद भी सर्दी में चिरकाल के सूखती हैं और गर्मी में शीघ्र सूख जाती हैं । कलम, बाल आदि चाबल जल्दी सीस जाते हैं । घटिया चाबल घेरी से सीसते हैं । पुण्योदक के विगलित होने में, विन्दुओं के सूखने में और चाबलो के सीसने में समय की निश्चितता नहीं है, इसलिए इनका कालमान जल के संचित से अविभक्त होने में निर्णायक नहीं बनता* ।

श्लोक ७८ :

१६५. बहुत क्षट्टा (अर्धबिलं १) :

आगम-रचना-काल में साधुओं को यवोदक, तुणोदक, सीवीर, आरनाल आदि अम्ल जल भी अधिक मात्रा में प्राप्त होते थे । उनमें

१—आ० पू० १।६६ : से विष्णु वा निष्कृषी वा ... से ... पुन पापवजाय आपिज्जा, तंजहा—उत्सेह्य वा, तसेह्यं वा, चाउसोव वा, अन्त्यरं वा तहपमारं पापवजायं अग्राभाष्य अर्धबिलं अर्धोपकांतं अपरिणयं अविद्वत्वं अकालुषं अनेस-पिण्व तं मन्मथाने आने संते चो पडिगाहिज्जा ।

२—आ० पू० ५० ११६ : 'आउम्कामस्त चिरेण परिणामो' ति मुद्रियापापयं पक्खित्तेरं, आने वा बोधते, सागे वा पक्खित्तेरं, अविणव-धीतेसु चाउनेसु ।

३—(क) वि० पू० ५० १८५ : तमवि अन्वि लम्भमाने च पडिगाहेज्जा ।

(ख) हा० टी० १० १७७ : एतवसानवत्सर्गपवावाग्मां मुद्धीभाविति ।

४—वि० पू० ५० १८५-८६ : अनुपिण्ड एवमगवरसकालेहि मज्जति, अवा व पापस्त व कुण्डसावया हेदोभूया मुदु व पत्तनं मज्जति, कालुषं मज्जति, उतिगोमगमयि जवा तिग्नि चारे उज्जरं ताहे कम्पड ।

५—(क) अ० पू० ५० ११६ : क्षतो कारणेहि ।

(ख) हा० टी० १० १७७ : क्षया क्षतेन वा, 'क्षया' तद्वह्वाविकर्मजवा ।

६—वि० पू० ५० १८५ : क्षतो नायं कारणेहि आह, तथ केहि इनापि तिग्नि कारणानि भवन्ति, जहा आव पुण्योदवा विदा-रन्ति ताव विस्तं, अग्ने पुन भवन्ति—आव कुटियापि पुनरन्ति, अग्ने भवन्ति—आव संतुषा सिग्गन्ति, एवमएव कालेन अचितं कम्पड, तिग्निपि एते अवाएता, कहे ? , पुण्योदवा क्वापि चिरमज्जेज्जा, कुटियापि वरिसारसे चिरेण पुनरन्ति, उण्णकाले सगु, कलमसापि-संतुषापि कहे सिग्गन्ति, एतेन कारणेन ।

कांची की भांति अम्लता होती थी। अधिक समय होने पर वे जल अधिक अम्ल हो जाते थे। उनमें दुर्गन्ध भी पैदा हो जाती थी। वैसे चर्बी से प्यास भी नहीं बुझती थी। इसलिए उन्हें बलकर लेने का विधान किया गया है।

श्लोक ८१ :

१६६. अक्षितं भूमि की (अक्षितं^१) :

वस्यस्थान आदि वास्तोपहत भूमि तथा जिस भूमि पर लोगों का आवागमन होता रहता है वह भूमि अक्षित होती है^२।

१६७. वसना-पूर्वकं (अक्षितं^३) :

यहाँ 'वस' शब्द का अर्थ अक्षरित किया है^४।

१६८. परित्वापित करे (परित्वापितं^५) :

परित्वापित (परित्याग) इस प्रायश्चित्तों में चौथा प्रायश्चित्त है^६। अयोग्य या सदाश आहार आदि वस्तु आ जाए तो उसका परित्याग करना एक प्रायश्चित्त है, इसे 'विवेक' कहा जाता है। इस रत्नोक्त में परित्याग कहाँ और कैसे करना चाहिए, परित्याग के बाद क्या करना चाहिए—इन तीन बातों का संकेत मिलता है। परित्याग करने की भूमि एकान्त और अक्षित होनी चाहिए^७। उस भूमि का प्रतिवेक्षण और प्रमाज्जन कर (उसे देख रजोहरण से साफ कर) परित्याग करना चाहिए^८।

परित्याग करते समय 'वांसिरामि'—छोड़ता हूँ, परित्याग करता हूँ—ये तीन बार बोलना चाहिए^९। परित्याग करने के बाद उपाश्रय में आकर प्रतिक्रमण करना चाहिए।

१६९. प्रतिक्रमण करे (पञ्चकले^{१०}) :

प्रतिक्रमण का अर्थ है लौटना—वापस आना। प्रयोजन के बिना भूमि को कही जाना नहीं चाहिए। प्रयोजनबश जाए तो वापस आने पर आने-जाने में जान-अनजान में हुई भ्रूलों की विधुटि के लिए ईर्ष्यापित्री का (देखिए आचर्यक चूर्ण ४.६) ध्यान करना चाहिए। यहाँ इसी को प्रतिक्रमण कहा गया है^{११}।

श्लोक ८२ :

२००. श्लोक ८२ :

इस श्लोक से भोजन-विधि का प्रारम्भ होना है। सामान्य विधि के अनुसार भूमि को गोचराश्र से वापस आ उपाश्रय में भोजन करना चाहिए, किन्तु जो भूमि दूसरे यात्र में भिक्षा लाने जाए और वह बालक, बूढ़ा, बुभुक्षिन्ना, तपस्वी हो या प्यास से पीड़ित हो तो

१—(क) अ० भू० पृ० १२० : अक्षितं कामर्षडिल्लाति ।

(ख) जि० भू० पृ० १८६ : अक्षितं नाम अं सत्पोषह्यं अक्षितं, त च आगमचर्षडिल्लाति ।

(ग) हा० टी० पृ० १७८ : 'अक्षितं' शब्दवैशाखि ।

२—(क) जि० भू० पृ० १८६ : अक्षं नाम अनुचितं ।

(ख) हा० टी० पृ० १७८ : 'यस्य' अक्षरितम् ।

३—हा० १०।७३ ।

४—विवेक स्वच्छता के लिए देखिए आचार भूषा १।२, ३ ।

५—जि० भू० पृ० १८६ : पक्षिण्युपाश्रयणं पञ्चकलापि यद्विधा, वस्तुना पक्षिण्युपाश्रयणं, यद्विधापि पञ्चकलापि ।

६—हा० टी० पृ० १७८ : प्रतिष्ठापयेद्विधिना विर्वाण्यपूर्वं अनुष्ठेयेत् ।

७—(क) अ० भू० पृ० १२० : पञ्चकलापतो हरिवाचयिष्यात् पञ्चकले ।

(ख) जि० भू० पृ० १८६-८७ : परित्वापेक्ष्य उवस्यमार्गानुं ईरियाचयिष्यात् पञ्चकलेन ।

(ग) हा० टी० पृ० १७८ : प्रतिष्ठाप्य वसतिमागतः प्रतिक्रमेद्योर्वाचयिष्यात् । एतच्च बहिरागतनियमकमसिद्धं प्रतिक्रमण-
बहिरादि प्रतिष्ठाप्य प्रतिक्रमणनियमज्ञापयार्थमिति ।

उपायमें मैं जाने के पहले ही भोजन (कलेषा) कर सकता है। श्लोक ८२ से ८६ तक इसी आपत्ताधिक विधि का वर्णन है। जिस पात्र में वह भिक्षा के लिए जाए वहाँ साधु ठहरे हुए हों तो उनके पास जाकर आहार करना चाहिए। यदि साधु न हों तो कोष्ठक अथवा भित्ति-सूक्ष्म आदि हों वहाँ जाना चाहिए। यदि उनका अधिकारी हो तो वहाँ ठहरने के लिए उनकी अनुमति लेनी चाहिए। आहार के लिए उपयुक्त स्थान यह होता है, जो ऊपर से छाया हुआ और चारों ओर से संवृत हो। वैसे स्थान में ऊपर से उड़ते हुए सूक्ष्म जीवों के घिरने की संभावना नहीं रहती। आहार करने से पहले 'हस्तक' से सम्बन्ध शरीर का प्रभाजन करना चाहिए।

२०१. भित्तिमूल (भित्तिमूलं) :

आत्म्याकारी ने इसका अर्थ दो शरों का मध्यवर्ती भाग^४, भित्ति का एक देश अथवा भित्ति का पार्श्ववर्ती भाग^५ और कुटीर या भीत किया है।

श्लोक ८३ :

२०२. अनुज्ञा लेकर (अनुज्ञायेत्) :

स्वामी के अनुज्ञा प्राप्त करने की विधि इस प्रकार है—“हे आरव ! तुम्हें धर्म-लाभ है। मैं मुहूर्त भर यहाँ विश्राम करना चाहता हूँ” भुनि यह कहे, “किन्तु यहाँ ज्ञाना-पीना चाहता हूँ” यह न कहे, क्योंकि ऐसा कहने पर गृहस्थ कुपुद्गलवश वहाँ जाने का प्रयत्न कर सकता है।^१ अनुज्ञा देने की विधि इस प्रकार है—गृहस्थ नतमस्तक होकर कहता है—“आप चाहते हैं वैसे विश्राम की अनुज्ञा देता हूँ।”

२०३. छाए हुए एवं संवृत स्थल में (पश्चिच्छन्मन्त्रि संवृते) :

जिनदास भूषिण के अनुसार ‘प्रतिच्छन्नं’ और ‘संवृत’—ये दोनों शब्द स्थान के विशेषण हैं। अगस्त्य भूषिण और टीका के अनुसार ‘प्रतिच्छन्नं’ स्थान का और ‘संवृत’ भुनि का विशेषण है। उत्तराध्याय (१.३५) में ये दोनों शब्द प्रयुक्त हुए हैं। शम्पाचार्य ने इन दोनों को सुक्याय के स्थान का विशेषण माना है^२।

१—(क) अ० बृ० पृ० १२० : गीतरण्यतस्तस्य मोक्षसंभवे नामंतरं भिक्षापरिपाद्यतस्तस्य काल-व्ययमन-नुरिते आत्मन्य वदनातिथं ।

(ख) जि० बृ० पृ० १८७ : यो यः सो गौरवमगमो जुंजह सो अग्नं मार्गं गोमो बाको ब्रूवो ज्ञानात्मा ज्ञानमो बा, जहवा तिसिन्धो तो कोई विलम्बं काऊन पात्रयं पिण्डेष्वा, एषावि, वदनातिथं कार्यं, तं पुनः अग्नसाधुवचस्तस्यजसोति एषुहृष्ट भित्तिमूले वा समुद्दिष्टेष्वा ।

२—देहिण्टे टिप्पण सख्या २०४ ।

३—प्रथम० (सं०) पृ० २०२ : संपन्नमिच्छन् सतीतं काय ।

४—अ० बृ० पृ० १२० : शोणं घराय अंतरं भित्तिमूलं ।

५—हा० टी० पृ० १७८ : ‘भित्तिमूलं वा’ कुपुद्गलदेसादि ।

६—जि० बृ० पृ० १८७ : भित्तिं नाम कुचो कुचो ।

७—(क) अ० बृ० पृ० १२० : धम्मसाधपुण्यं तस्य स्वागस्त पभुमनुज्जयेति—अवि न उवरोही एव मुहुरतं बीसतामि, न अमति ‘समुद्दिष्टाति’ मा कोतुहल्लेण एहिती ।

(ख) जि० बृ० पृ० १८७ : तेन तस्य ठायमायेव तस्य यह अनुज्जयेयस्सो—धम्मसाधो ते साववा । एव अहं मुहुरतामि भित्तमाति, न य जयवति जहा समुद्दिष्टाति भासयामि वा, कोउण पयोएहिती ।

(ग) हा० टी० पृ० १७८ : ‘अनुज्ञायां’ सागारिकपरिहारतो विभजमन्मायेव तस्यविभजमवचहन् ।

८—जि० बृ० पृ० १८७ : पश्चिच्छन्मन्त्रि संवृते ठातिथ्यं जहा तहसति न बीसती, जहा य सागारियं ब्रूवो नं न पासति तहा ठातिथ्यं ।

९—(क) अ० बृ० पृ० १२० : पश्चिच्छन्मन्त्रि संवृते ठातिथ्यं जहा तहसति सयमाचयतं वेण्णति ।

(ख) हा० टी० पृ० १७८ : ‘प्रतिच्छन्मन्त्रि’ तव कोष्ठकादौ ‘संवृत’ उपयुक्तः सन् ।

१०—उत्त० बृ० पृ० ६०, ६१ : ‘प्रतिच्छन्मन्त्रि’ उपरिप्राधरनातिथे, शम्पाया सम्पातिनस्यसम्पातसम्पातवा, ‘संवृते’ पात्रेतिः कठजु-द्वयानि सक्कुट्टारे अद्वयां कुट्टाविधु वा.....संवृतो वा सकलाभयविरमणात् ।

मुहस्कल्प के अनुसार मुनि का बाह्य-स्वल्प प्रतिच्छन्न—ऊपर मे छाया हुआ और सत्त्व—पार्श्व-भाग मे आवृत होना चाहिए । इस दृष्टि से 'प्रतिच्छन्न' और 'संवृत' दोनों स्थान के विशेषण होने चाहिए ।

२०४. हस्तक से (हृत्पद्मं च) :

'हस्तक' का अर्थ—मुखपेटिका, मुख-वस्त्रिका होता है^१ । कुछ आपुनिक व्याख्याकार 'हस्तक' का अर्थ पूजनी (प्रमार्जनी) करते हैं, किन्तु यह साधार नहीं लगता । ओषधियुक्ति आदि प्राचीन ग्रन्थों मे मुख-वस्त्रिका का उपयोग प्रमार्जन बतलाया है^२ । पात्र-केसरिका का अर्थ होता है—पात्र-मुख-वस्त्रिका—पात्र-प्रमार्जन के काम आने वाला वस्त्र-खण्ड^३ । 'हस्तक', मुख-वस्त्रिका और 'मुखान्तक'—ये तीनों पर्यायवाची शब्द हैं ।

श्लोक ८४ :

२०५. गुठली, कांटा (अद्विजं कंटको च) :

भूषणकार इनका अर्थ हड्डी और मछली का कांटा करते हैं और इनका सम्बन्ध देव-काल की अपेक्षा मे ग्रहण किए हुए मांस आदि से जोड़ते हैं^४ ।

अस्थिक और कटक प्रभाववश हृत्स्व द्वारा मुनि को दिए हुए हो सकते हैं—ऐसा टीकाकार का अभिप्राय है । उन्होंने एक मतान्तर का भी उल्लेख किया है । उसके अनुसार अस्थिक और कटक कारणवश गुठीत भी हो सकते हैं^५ । किन्तु यहाँ अस्थिक और कटक का अर्थ हड्डी और मछली का कांटा करना प्रकर-संगत नहीं है । गोचराग्र-शाल मे आहार करने के तीन कारण बतलाए हैं—असहिष्णुता, प्रीत्यभ्युक्त का समय और समस्या का पारणा^६ । ओषधियुक्ति के प्राच्यकार ने असहिष्णुता के दो कारण बतलाए हैं—भूख और प्यास^७ । क्लान्त होने पर मुनि भूख की शक्ति के लिए बोझ-सा कांटा है और प्यास की शक्ति के लिए पानी पीता है । यहाँ 'भुजमाण' शब्द का अर्थ परिश्रम किया जा सकता है । उसमें जाना और पीना—ये दोनों समाने हैं ।

गुठली का कांटा का प्रसंग भोजन की अपेक्षा पानी मे अधिक है । आचारधूलि^८ मे कहा है कि आन्नातक, कपित्थ, बिजोरे, दाल, खजूर, मारियल, करीर (करील—एक प्रकार की कटोली साड़ी), बेर, आवने या इसली का धोवन 'सर्वाद्विज' (गुठली सहित), 'सकरमुय' (सिल्ल के सहित) और 'सबीयग' (बीज सहित) हो, उसे गृहस्थ वस्त्र आदि से छानकर दे तो मुनि न के ।

इस सूत्र के 'समद्विटय' शब्द की तुलना प्रस्तुत श्लोक के 'अद्विटय' शब्द से होती है । शीलाङ्गाचार्य ने 'समद्विटय' शब्द का अर्थ गुठली सहित किया है^९ ।

१—(क) जि० पू० पृ० १८७ : हृत्पद्मं मुहोत्तिवा मण्डपित्ति ।

(ख) हा० टी० पृ० १७८ : 'हस्तक' मुखवस्त्रिकास्यम् ।

२—ओ० नि० ७१२ पू० : सपातिमसत्स्वरत्नार्थं अल्पवस्त्रिभूमे होयते, तथा रजः—सत्तिवपुषीकोवास्तत् प्रमार्जनार्थं मुखवस्त्रिका गुठली, तथा रेणुप्रमार्जनार्थं मुखवस्त्रिकाग्रहणं प्रतिपादयति पुर्ववचः । तथा नासिकायुक्तं अज्जाति तथा मुखवस्त्रिकाया वसति प्रमार्जनं येन न मुखादौ रजः प्रविशतीति ।

३—ओ० नि० ६६८ पू० ।

४—(क) अ० पू० पृ० १२१ : अद्विजं कारणवद्विजं अवाशोयेव वा, एवं अनित्सि ।

(ख) जि० पू० पृ० १८७ : अह तस्स साहुपो तस्य मुखमाणस्य देसकालादीनि यदुच्य गहिणं संसारीए अन्यापने अहुं कंटका वा हुण्णा ।

५—हा० टी० पृ० १७८ : अस्थि कण्टको वा स्यात्, कर्बविव गृहिणा प्रवाचरोवात्, कारणगृहीते बुध्वा एषेत्यस्ये ।

६—ओ० नि० भा० २५० ।

७—ओ० नि० भाष्य १४६ ।

८—आ० पू० १११०४ ।

९—आ० पू० १११०४ पू० : 'सत्तिवपु' सहास्त्रिणा—मुलकेन यज्जस्ते ।

आधारभूता में जिन बारह प्रकार की वनस्पति के फलों के धोवन का उल्लेख किया गया है उनमें लगभग सभी फल गुठली या बीज वाले हैं और उनके कुछ पेश कटीले भी हैं। इसीलिए दाता के प्रभावबश किसी धोवन में गुठली और कटि का रहना संभव भी है। हो सकता है ये भोजन में भी रह जाएँ। किन्तु यहाँ ये दोनों शब्द हृद्बी और अल्प-कंटक के अर्थ में प्रयुक्त प्रतीत नहीं होते।

श्लोक ८७ :

२०६. श्लोक ८७ :

पिछले पाँच श्लोकों (८२-८६) में गोबरदाह-गत मुनि के भोजन की विधि का वर्णन है। आगे के बस श्लोकों (८७-९६) में भिक्षा लेकर उपाश्रय में आहार करने की और उसकी अन्तराल-विधि का वर्णन है। इसमें सबसे पहले स्थान-प्रतिपत्तिना की बात आती है।

गृहस्थ के पास से भिक्षा लेने के बाद मुनि को उसका विद्योषण करना चाहिए। उसमें जीव-जन्तु या कंटक आदि हों तो उन्हें निकाल कर अलग रख देना चाहिए।

ओषधियुक्तिकार ने भिक्षा-विद्युष्टि के तीन स्थान बतलाए हैं—शृण्व-गृह, वह न हो तो देव-कुल और वह न मिले तो उपाश्रय का द्वार^१। इसलिए आश्रय में प्रविष्ट होने से पहले स्थान-प्रतिपत्तिना करनी चाहिए और प्रतिपत्तिस्थान से आहार की विद्युष्टि कर फिर उपाश्रय में प्रवेश करना चाहिए। प्रवेश-विधि इस प्रकार है—पहले रजोहरण से पादप्रमाज्जन करे, उसके बाद तीन बार 'मिहींधिया' (आवश्यक कार्य से निवृत्त होता हूँ) बोले और गुरु के सामने आते ही हाथ जोड़ 'भगो भवासमयाम' बोले। इस सारी विधि को बिनय कहा गया है^२।

उपाश्रय में प्रविष्ट होकर स्थान-प्रतिपत्तिना कर भिक्षा की झोली को रख दे, फिर गुरु के समीप जा 'ईर्षापिची' सूत्र पढ़े, फिर कायोत्सर्ग (शरीर को निष्फल बना भुजाओं को प्रलंबितकर लडा रहने की मुद्रा) करने के लिए 'तस्सोत्तरी करणेण'^३ सूत्र पढ़े, फिर कायोत्सर्ग करे। उसमें अतिचारों की क्रमिक स्मृति करे, फिर 'लोमस्स उज्जोयमरे'^४ सूत्र का चिन्तन करे^५।

ओषधियुक्तिकार कायोत्सर्ग में केवल अतिचार-चिन्तन की विधि बतलाते हैं^६। जिनदास महतर अतिचार-चिन्तन के बाद 'लोमस्स' सूत्र के चिन्तन का निर्देश देते हैं^७। नमस्कार-भग्न के द्वारा कायोत्सर्ग को पूरा कर गुरु के पास आलोचना करे। चूणिकार और टीकाकार के अनुसार आलोचना करने वाला अज्याशिष्ट-पित्त होकर (दूसरों से बातलापन करता हुआ) आलोचना करे^८। ओषधियुक्त के अनुसार आचार्य व्याख्यित न हो, धर्म-कथा, आहार-नीहार, दूसरे से शान्धीत करने और विकथा में लगे हुए न हों तब उनके पास आलोचना करनी चाहिए^९।

आलोचना करने से पहले वह आचार्य की अनुज्ञा से और आचार्य अनुज्ञा दे तब आलोचना करे^{१०}। जिस क्रम से भिक्षा ली हो उसी क्रम से पहली भिक्षा से प्रारम्भ कर अन्तिम भिक्षा तक जो कुछ बीता हो वह सब आचार्य को कहे। समय कम हो तो आलोचना (निवेदन)

१—ओ० नि० पा० ५०३।

२—ओ० नि० पा० ५०६।

३—आश० ५.३।

४—आश० २।

५—वि० पू० पृ० १८८।

६—ओ० नि० पा० ५१२।

७—वि० पू० पृ० १८८ : तात् 'लोमस्सुज्जोयमरे' कट्टिउऊम तमतिचारं आलोपुह।

८—(क) वि० पू० पृ० १८८ : अज्याशिष्टसेव वेतसा नामसमासीयतो जण्येव केणह सत्तं न उल्लाभह, अवि वययं वा अम्यस्स न वेहं।

(ख) हा० डी० पं० १७६ : अज्याशिस्तेन वेतसा, अज्याश्रोयोपनयनकृतोत्सर्गः।

९—ओ० नि० पा० ५१४।

१०—ओ० नि० पा० ५१५।

का संशेप भी किया जा सकता है^१। आलोचना आचार्य के पास भी जानी चाहिए जबवा आचार्य-सम्मत किसी दूसरे मुनि के पास भी वह की जा सकती है^२। आलोचना सरल और अनुष्ठान नाश से करनी चाहिए। स्मृतिगत अतिचारों की आलोचना करने के बाद भी ब्रह्मात वा विष्णु पुनः कर्म, पश्चात् कर्म आदि अतिचारों की विबुद्धि के लिए फिर प्रतिक्रमण करे - 'पडिक्कमानि गोयरपायिआए'^३ सुन पड़े। फिर 'अनुत्तुप्पेहेह' (प्रलम्बित बाहु और स्थिर वेह लडा) होकर निरवद्यवृत्ति और घरीर धारण के प्रयोजन का चिंतन करे^४। नमस्कार मंत्र पढ़कर, कायोत्सव को पूरा करे और जिन-सस्तव—'लोगस्स' पूज पड़े। उसके बाद स्वाध्याय करे—एक मण्डली से भोजन करनेवाले सभी मुनि एकत्रित न हो जाएँ तब तक स्वाध्याय करे। ओषनिहुं कित के अनुसार आठ उच्छ्वास तक नमस्कार-मंत्र का ध्यान करे जबवा 'जह मे अणुमह कुज्जा' इत्यादि दो श्लोकों का ध्यान करे^५। फिर मुहूर्त तक स्वाध्याय करे (कम से कम तीन गाथा पड़े) जिससे परिश्रम के बाद तत्काल बाह्यार करने से होने वाले घातु-क्षीय, मरण आदि दोष टल जाएँ^६।

मुनि दो प्रकार के होते हैं—

१. मण्डलपुत्रीयी—मण्डली के साथ भोजन करने वाले।

२. मण्डलपुत्रीयी—जैसे-जैसे भोजन करने वाले।

मण्डलपुत्रीयी मुनि मण्डली के सब साधु एकत्रित न हो जाएँ तब तक बाह्यार नहीं करता। उनकी प्रतीक्षा करता रहता है। मण्डलपुत्रीयी मुनि भिक्षा लाकर कुछ भजन विधान करता है^७। विद्याम के श्रवणों में वह अपनी भिक्षा के अर्पण का चिन्तन करता है। उसके बाद आचार्य से प्रार्थना करता है—“मते ! यह मेरा बाह्यार आप लें।” आचार्य यदि न लें तो वह फिर प्रार्थना करता है—“मते ! आप पाहुने, तपस्वी, दान्य, भास्, मृद या पिच्छक—इनमें से जिस किसी मुनि को देना चाहें उन्हें दे।” यों प्रार्थना करने पर आचार्य पाहुने आदि में से किसी मुनि को कुछ दे तो शेष रहता हुआ आचार्य की अनुमति से स्वयं खा ले और यदि आचार्य कहे कि साधुओं को तुम ही निमन्त्रण दो तो वह स्वयं साधुओं को निमन्त्रित करे। दूसरे साधु निमन्त्रण स्वीकार करे तो उनके साथ खा ले और यदि कोई निमन्त्रण स्वीकार न करे तो जकेला खा ले^८।

निमन्त्रण क्यों देना चाहिए—इसके समाधान में ओषनिहुं निम्नकार कहते हैं—जो भिक्षु अपनी लाई हुई भिक्षा के लिए साधनिक साधुओं को निमन्त्रण देता है उससे उसकी चित्त-बुद्धि होती है। चित्त-बुद्धि से कर्म का विन्य होता है, आरामा उज्ज्वल होती है^९। निमन्त्रण आवश्यक वेना चाहिए। जो अब्रमा से निमन्त्रण देता है, वह साधु-सप का अपमान करता है। जो एक साधु का

१—जो० नि० गा० ५१म, ५१६।

२—जो० नि० गा० ५१७।

३—आच० ४. ८।

४—जो० नि० गा० ५१० वृ० : अनुत्तुप्पेहेह—प्रलम्बितबाहुस्थवस्तवेहः सर्वाणि पत्रवेणि मोत्सारायति कायोत्सवम्, अथवा अनुत्तुप्पेहेहो विमोत्सवोऽज्जायि न कायोत्सवमज्जायि, त्यक्तवेहोऽज्जिमसहृदिकायापि नयनयति, स एवविधः कायोत्सवं कुपयि।

विशेष जानकारी के लिए देखिए १०.१३ के 'पोत्तदठ-वत्त-वेहे' की टिप्पणी।

५—अ० वृ० पृ० १२२ : पोत्तदठो इम वितए जं अतए अणीहामि।

६—जो० नि० भाष्य २७४।

७—जो० नि० गा० ५२१।

विषयम यहुविता तत्तमाय कुण्ड ही यहुताय।

पुष्पमविधा य होता, परित्तमाई जडा एष ॥

८—(क) नि० वृ० पृ० १८६ : जह पुष्पं व पट्टविष ताहे यट्टविट्ठम तत्तमायं करेह, जह साधुओं जने आपण्णुति, जो पुष्प जवनो अत्तमायिमी वा तो मुहत्तमेयं व तज्जो (बीत्तलो) इम चित्तज्जा।

(ख) हा० टी० पृ० १८० : स्वाध्यायं प्रस्थाप्य मण्डलपुत्रीयकस्तमेव कुपयि यावद्वय आपण्णुति, यः पुनस्तद्वयः क्षयकाधिः सोऽपि प्रस्थाप्य विनामयेत् 'अयं' श्लोककालं मुनिः।

९—जो० नि० गा० : ५२१—२४।

१०—जो० नि० गा० ५२५।

अनावर करता है, वह सब साधुओं का अनावर करता है^१। जो एक साधु का आवर करता है, वह सब साधुओं का आवर करता है^२।

चारण स्पष्ट है—जिसमें साधुता, ज्ञान, दर्शन, तप और सयम है वह साधु है। साधुता जैसे एक में है वैसे सब में है। एक साधु का अपमान साधुता का अपमान है और साधुता का अपमान सब साधुओं का अपमान है। इसी प्रकार एक साधु का सम्मान साधुता का सम्मान है और साधुता का सम्मान सब साधुओं का सम्मान है^३। इसीलिए कहा है कि सयम-प्रधान साधुओं का वैवाह्य करो—अवस-पान का काम करो। और सब प्रतिपाटी हैं, वैवाह्य अवप्रतिपाटी हैं^४।

इन सब श्लोकों में ये पहले श्लोक का प्रतिपाद्य है—भिक्षा-विधुद्रि के लिए स्थान का प्रतिनिधन। दूसरे का प्रतिपाद्य है—उपाध्य में प्रवेश की विधि, ईयपयिकी का पाठ और कायोत्सर्ग। भूलों की विस्मृति—यह तीसरे का विषय है। चौथे का विषय है—उनकी आलोचना। छोटी या विस्मृत भूलों की विधुद्रि के लिए पुनः प्रतिक्रमण, चिन्तन और चिन्तनीय विषय ये पाँचवें और छठवें में हैं। कायोत्सर्ग पूरा करने की विधि और इसके बाद किए जाने वाले जिन-संस्तव और स्वाध्याय का उल्लेख—ये सातवें श्लोक के तीन चरणों में हैं और स्वाध्याय के बाद भोजन करना यह वहाँ स्वयंस्पष्ट है। चौथे चरण में एकाकी भोजन करने वाले मुनि के लिए विश्राम का निर्देश दिया गया है। षष्ठ तीन श्लोकों में एकाकी भोजन करने वाले मुनि के विश्रामकालीन चिन्तन, निमग्न और आहार करने के वस्तु-विषय का प्रतिपादन हुआ है।

तुलना के लिए देखिए—प्रदन व्याकरण (संवरद्वार-१ : चौथी भावना)।

२०७. कदाचिद् (सिया ^क) :

यहाँ 'स्यात्' का प्रयोग 'यदि' के अर्थ में हुआ है^५। आवश्यकतावश साधु उपाध्य में न आकर बाहर ही आहार कर सकता है। इसका उल्लेख श्लोक ८२ और ८३ में है। विशेष कारण के अभाव में साधारण विधि यह है कि जहाँ साधु ठहरा हो वही आकर भोजन करे। उसका विवेचन आगे किया जा रहा है।

श्लोक ८८ :

२०८. विनयपूर्वक (विणय ^क) :

उपाध्य में प्रवेश करते सचय नैवेधिकी का उच्चारण करते हुए अञ्जलिपूर्वक 'नमस्कार हो नमोभजन को'—ऐसा कहना विनय की पद्धति है। एक हाथ में सोली होती है इसलिए दाएं हाथ की अंगुलियों को मुकुलित कर, उसे ललाट पर रख 'नमो जनात्मनाथ' का उच्चारण करे^६। तुलना—गिण्डलमणपनेषणानु विणवो पउजियन्वो—प्रदन व्याकरण (संवरद्वार-३ पाँचवी भावना)।

१—जो० नि० पा० ५२६ : एकस्मि होसिंयंकी, सन्ने ते हीलिया हुंति।

२—जो० नि० पा० ५२७ : एकस्मि पुइयंकी, सन्ने ते दुरया हुंति।

३—जो० नि० पा० ५२८-५३१।

४—जो० नि० पा० ५३२।

५—ज० पू० पृ० १२१ : सिया य इति कदाचि कस्तसि एवं बिता होज्जा —किं मे सायापिवासिंयंकी बार्हि समुद्दिह्ये ? उच-
स्तप येन पविस्तसि एवं इज्जेज्जा, एत निगतो विचिरिति एव सियासहो।

६—(क) ज० पू० पृ० १२२ : भित्तीहिवा, "नमो जनात्मनाथ" इति य जोलम्भपायको तो बाहिणहृत्पथाकुंविंयुंति विद्वाने
काऊण एतेन विणयएव।

(ख) नि० पू० पृ० १८८ : विणवो नाम पविस्तो भित्तीहिंयं काऊण 'नमो जनात्मनाथ' इति अर्थतो इति से जविजो हत्थो,
एतो विणवो अण्णह।

(ग) हा० टी० प० १७६ : 'विणवेन' नैवेधिकी नमः जनात्मनेभ्योऽञ्जलिकरपसकमेन।

दसवेआलिखं (दसवैकालिक)

२५४ अध्ययन ५ (प्र० उ०) : इलोक ६२-६७ डि० २०६-२१४

इलोक ६२ :

२०६. (अहो ^क) :

व्याख्याकारो ने इसे विस्मय के अर्थ में प्रयुक्त माना है^१ । इसे सम्बोधन के लिए भी प्रयुक्त माना जा सकता है ।

इलोक ६३ :

२१०. क्षण भर विश्राम करे (बीसनेउज्ज क्षणं मुणी ^घ) :

मण्डली-भोजी मुनि मण्डली के अन्य साधु न आ जाएँ तब तक और एकाकी भोजन करने वाला मुनि बोड़े समय के लिए विश्राम करे^२ ।

इलोक ६४ :

२११. (लाभमद्विजो ^क) :

वही मकार अलक्षणिक है ।

इलोक ६६ :

२१२. क्षुले पात्र में (आलोए भायणे ^ग) :

जित पात्र का मुह खुला हो या चौड़ा हो उसे आलोक-भाजन कहा जाता है । आहार करने समय जीव-जन्तु भलीभाँति देखे जा सके इस दृष्टि से मुनि को प्रकाशमय पात्र में आहार करना चाहिए^३ ।

२१३. (अपरिसादयं ^घ) :

इसका पाठांतर 'अपरिसादिव' है । भगवती^४ और प्रथम व्याकरण^५ में इन प्रसंग में 'अपरिसादि' पाठ मिलता है । वहाँ इसका अर्थ होगा, जैसे न विरे जैसे ।

इलोक ६७ :

२१४. गृहस्थ के लिए बना हुआ (अन्वट्ट वज्जं ^ग) :

अगस्त-भूषि ने इसके दो अर्थ किए हैं परकृत और अन्तर्ग—भोजनार्थ प्रयुक्त^६ । जिनदास भूषि और दत्ति में इसका अर्थ

१—(क) अ० बृ० पृ० १२२ : अहोसहो विमूह^१ । को विमूहो ? तत्तत्समाकुले वि लोए अपोडाए ओवाच सरीरधारणं ।

(ख) हा० टी० प० १७६ : 'अहो' विस्मये ।

२—(क) अ० बृ० पृ० १२६ : जाव साधुणो अग्ने आगच्छन्ति, जो पुण खवणो अलसाभिजो वा सो पुहत्तनेसं वा तण्णो (बीसने) ।

(ख) हा० टी० प० १८० : मण्डवुपजीवकस्तनेव कुर्वाणं यावदग्न्य आगच्छन्ति, यः पुगस्तदग्न्यः क्षयकाविः सोऽपि प्रस्थान्य विद्याम्येयं 'क्षणं' स्तोककासं मुनिरिति ।

३—(क) अ० बृ० पृ० १२३ : तं पुण कंटाडि-अपिजता परिहरणायं, 'आलोयभायणे' यथास-विजलमुहं वल्लिकाद्वयं ।

(ख) अ० बृ० पृ० १२६ : तेज साहुणा आलोयभायणे समुहिसियव्व ।

(घ) हा० टी० प० १८० : 'आलोके भावने' वल्लिकाधोहाय प्रकाशप्रधाने भावन इत्यर्थः ।

४—अग० उ० १.२२ : अपरिसादि ।

५—प्रथम० सवर द्वार १ : (बीवी भावना) ।

६—अ० बृ० पृ० १२४ : अण्णद्विज्जं—वरकडं, अण्णा भोजनार्थे कपोए एतं अण्डं अतो तं ।

मोक्षार्थ-प्रयुक्त किया है। उनके अनुसार मोक्ष की साधना शरीर से होती है और शरीर का निर्वाह आहार से होता है। मोक्ष-साधना के लिए शरीर का निर्वाह होता रहे इस दृष्टि से मुनि को आहार करना चाहिए, सोम्यं और बल बढ़ाने के लिए नहीं^१।

२१५. तीता (तित्त) (तित्तर्ण^क) :

तित्त के उदाहरण—करेला^२, खीरा, ककड़ी आदि हैं^३।

२१६. कटुवा (कटुयं^क) :

कटुक के उदाहरण—निकटु^४ (सोठ, पीपल और कालीमिर्च) अश्वक^५ और अवरक^६ आदि हैं।

२१७. कसैला (कसायं^क) :

कसाय के उदाहरण—अंबिले^७, निष्पाव^८ (बलघाय) आदि हैं।

२१८. लट्टा (अंबिलं^क) :

लट्ट के उदाहरण तक, कांजी आदि हैं^९।

२१९. मीठा (मधुरं^क) :

मधुर के उदाहरण—खीर^{१०}, जल^{११}, मधु^{१२} आदि।

२२०. नमकीन (लवणं^क) :

नमकीन के उदाहरण—नमक आदि^{१३}।

१—(क) जि० पू० पृ० ११० : 'एयमद्वयमन्यपदत्त' मिति अण्यो—भोजको तन्मित्रा आहारेयम्वन्ति, तन्मा साधना लब्धमाभु-
कृतेषु साधुति (ग) जिविमिथि उचालभइ, अहा जनेतं मया लट्टं एव सरीरस्यवत्स अन्धकोमंगसरित्तित्ताक्रम पदत्तं
न अन्धकवत्साहमित्तित्तं।

(ख) हा० टी० प० १५० : 'अम्याभंय' अक्षोपाङ्गन्यायेन परमार्थतो मोक्षार्थं प्रयुक्तं तत्साधकम्।

२—अ० पू० पृ० १२४ : 'तित्तर्ण' कारवैलमिति।

३—(क) जि० पू० पृ० १८६ : तत्त्व तित्तर्ण एवमवाधुगाइ।

(ख) हा० टी० प० १८० : तित्तर्ण वा एनुकवाधुगाइ।

४—अ० पू० पृ० १२४ : 'कटुयं' निकटुकाति।

५—जि० पू० पृ० १८६ : कटुमस्तवादि, अहा पशूण अस्तमेव संतुरां बोद्धव्यं।

६—हा० टी० प० १८० : कटुकं वा आशंकतीमवादि।

७—अ० पू० पृ० १२४ : 'कसायं' आमलकसारियाति।

८—(क) जि० पू० पृ० १८६ : कसायं निष्पावारी।

(ख) हा० टी० प० १८० : कसायं वत्साति।

९—(क) अ० पू० पृ० १२४ : अंबिलं तक्क-अंबियादि।

(ख) जि० पू० पृ० १८६ : अंबिलं तक्कजियादि।

(ग) हा० टी० प० १८० : अण्त्तं त्कारमालादि।

१०—अ० पू० पृ० १२४ : मधुरं खीराति।

११—जि० पू० पृ० १८६ : मधुरं जलखीराति।

१२—हा० टी० प० १८० : मधुरं खीरमन्वादि।

१३—(क) अ० पू० पृ० १२४ : लवणं साधुद्वयमन्यातिमा लुपठितुलमन्वं।

(ख) जि० पू० पृ० १८६ : लवणं पठितं केव।

(ग) हा० टी० प० १८० : लवणं वा अहतिनारं त्माविषं ज्ञाकावित्तमन्योत्तमं साधयत्।

२२१. मनुष्य (मनुष्य) :

जैसे मनु और भी सरस मानकर जाए जाते हैं वैसे ही अस्वाद-भूति वाला भुनि नीरस भोजन को भी सरस की भाँति जाए। इस अपना का दूसरा वाक्य यह भी हो सकता है कि जैसे मनु और भी को एक जबड़े से दूसरे जबड़े की ओर ले जाने की आवश्यकता नहीं होती किन्तु वे सीधे ही निगल लिए जाते हैं, उसी प्रकार स्वाद-विज्ञता भुनि सरस भोजन को स्वाद के लिए मुँह में इमर-उमर बुमाता व रहे, किन्तु उसे सहृद और भी की भाँति निगल जाए।

श्लोक ६८ :

२२२. मुषाजीवी (मुषाजीवी) :

जो जाति, कुल आदि के सहारे नहीं जीता उसे मुषाजीवी कहा जाता है।

टीकाकार मुषाजीवी का अर्थ अनिदान-जीवी करते हैं और मतान्तर का भी उल्लेख करते हैं।

मुषाजीवी या अनिदान-जीवी का अर्थ अनासक्त पात्र के जीने वाला, भोग का सकल्प किये बिना जीने वाला हो सकता है किन्तु इस प्रसङ्ग में इसका अर्थ—प्रतिफल देने की आवश्यकता रखे बिना जो आहार मिले उससे जीवन चलाने वाला—समस्त लगता है।

एक राजा था। एक दिन उसके मन में विचार आया कि सभी लोग अपने-अपने धर्म की प्रशंसा करते हैं और उसको मोक्ष का साधन बताते हैं अतः कौन-सा धर्म अच्छा है उसकी परीक्षा करनी चाहिए। धर्म की पहचान उनके मुख से ही होगी। यही सच्चा धर्म है जो अनिविष्ट भोजी है। उसी का धर्म सर्व श्रेष्ठ होगा। ऐसा सोच उसने अपने नौकरों से बोधना कराई कि राजा मोदको का दान देना चाहता है। राजा की मोदक-दान की बात सुन अनेक कार्पटिक आदि वहाँ दान लेने आये। राजा ने दान के इच्छुक उन एकत्र कार्पटिक आदि से पूछा—“आप लोग अपना जीवन-निर्वाह किस तरह करते हैं ?” उपस्थित मिथुनों ने से एक ने कहा—“मैं मुख से निर्वाह करता हूँ।” दूसरे ने कहा—“मैं पैरों से निर्वाह करता हूँ।” तीसरे ने कहा—“मैं हाथों से निर्वाह करता हूँ।” चौथे ने कहा—“मैं लोकादुग्रह से निर्वाह करता हूँ।” पाँचवें ने कहा—“मेरा क्या निर्वाह ? मैं मुषाजीवी हूँ।” राजा ने कहा—“आप लोगों के उत्तर को मैं अच्छी तरह नहीं समझ सका अतः इसका स्पष्टीकरण करें।” सब पहले मिथु ने कहा—“मैं कथक हूँ, कथा कह कर अपना निर्वाह करता हूँ, अतः मैं मुख से निर्वाह करता हूँ।” दूसरे ने कहा—“मैं तम्बेरा पट्टावा हूँ, लेखबाहक हूँ अतः पैरों से निर्वाह करता हूँ।” तीसरे ने कहा—“मैं लेखक हूँ, अतः हाथ से निर्वाह करता हूँ।” चौथे ने कहा—“मैं लोगों का अनुग्रह प्राप्त कर निर्वाह करता हूँ।” पाँचवें ने कहा—“मैं सत्कार से विरक्त निर्यन्त्र हूँ। समय-निर्वाह के हेतु निस्वार्थ बुद्धि से लेता हूँ। मैं आहार आदि के लिए किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करता, अतः मैं मुषाजीवी हूँ।” इस पर राजा ने कहा—“वास्तव में आप ही सच्चे साधु हैं।” राजा उस साधु से प्रतिबोध पाकर प्रव्रजित हुआ।

२२३. अरस (अरस) :

गुड, दाक्खि आदि रहित, संस्कार रहित या बभार रहित भोग्य-वस्तु को ‘अरस’ कहा जाता है।

१—(क) अ० पू० पृ० १२५ : मनुष्यं च भुजिष्य-अहं मनुष्यं कोति सुरतमिति सुमुहो भुञ्जति तदा तं सुमुहो भुञ्जितम्, अहं च मनु-भूतमिषं हनुयातो हनुयं असंचारेत् च।

(ख) वि० पू० पृ० १६० : तं मनुष्यमिषं भुजिष्यं साधुना, अहं मनुष्यादि भुञ्जति तदा तं मनुष्यमिषं भुजिष्यम्, अहं च मनुष्यं हनुयातो हनुयं असंचारेत् भुञ्जितम्।

(ग) हा० टी० पृ० १८० : मनुष्यमिषं च भुञ्जति सत्यः, न कर्माचर्यम्, अथवा मनुष्यमिषं ‘यो यामात्रो हनुयातो बाहिनं हनुयं संचारेत्’।

२—वि० पू० पृ० १६० : मुषाजीवी नाथ च अनिमुषाजीहि माजीवीनितोहेहि वरं न जीवति।

१—हा० टी० पृ० १८१ : ‘मुषाजीवी’ सर्वथा अनिदानजीवी, जायासाधनाधीन इत्यर्थः।

५—(क) अ० पू० पृ० १२५ : अरसं मुषाजीविभिर्निर्वाह्यं।

(ख) वि० पू० पृ० १६० : हिमुषाजीविर्निर्वाह्यं संचारेत् रह्यं।

(ग) हा० टी० पृ० १८१ : अरसं—असंचारेत्सं हिमुषाजीविर्निर्वाह्यं संचारेत् रह्यं।

२२४. विरस (विरस^क) :

जिसका रस बिगड़ गया हो, सत्व नष्ट हो गया हो उसे 'विरस' कहा जाता है, जैसे बहुत पुराने, काले और ठण्डे चावल 'विरस' होते हैं ।

२२५. व्यञ्जन सहित या व्यञ्जन रहित (सूक्ष्मं वा असूक्ष्मं^क) :

सूप आदि व्यञ्जनयुक्त भोज्य-पदार्थ 'सूक्ष्म' या 'सूक्ष्म' कहाते हैं । व्यञ्जन रहित पदार्थ 'असूक्ष्म' या 'असूक्ष्म' कहाते हैं^१ । टीकाकार ने इनके संस्कृत रूप 'सूक्ष्म' और 'असूक्ष्म' दिए हैं और सूचिकार द्वारा माग्य अर्थ स्वीकार किया है । उन्होंने मत्स्यर का उल्लेख करते हुए इनका अर्थ—'कहकर दिया हुआ' और 'बिना कहकर दिया हुआ' किया है^२ । चरक के अनुसार 'सूक्ष्म' शीघ्र पकने वाला माना गया है^३ ।

तुलना—अब सूक्ष्म या सुक्ष्म—'सूक्ष्म' ति दध्यादिना भक्तमार्द्राकृतमपि तथातूतं शुष्क वा वल्लभनकादि—

आचार्यो—६।४।१३, सू० पृ० २८६ ।

२२६. आर्द्र (उल्लं^क) :

जिस भोजन में छीका हुआ साक या सूप यथेष्ट मात्रा में हो उसे 'आर्द्र' कहा गया है^४ ।

२२७. शुष्क (सुष्क^क) :

जिस भोजन में बंधार रहित साक हो उसे 'शुष्क' कहा गया है^५ ।

२२८. मग्नु (मग्नु^क) :

अमत्स्य वृषि और टीका में 'मग्नु' का अर्थ बेर का चूल्हा किया है^६ । जिनदास महार ने बेर, जी आदि के चूर्ण को 'मग्नु' माना है^७ । सुश्रुत में 'मग्नु' शब्द का प्रयोग मिलता है । वह सम्भवतः 'मग्नु' का ही समानार्थक शब्द होना चाहिए । उसका लक्षण इस प्रकार बताया गया है—जी के सत्त्व भी में भुनकर शीतल जल में न बहुत पतले, न बहुत साग्न बोलने से 'मग्नु' बनता है^८ । 'मग्नु' शब्द द्रव्य भी रहा है और सुश्रुत के अनुसार विविध द्रव्यों के साथ विविध रोगों के प्रतिकार के लिए उसका उपयोग किया जाता था^९ ।

१—(क) अ० सू० पृ० १२४ : विरस कालंतरेण सभावविष्णुतं उत्तिष्ठन्मोक्षयति ।

(क) जि० सू० पृ० १२० : विरसं नाम सभावजो विरसतं विरसं मग्नुः, तं च पुराणकहृदिगम्यसीतोद्यति ।

(ग) हा० टी० पृ० १८१ : 'विरसं वापि' विरसतमसिपुराणीयमादि ।

२—अ० सू० पृ० १२४ : सूक्ष्मं सत्वजनं असूक्ष्मं पिच्यंजनम् ।

३—हा० टी० पृ० १८१ : 'सूक्ष्मं' व्यञ्जनाविशुद्धम् 'असूक्ष्मं वा' तद्रहितं वा, कचमित्वा अकचमित्वा । वा दलमित्यन्ये ।

४—अ० सू० अ० २७.३०५ ।

५—(क) अ० सू० पृ० १२४ : सुक्ष्मं 'मोक्ष' ।

(क) हा० टी० पृ० १८१ : 'आर्द्र' प्रचुरव्यञ्जनम् ।

६—(क) अ० सू० पृ० १२४ : मग्नुमिदं 'सुक्ष्मं' ।

(क) हा० टी० पृ० १८१ : सुक्ष्मं स्तोकाव्यञ्जनम् ।

७—(क) अ० सू० पृ० १२४ : क्वरसहितसुक्ष्मं मग्नुः ।

(क) हा० टी० पृ० १८१ : मग्नु—क्वरसुखादि ।

८—वि० सू० पृ० १२० : मग्नु नाम बीरपुनः अकचुत्तमि ।

९—सु० सू० अ० ४६.४२३ :

सक्तः सपिपासम्वसः, क्षीतवापिपरिष्णुताः ।

वातिप्रवा वातिसाह, मग्नु इत्युपविष्यते ॥

१०—सु० सू० अ० ४६.४२३-४२८ ।

यवभूयै (सत्) जाया भी जाता था और पिया भी जाता था । इव-मन्थु के लिए 'उदमन्थ' शब्द का प्रयोग मिलता है । यवभूयै में 'उदमन्थ' (वलमुषत सत्), दिन में सोना, अवधाय (ओष अर्थात् रात्रि में बाहर सोना), नदी का पानी, व्यायाम, आठप (नूप)-शेवक तथा नैपुन छोड़ दे ।

'मन्थु' के विविध प्रकारों के लिए देखिए ५.२.२४ 'फलममृषि' की टिप्पण ।

२२६. कुस्माथ (कुस्मास) :

चिन्तामन महत्तर के अनुसार 'कुस्माथ' जी के बनते हैं और वे 'गोल्ड' देश में किए जाते हैं । टीकाकार ने पके हुए उड़द को 'कुस्माथ' माना है और यवमास को 'कुस्माथ' मानने वालों के मत का भी उल्लेख किया है । भगवती में भी 'कुस्मासपिष्टिका' शब्द प्रयुक्त हुआ है । वहाँ भूतिकार ने 'कुस्माथ' का अर्थ अथपके मूग आदि किया है और केवल अथपके उड़द को 'कुस्माथ' मानने वालों के मत का भी उल्लेख किया है । वाचस्पति कोश में अथपके गेहूँ को 'कुस्माथ' माना है और चने को 'कुस्माथ' मानने वालों के मत का भी उल्लेख किया है ।

अभिधान चिन्तामणि की रत्नप्रभा व्याख्या में अथपके उड़द आदि को 'कुस्माथ' माना है । चरक की व्याख्या के अनुसार जी के आटे को मूषकर उबलते पानी में थोड़ी देर स्थिर होने के बाद निकालकर पुनः जल से मर्दन करके रोटी या पूडे की तरह पकाए हुए भोज्य को अथवा अर्ध स्थिर चने या जी को 'कुस्माथ' कहा जाता है और वे सारी, रुबे, बायुवर्धक और मल को राने वाले होते हैं ।

श्लोक ६६ :

२३०. अल्प या अरस होते हुए भी बहुत या सरस होता है (अल्पं पि बहु कासुयं) :

अल्प और बहु की व्याख्या में भृगि और टीका में बोधा अन्तर है । भृगि के अनुसार इसका अर्थ—अल्प भी बहुत है—होता है और टीका के अनुसार इसका अर्थ अल्प या बहुत, जो अरार है—होता है ।

२३१. मुषालम्ब (मुषालब्ध) :

अपकार, मंत्र, तंत्र और औषधि आदि के द्वारा हित-सम्पादन किए बिना जो मिले उसे 'मुषालम्ब' कहा जाता है ।

१—च० सू० अ० ६.३४-३५ :

“उदमन्थं विधासक्यमवधाय नदीजलम् ।
व्यायाममातप चैव व्यधायं चात्र कर्त्तव्यम् ।”

२—चि० पू० पु० १६० : कुस्मासा अहा गोल्डमित्थं अवधाय करेति ।

३—हा० टी० प० १८१ : कुस्माथा.—तिष्ठमाथाः, यवमाथा इत्यन्ये ।

४—तत्त० १५.८ : एषाए सवहाए कुस्मासपिष्टिकाए ।

५—तत्त० १५.११ : कुस्माथा अर्द्धस्थिमा मुषादयः, माथा इत्यन्ये ।

६—अर्द्धस्थिमाथ चोदुना, अन्ये च अथकाथयः । कुस्माथा इति कथ्यन्ते ।

७—अ० चि० काण्ड ४.२४१ : कुस्माथ, वाचकः इति अर्थवचनमाधावेः ।

८—च० सू० अ० २७.२६२ : कुस्माथा नृपको कथा वातला निम्नवर्धसः ।

९—(क) अ० सू० पु० १२४ : ‘अल्पं पि बहु कासुयं’ ‘कासुयसिन्धुं कुल्यं’ इति अल्पमपि सं प्रभूतं । तत्तेव रसाविपरिहीनमपि अल्पमपि ।

(ख) चि० पू० पु० १६० : तत्तत् सद्गुहा इमं आत्मन्य कायम्, अहा मय तत्तत्परिधारिणो अनुबधारितस्त अल्पमपि वरो हेति त बहु मण्यमन्थं, अं चिरसमपि मय लोपो अनुबधारितस्त हेति सं बहु मण्यमन्थं ।

१०—हा० टी० प० १८१ : अल्पमेतन्म वैहृपूरकमिति कियनेन ? बहु वा असारप्रायमिति, वा अथव्य व्यग्रहितः संबंधः, किं निमित्तं तद्विषया—‘प्रासुयं’ प्राप्तसु निर्भाविमित्यर्थः, अन्ये तु व्याचक्षते—अल्पं वा, मासाव्याहिरसाधि वा, बहुप्रासुयं—सर्वथा शुद्धं नातिहीनमिति ।

११—(क) अ० सू० पु० १२४ : मुषालब्धः—वेदकाविउपचारमन्थितेव मुषालब्धः ।

(ख) चि० पू० पु० १६० : मुषालब्धं नाम अं कौटिल्यैतलादीणि गोल्डमित्तरहा अर्द्धं सं मुषालब्धः ।

(ग) हा० टी० प० १८१ : ‘मुषालम्बं’ कोषकाविज्यतिरेकेव प्राप्तम् ।

१३२. शीघ्र-वर्जित आहार को समभाव से खा ले (भूजेन्वा शीघ्रवर्जितम् च) :

जिनवास महत्तर इसका अर्थ—आधारकर्म आदि दोष-रहित और टीकाकार संयोजना आदि दोष-रहित करते हैं^१। आधारकर्म आदि भवैष्यता से दोष हैं और संयोजना आदि भवैष्यता के। यहाँ भवैष्यता का अलङ्कार है इसलिए टीकाकार का मत अधिक संगत लगता है और यह युक्ति के आधार का एक सामान्य विशेषण है, इसलिए बुद्धिकार का मत भी असंगत नहीं है।

परिभोषणता के पाँच दोष हैं :—(१) अंगार, (२) धूम, (३) संयोजना, (४) प्रमाणातिक्रान्त और (५) कारणातिक्रान्त।

शीघ्रमेते प्रजा—“भगवन् ! अंगार, धूम और संयोजना से दोषयुक्त आहार व पान का क्या अर्थ है ?”

भगवान् ने कहा—“शीघ्र ! जो साधु अथवा साध्वी प्रासुक, एषणीय, अशन, पान, साध और स्वाद्य ग्रहण कर उसमें दूषित, घृष्ट, स्नेहाब्ध और एकाग्र होकर आहार करे— वह अंगार दोषयुक्त पान-भोजन है।

“जो साधु अथवा साध्वी प्रासुक, एषणीय, अशन, पान, साध और स्वाद्य ग्रहण कर उसमें बहुत द्वेष और श्रेष्ठ करता हुआ आहार करे—वह धूम दोषयुक्त पान-भोजन है।

“जो साधु अथवा साध्वी प्रासुक, एषणीय, अशन, पान, साध और स्वाद्य ग्रहण कर स्वाद बढ़ाने के लिए उसे दूसरे द्रव्य के साथ मिलाकर आहार करे—वह संयोजना दोषयुक्त पान-भोजन है^२।”

प्रमाणातिक्रान्त का अर्थ है—माना से अधिक खाना। उसकी व्याख्या इस प्रकार है—जो साधु अथवा साध्वी प्रासुक, एषणीय, अशन, पान, साध और स्वाद्य ग्रहण कर कुकड़ी के अन्धे जितने प्रमाण वाले (इतिकार के अनुसार) मूर्खों के अन्धे का दूसरा अर्थ है—जिस पुरुष का जितना भोजन हो उस पुरुष की अपेक्षा से उसका बत्तीसवाँ भाग) ३२ कीर (प्राप्त) से अधिक आहार करे—वह प्रमाणातिक्रान्त पान-भोजन है। जो मूर्खों के अन्धे जितने प्रमाण वाले आठ कीर आहार करे—वह अत्याहार है। जो मूर्खों के अन्धे जितने प्रमाण वाले बारह कीर आहार करे—वह अपात्र—अवमोदरिका (भूल के अनुसार आधे से भी अधिक कम खाना) है। जो मूर्खों के अन्धे जितने प्रमाण वाले सोलह कीर आहार करे—वह अर्ध-अवमोदरिका है। जो मूर्खों के अन्धे जितने प्रमाणवाले बीस कीर आहार करे—वह अवमोदरिका है। जो मूर्खों के अन्धे जितने प्रमाण वाले ३० कीर आहार करे—वह प्रमाणप्राप्त है। जो इससे एक कीर भी कम आहार करे—वह क्षमण निर्द्वन्द्व प्रकाम-रसभोजी नहीं कहा जाता।

साधु के लिए छह कारणों से भोजन करना विहित है। उसके बिना भोजन करना कारणातिक्रान्त-दोष कहलाता है। ये छह कारण ये हैं^३—(१) धुषा-निवृत्ति, (२) वैयानुस्य—आचार्य आदि की वैयानुस्य करने के लिए, (३) ईर्ष्या—मार्ग को देख-देखकर

१—वि० पू० पृ० १६० : आहारकर्मार्हं शीघ्रेण वृत्तिर्जयः।

२—हा० टी० पृ० १८१ : ‘श्रीवर्जितं’ संयोजनादिरहितमिति।

३—भग० उ० १.२१ : अहं अंते ! सद्यमासस्य, सद्युसस्य, संयोजयावोसदुद्वलस्य पाणभोजनस्य के अद्वेष्टे पन्नस्य ? शीघ्रमा ! के च निम्नमे वा निम्नो वा कासुपुसनिष्पन्न असन्न-पाण-साह्य-साह्य पठिमाहेता मुच्छिष्टं पिष्टं पठिष्ट सन्धोषणमे आहारमाहारेष्ट, एत न शीघ्रमा । शीघ्रमे पाण-भोजमे ।

के च निम्नमे वा निम्नो वा कासुपुसनिष्पन्न असन्न-पाण-साह्य-साह्य पठिमाहेता मह्याअप्यतिय कोहकिमान करेमावे आहारमाहारेष्ट, एत न शीघ्रमा । सद्युस पाण-भोजमे ।

के च निम्नमे वा निम्नो वा आच पठिमाहेता गुणुपायनहेष्ट अन्नचन्नेष्टं सद्धि सजोएता आहारमाहारेष्ट, एत न शीघ्रमा । संयोजयावोसदुद्वल पाण-भोजमे ।

४—भग० उ० १.२४ : के च निम्नमे वा, निम्नो वा कासुपुसनिष्पन्न आच साह्य पठिमाहेता पर बत्तीसाए कुक्कुडिअवगवमाकमेत्तं कवमात् आहारमाहारेष्ट, एत न शीघ्रमा । पमासासिकते पाण-भोजमे । अहं कुक्कुडिअवगवमाकमेत्तं कवमे आहारमाहारेष्टमावे अन्नचोभोदरिया, सोलस कुक्कुडिअवगवमाकमेत्तं कवमे आहारमाहारेष्टमावे दुपासप्यत्ते, पठिमाहेता कुक्कुडिअवगवमाक मेत्तं कवमे आहारमाहारेष्टमावे ओभोदरिए, बत्तीस कुक्कुडिअवगवमाकमेत्तं कवमे आहारमाहारेष्टमावे पमापन्नस्य, एत्तो एकेच वि बालेष्टं अन्नमाहारेष्टमावे सन्नमे निम्नमे ओ पमापन्नस्य ओहीति वत्तम् तिवा ।

५—उत्त० १६.१ :

वेपथ्वैवाचम्ये, इरिपदठाय व संयवाए ।

सह पाणमसिमाए अद्वेष्टं पुण वन्धसिमाए ॥

चलने के लिए, (४) संयमार्थ—समय पालने के लिए, (५) प्राण-व्यवहारार्थ—समय-जीवन की रक्षा के लिए और (६) धर्म-व्यवहारार्थ—
शुद्ध ध्यान करने के लिए ।

जीवन में एक दूसरे प्रश्न में पूछा—“अथवा ! सत्तातीत, सत्यपरिणत, एषणा-मुक्त, विशेष एषणा-मुक्त और सामुदायिक पान-
भोजन का क्या अर्थ है ?”

अथवा ! ने कहा—“गीतम् ! सत्य और सतीत परिकल्पित निर्वन्ध प्राप्ति, अपने लिए अकृत, अकारित और असंक्रियत, अना-
द्वय, अनीतकृत, अनुद्विष्ट, नवकीर्ति परिशुद्ध, दश दोष-रहित, विप्रयुक्त, उद्यम और उत्पादन की एषणा-मुक्त अगार, भूम और सद्योजना-
दोष-रहित तथा सुर-सुर और नव-नव (यह भोजन के समय होने वाले शब्द का अनुकरण है) शब्द-रहित, न अति शीघ्र और न
अत्यन्त धीमे, नीचे न शलता हुआ, गाड़ी की घुरी में अजन लगाने और व्रज पर लेप करने के तुल्य केवल समय-यात्रा के निर्वाह हेतु, संयम
आर का बहान करने के लिए, अस्वादावृत्तिपूर्वक, जैसे बिल में सां पेटता है वैसे ही स्वाद के निमित्त प्राप्त को इधर-उधर से जाए बिना
आहार करता है—यह सत्तातीत, सत्यपरिणत, एषणा-मुक्त, विशेष एषणा-मुक्त और सामुदायिक पान-भोजन का अर्थ है ।”

श्लोक १०० :

२३३. मुधादायी (मुहादाई) :

प्रतिफल की कामना किए बिना नि स्वार्थ वाप से देने वाले को ‘मुधादायी’ कहा है ।

इन चार श्लोकों (१७-१००) में अस्वादावृत्ति और निष्कामवृत्ति का बहुत ही मार्मिक प्रतिपादन किया गया है । जब तक
हेहासक्ति या देह-लक्ष्मी भाव प्रबल होता है, तब तक स्वाद जोता नहीं जा सकता । नीरस भोजन मधु और घी की प्रति लाया नहीं जा
सकता । जिसका लक्ष्य बदल जाता है, देह का रस चला जाता है, लक्ष्मी-लक्ष्मी भाव का उदय हो जाता है, वही व्यक्ति स्वाद पर विजय
पा सकता है, सरस और नीरस को किसी भेदभाव के बिना खा सकता है ।

वो रस एक साथ नहीं ठिक सकते, या तो देह का रस टिकेगा या भोजन का । भोजन में सरस और नीरस का भेद उसे सताता है
जिसके देह में रस है । जिसे भोजन से रस मिल गया उसे भोजन में रस जैसा कुछ लगता ही नहीं, इसलिए वह भोजन को भी अन्याय-
प्रमुक्त (भोजन के हेतु-भूत सारी का साधन) मानकर खाता है । इस वृत्ति से खाने वाला न किमी भोजन को अच्छा बताता है और न
किसी को बुरा ।

मुधादायी, मुधादायि और मुधादायी—ये तीन शब्द निष्कामवृत्ति के प्रतीक हैं । निष्कामवृत्ति के द्वारा ही राग-द्वेष पर विजय
पाई जा सकती है । कहीं से बिरस आहार मिले तो मुनि इस भावना का आसम्भन से कि ‘मैंने इसका कोई उपकार नहीं किया, फिर भी
इसने मुझे कुछ दिया है । क्या यह कम बात है ?’ यो चिन्तन करने वाला द्वेष से बच सकता है ।

‘मुझे भोजन की साधना के लिए जीना है और उसी के लिए जाना है’—यों चिन्तन करने वाला राग या आसक्ति से बच
सकता है ।

साधु हमारा भला नहीं करते, फिर हम उन्हें क्यों दें ? यह प्रतिफल का विचार है, फल के प्रति फल और उपकार के प्रति उपकार—
यह विनियम है । उसका कोई स्वतंत्र परिणाम नहीं होता । इस भावना का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग बहुत कहा करते हैं—साधु,
समाज पर आर है क्योंकि वे समाज से बहुत लेते हैं, देते कुछ भी नहीं । यह सकाम धानस का चिन्तन है ।

१—मम० ७.१-२५ : अहं अंते । सत्तातीतस्त, सत्यपरिणामितस्त, दृष्टिस्त, वैतिष्ठस्त, सामुदायिकस्त, पात्रनीयस्त के अद्वे
पन्तो ? तोयता । किं न निगमे वा निगम्ये वा निमित्तस्त-सत्य-मुक्तस्त अवसय-माता-कल्पयितेनवे वलनयुधयव्यवसतदेह, जीव-
विषयस्त, अकथ्यकारिण्यसंकायियवभाहूयमकीयकट-अनुद्विष्ट, नवकीर्तिपरिशुद्ध, दश दोषविषयमुक्त, अनाम-उत्पादयसमाधु-
परिशुद्ध, नीतिस्त, नीतिपूर्व, संतोषावसोसिष्यमुक्त, सुरसुर, अचंचल, अद्ययविलिप्तं जगत्सिद्धि, अकथ्यव्यवभाहूय-
व्यवभाहूय सत्वम-भावा-भावा-वसिष्ठ, सत्वम-आर बहन्तुयाए बिलिप्त वलनयुधय, अन्त्यागेनं आहारमाहारते । एतं नं तोयता ।
सत्तातीतस्त, सत्यपरिणामितस्त, दृष्टिस्त वैतिष्ठस्त सामुदायिकस्त पात्रनीयस्त अवयद्वे धानसो ?

इसका अर्थ यह हुआ कि सकाम दृष्टि वाले लोग विनियम से आगे कुछ देख नहीं पाते ; किन्तु जिन्हें निष्काम दृष्टि मिली है, वे लोग समय का स्वतन्त्र मूल्य आँकते हैं और इसलिए वे प्रतिफल की कामना किए बिना समय-साधना में सहयोगी बनते हैं ।

एक संन्यासी था । वह एक भागवत के यहाँ आया और बोला -- “मैं तुम्हारे यहाँ चातुर्मास-काल व्यतीत करना चाहता हूँ । मुझे विश्वास है कि तुम मेरे निर्वाह का भार वहन कर सकोगे ।” भागवत ने कहा -- “आप मेरे यहाँ वर्षाकाल व्यतीत कर सकते हैं किन्तु उसके लिए आपको मेरी एक शर्त स्वीकार करनी होगी । वह यह है कि आप मेरे घर का कोई भी काम न करेंगे ।” परित्राजक ने भागवत की शर्त मान ली । संन्यासी ठहर गया । भागवत भी संन्यासी की असन-वसन आदि से मूढ सेवा करने लगा ।

एक दिन रात्रि के समय धाकर चोरो ने भागवत का धोड़ा चुरा लिया और प्रयात होता जानकर उसे नदी के तट पर के छछ से बांध दिया । संन्यासी प्रातः नियमानुसार स्नान करने नदी पर गया । वहाँ उसने घोड़े को छछ से बंधा देखा । संन्यासी से रहा नहीं गया और वह झट से भागवत के घर आया । अपनी प्रतिज्ञा को बचाते हुए भागवत से बोला -- “मैं नदी पर अपना वस्त्र भूल आया हूँ ।” भागवत ने नौकर को वस्त्र लाने नदी पर भेजा । नौकर ने घोड़े को नदी के तट पर छछ में बंधा देखा और अपने स्वामी से सब बात कही । भागवत संन्यासी के भाव को ताड़ गया और संन्यासी से बोला -- “आप अपनी प्रतिज्ञा को भूल गये । अब मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि निबिष्ट—किसी से सेवा की अपेक्षा रख कर उसकी सेवा करने—का फल अल्प होता है ।”

पंचमं अक्षयणं
पिंडेसणा
(बीजो उद्देशो)

पंचमं अक्षयणं
पिण्डेसणा
(द्वितीय उद्देशः)

पिंडेसणा (बीओ उद्देशो) : पिण्डेषणा (द्वितीय उद्देशक)

मूल	संस्कृत छाया	हिन्दी अनुबाध
१—पञ्चिगहं संलिह्ताणं लेख-मायाए संजए । दुग्धं वा सुग्धं वा सर्वं भुंजे न छद्मए ॥	प्रतिगहं संलिह्त्वा, लेखमात्रया संयतः । दुग्धं वा सुग्धं वा, सर्वं भुञ्जीत न छद्मत् ॥१॥	१—सयमी मुनि लेप लगा रहै सब सक पात्र को पोछ कर सब खा ले, लेख न छोड़े, भले फिर वह दुग्धभुज्य हो या सुग्धभुज्य ^१ ।
२—तेज्जा निसीहियाए समावन्तो ब गोयरे । अयावयद्वा भोच्चा भं अइ तेणं न संचरे ॥	शम्भायां नैवेधिकया, समावन्तो वा गोचरे । अयावयच्च भुक्त्वा 'भं', यदि तेन न संस्तरेत् ॥२॥	२-३—उपाशय ^२ या स्वाध्याय-भूमि में ^३ अथवा गोचर (भिक्षा) के लिए गया हुआ मुनि मठ आदि में ^४ अवसित ^५ खाकर यदि न रह सके तो कारण उत्पन्न होने पर ^६ पूर्वोक्त विधि से और इस उत्तर (वक्ष्यमाण) विधि से भक्त-पान की गवेषणा करे ।
३—तओ कारणमुपन्ने भक्तपाणं गवेषए । विहिणा पुब्ब-उत्तेण इवेणं उत्तरेण य ॥	ततः कारणे उत्पन्ने, भक्त-पात्रं गवेषयेत् । विहिना पूर्वोत्तेन, अनेन उत्तरेण च ॥३॥	
४—कालेण निष्कमे भिक्षु कालेण य पडिक्कमे । अकालं च विवज्जेत्ता काले कालं समायरे ॥	कालेन निष्कमेऽ भिक्षुः, कालेन च प्रतिक्रमेत् । अकालं च विवर्ज्य, काले कालं समाचरेत् ॥४॥	४—मिक्षु समय पर भिक्षा के लिए निकले और समय पर लौट आए । अकाल को वर्जकर ^७ जो कार्य जिस समय का हो, उसे उसी समय करे ^८ ।
५—“अकाले चरसि भिक्षु कालं न पडिहेहसि । अप्याणं च किलामेसि सन्निवेशं च गरिहसि ॥	अकाले चरसि भिक्षो ! कालं न प्रतिक्रमसि । आत्मानं च क्लामयसि, सन्निवेशं च गर्हसि ॥५॥	५—भिक्षो ! तुम अकाल में जाते हो, काल की प्रतिक्रमना नहीं करते, इसीलिए तुम अपने-आप को क्लान्त (खिन्न) करते हो और सन्निवेश (शाम) की निन्दा करते हो ।
६—सइ काले चरे भिक्षु कुण्ठा पुरित्तकारिणं । अलाभो ति न सोएण्णा सओ ति अहिंसाए ॥	सति काले चरेत् भिक्षुः, कुण्ठा पुरित्तकारकम् । 'अलाभ' इति न सोचेत्, तप इति अभितुष्टेत् ॥६॥	६—भिक्षु समय होने पर ^९ भिक्षा के लिए जाए; पुष्टकार (अभ) करे ; भिक्षा न मिलने पर शोक न करे; 'सहज तप ही सही'—यों मान भूख को सहन करे ।

७—^१तहेवुक्कावया पाणा
भत्तद्वाए समागया ।
त-उक्कुयुं न गण्डेज्जा
जयमेव परक्कमे ॥

८—^२गोयरग-पविट्टो उ
न निसीएज्ज कत्थई ।
कहं थ न पबभेज्जा
चिट्ठिताण थ संजए ॥

९—^३अगलं फलिहं डारं
कबाडं वा वि संजए ।
अवलसंभिया न चिट्ठेज्जा
गोयरगगओ धुणी ॥

१०—समणं माहुणं वा वि
किमिणं वा वणीमणं ।
उवसंक्रमंतं भत्तद्वा
पाण्डाए थ संजए ॥

११—तं अइक्कमित्तु न पविसे
न चिट्ठे वक्कु-गोयरे ।
एवंतमवक्कमित्ता
तत्थ चिट्ठेज्ज संजए ॥

१२—वणीमगस्स वा तस्स
दायमत्तुमयस्स वा ।
अप्पसितं सिया होज्जा
लल्लुतं पवयगस्स वा ॥

१३—पडिसेहिए व विन्ने वा
तओ तम्मि नियत्तिए ।
उवसंक्रमेज्ज भराट्ठा
पाण्डाए थ संजए ॥

तर्षवोक्कावयाः प्राणाः,
भक्तार्थं समागता ।
तद्दुष्कृतं न गण्डेय,
अतमेव पराकमेव ॥७॥

गोचराग्र-प्रविष्टस्तु,
न निवीदेत् कुत्रचित् ।
कथां च न प्रब्रवीयात्,
स्थित्वा वा संयतः ॥८॥

अगलं परिधं डार,
कषाट् बाडपि संयतः ।
अवलम्ब्य न तिष्ठेत्,
गोचराग्रगतो मुनिः ॥९॥

अगण ब्राह्मणं वाडपि,
कृपणं वा वनीपकम् ।
उपसंक्रामन्तं भक्तार्थं,
पानार्थं वा संयतः ॥१०॥

तप्तसिक्कं न प्रविशेत्,
न तिष्ठेत् वक्कुचरे ।
एकान्तमवक्रम्य,
तत्र तिष्ठेत् संयतः ॥११॥

वनीपकस्य वा तस्य,
दायकस्योपयोगी ।
अप्रीतिकं स्वाद् भवेत्,
लघुत्वं प्रवचनस्य वा ॥१२॥

प्रतिषिद्धं वा वरो वा,
तत्तत्सम्पन्नं निवृत्ते ।
उपसंक्रमेत् भक्तार्थं,
पानार्थं वा संयतः ॥१३॥

७ -इसी प्रकार नाना प्रकार के प्राणी
भोजन के निमित्त एकत्रित हों, उनके सम्मुख
न जाए । उन्हें नास न देता हुआ यतनापूर्वक
जाए ।

८ - गोचराग्र के लिए गया हुआ सयमी
कही न बैठे^{१३} और लडा रह कर भी कथा
का प्रबन्ध न करे^{१४} ।

९ - गोचराग्र के लिए गया हुआ सयमी
आगल, परिध^{१५}, डार या किबाड का सहारा
लेकर लडा न रहे ।

१०-११ - भक्त या पान के लिए उप-
सक्रमण करते हुए (घर में जाते हुए) श्रमण,
ब्राह्मण, कृपण^{१६} या वनीपक को लांचकर
सयमी मुनि गृहस्थ के घर में प्रवेश न करे ।
गृहस्थानी और श्रमण आदि की आँखों के
सामने लडा भी न रहे । किन्तु एकान्त में
आकर लडा हो जाए ।

१२-मिक्षाचरो को लांचकर घर में
प्रवेश करने पर वनीपक या गृहस्थानी को
अथवा दोनों को अप्रम हो सकता है अथवा
उससे प्रवचन की^{१७} लघुता होती है ।

१३-गृहस्थानी द्वारा प्रतिषेध करने
या दान दे देने पर, वहाँ से उनके वापस
पले जाने के पश्चात् सयमी मुनि अन्त-दान
के लिये प्रवेश करे ।

१४—उत्पलं पत्रं वा वि
कुमुदं वा मगधैतियं ।
अन्नं वा पुष्पं सञ्चितं
तं च संलुब्धया हए ॥

उत्पलं पत्रं वाग्नि,
कुमुदं वा 'मगधैतिकाय्' ।
अग्न्या पुष्पं सञ्चितं,
तच्च संलुब्धया ब्रूयात् ॥१४॥

१४-१५—कोई उत्पल^{१६}, पद्म^{१७},
कुमुद^{१८}, मालती^{१९} या अन्य किसी सञ्चित
पुष्प का छेदन कर भिजा दे वह भस्त-पान
सयति के लिए अकल्पनीय होता है, इसलिए
मुनि देती हुई स्त्री को प्रतिषेध करे—इस
प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता ।

१५—तं भवे भस्त्रपाणं तु
संजयाण अकपियं ।
वैतियं पडियाइक्के
न मे कल्पइ तारिसं ॥

तद्भवेद् भस्त्र-पानं तु,
संजयानामकल्पिकम् ।
वर्तती प्रत्याचकीत,
न मे कल्पते तादृशम् ॥१५॥

१६—उत्पलं पत्रं वा वि
कुमुदं वा मगधैतियं ।
अन्नं वा पुष्पं सञ्चितं
तं च सम्महिदा हए ॥

उत्पलं पत्रं वाग्नि,
कुमुदं वा 'मगधैतिकाय्' ।
अग्न्या पुष्पं सञ्चितं,
तच्च संमुख ब्रूयात् ॥१६॥

१६-१७—कोई उत्पल, पद्म, कुमुद,
मालती या अन्य किसी सञ्चित पुष्प को
कुचल कर^{२०} भिजा दे, वह भस्त्र-पान सयति
के लिए अकल्पनीय होता है, इसलिए मुनि
देती हुई स्त्री को प्रतिषेध करे—इस प्रकार
का आहार मैं नहीं ले सकता ।

१७—तं भवे भस्त्रपाणं तु
संजयाण अकपियं ।
वैतियं पडियाइक्के
न मे कल्पइ तारिसं ॥

तद्भवेद् भस्त्र-पानं तु,
संजयानामकल्पिकम् ।
वर्तती प्रत्याचकीत,
न मे कल्पते तादृशम् ॥१७॥

१८—तालुयं वा बिरालियं
कुमुदुत्पलनालियं ।
मुणालियं सत्तसबनालियं
उक्कुल्लं अनिक्कुल्लं ॥

तालुकं वा बिरालिका,
कुमुदोत्पलनालिकाय् ।
मुणालिका सर्ववनालिका,
इत्थु-ल्लङ्घनविभु तम् ॥१८॥

१८-१९—कमलकन्द^{२१}, पलाशकन्द^{२२},
कुमुद-नाल, उत्पल-नाल, पद्म-नाल^{२३},
सरसो की नाल^{२४}, अवश्य गंधेरी^{२५}, वृष,
तुष^{२६} या दूसरी हरियाली की कच्ची नई
कोपल न ले ।

१९—तद्वणं वा पवालं
उक्कुल्लं तणयस्स वा ।
अन्नस्स वा वि हरियस्स
आमणं परिवज्जए ॥

तद्वणं वा प्रवालं,
कमलस्य तुणकस्य वा ।
अन्नस्य वाग्नि हरितस्य,
आमकं परिवर्जयेत् ॥१९॥

२०—तद्वणियं वा विज्जावि
आमियं भण्णियं सई ।
वैतियं पडियाइक्के
न मे कल्पइ तारिसं ॥

तद्वणी वा 'विज्जावि',
आमिका पण्डिता सक्त् ।
वर्तती प्रत्याचकीत,
न मे कल्पते तादृशम् ॥२०॥

२०—कच्ची^{२७} और एक बार सूनी
हुई^{२८} फली^{२९} देती हुई स्त्री को मुनि
प्रतिषेध करे—इस प्रकार का आहार मैं नहीं
ले सकता ।

२१—तथा कोलमपुत्तिन्नं
बेभुवं कासवनासिधं ।
तिलपप्यङ्गं नीमं
आमकं परिवर्जयेत् ॥

तथा कोलमपुत्तिन्नं,
बेभुवं कासवनासिधम् ।
तिलपप्यङ्गं नीमं,
आमकं परिवर्जयेत् ॥२१॥

२१—इसी प्रकार जो उबाला हुआ न
हो वह बेर, बग-करीर^{२५}, काश्यप-
नालिका^{२६} तथा अपक्व तिल-पपड़ी^{२७} और
कदम्ब-फल^{२८} न ले ।

२२—तदेव चाउलं पिठं
बियङ्गं वा तलनिष्कुलं ।
तिलपिठं पूहपिन्नागं
आमकं परिवर्जयेत् ॥

तदेव 'चाउल' पिठं,
बिडटं वा तल-निष्कुलम् ।
तिलापिठं पूतिपिन्नागं,
आमकं परिवर्जयेत् ॥२२॥

२२—इसी प्रकार चावल का पिठ^{२९},
पूरा न उबला हुआ गर्भ^{३०} जल^{३१}, तिल
का पिठ, पोई-साग और सरसों की
छली^{३२}—अपक्व न ले ।

२३—कषिडं माउलिगं च
मूलगं मूलगतियं ।
आमं असत्परिणयं
मणसा वि न पत्येत् ॥

कपित्थ मातुलिङ्गं च,
मूलगं मूलगतिकाम् ।
आमलशास्त्रपरिणतो,
मनसाऽपि न प्राचयेत् ॥२३॥

२३—अपक्व और शास्त्र से अपरिणत
कैव^{३३}, बिजौरा^{३४}, मूला और मूले के
गोल टुकड़े^{३५} को मन कर भी न चाहे ।

२४—तदेव फलसंयुति
बीजसंयुतिं जाणिया ।
बिह्लगं पियालं च
आमकं परिवर्जयेत् ॥

तदेव फलसंयुतं,
बीजसंयुतं ज्ञात्वा ।
बिभीतकं प्रियालं च,
आमकं परिवर्जयेत् ॥२४॥

२४—इसी प्रकार अपक्व फलपूर्ण,
बीजपूर्ण^{३६}, बहेडा^{३७} और प्रियाल-फल^{३८}
न ले ।

२५—समुयागं वरे भिक्षु
कुलं उच्यते सदा ।
नीयं कुलमद्वयकम्
ऊसठं नाभिधारयेत् ॥

समुदान वरेऽभिषु,
कुलमुच्यते सदा ।
नीयं कुलमद्वयकम्,
उच्यते (उत्सृज्य) नाभिधारयेत् ॥२५॥

२५—मित्र सदा समुदान^{३९} भिक्षा
करे, उच्य और नीय सभी कुलों में जाए,
नीय कुल का छोड़कर उच्य कुल में न
जाए ।

२६—अदीनो वित्तितेज्जा
न विसीएज्जा पंडिते ।
अमुण्डितो भोगयन्म
मायने एसणारए ॥

अदीनो वृत्तिमेधयेत्,
न विसीयेत पण्डितः ।
अमूण्डितो भोजने,
मात्रात् एवमारतः ॥२६॥

२६—भोजन में अमूण्डित, मात्रा को
जानने वाला, एवमारत, पण्डित मुनि
अदीन भाव से वृत्ति (भिक्षा) की एवमा
करे । (भिक्षा न मिलने पर) विवाह
न करे ।

२७—बहुं परघरे अत्थि
विबिहं साइमसाहं ।
न तत्थ पंडितो कुप्ये
इच्छा वेज्ज परो न वा ॥

बहु परगृहेऽस्ति,
विबिध साध-स्वाद्यम् ।
न तत्र पण्डितः कुप्येत्,
इच्छा ब्रह्मा परो न वा ॥२७॥

२७—गृहस्थ के घर में मात्रा प्रकार का
प्रचुर साध-स्वाद्य होता है, (किन्तु न
देते पर) पण्डित मुनि कोप न करे । (यों
चिन्तन करे कि) इसकी अपनी इच्छा है, दे
वा न दे ।

२८—सयपासण बत्तं वा
भत्तपाणं च संजए ।
अद्वैतस्स न कुप्पेज्जा
पच्चवत्ते वि य दीसओ ॥

सयपासन बत्तं वा,
भत्त-पाणं वा संयतः ।
अद्वैतो न कुप्पेत्,
प्रत्यक्षेऽपि च दुःखभाते ॥२८॥

२८—सयमी मुनि सामने दीक्ष रहे
शयन, वासन, वस्त्र, भक्त या पान न देने
वाले पर भी कोप न करे ।

२९—इत्थियं पुरिसं वा वि
उहरं वा सहस्सलं ।
बंदमाणो न जाएज्जा
नो य नं फस्सं जए ॥

स्त्रियं पुरुषं काश्चि,
उहर वा महान्तम् ।
बन्धमानो न याचेत,
नो चैनं पश्यं भवेत् ॥२९॥

२९—मुनि स्त्री या पुरुष, बाल या बृद्ध
की बन्धना (स्तुति) करता हुआ याचना न
करे^१, (न देने पर) कठोर वचन न बोले ।

३०—जे न बंदे न से कुप्पे
बंदिओ न समुक्कसे ।
एवमन्नेसमाणस्स
सामण्यमणुविट्ठई ॥

यो न बन्धते न तस्मै कुप्येत्,
बन्धितो न समुक्कसेत् ।
एवमन्नेषमाणस्य,
आमण्यमनुतिष्ठति ॥३०॥

३०—जो बन्धना न करे उस पर कोप
न करे, बन्धना करने पर उत्कर्ष न लाए—
गर्व न करे । हम प्रकार (समुदानवर्था का)
अन्वेषण करने वाले मुनि का आमण्य निर्बाध
थाव से टिकता है ।

३१—सिया एगइओ लब्धं
लोभेण विविगृहई ।
मा मेयं हाइयं संतं
बद्धं सयमायए ॥

स्वाधिको लग्ना,
लोभेन विविगृहते ।
मा मयेवं दक्षितं सत्,
बुद्ध्या स्वयमावच्छात् ॥३१॥

३१-३२—कदाचित् कोई एक मुनि
खरस आहार पाकर उसे, आचार्य आदि को
दिलाने पर वह स्वयं से न ले,—इस लोभ
से छिपा लेता है^१, वह अपने स्वार्थ को
प्रमुखता देने वाला और रस-लोचुप मुनि
बहुत पाप करता है । वह जिस किसी वस्तु
से सतुष्ट नही होता और निर्वाण को नहीं
पाता ।

३२—असट्ठगुणओ सुद्धो
बहुं पापं पकुब्बई ।
हुत्तोसओ य से होइ
निब्बाणं च न गच्छई ॥

आर्यार्थ-गुणको मुक्खः,
बहुं पापं प्रकरोति ।
दुस्तोषकश्च स भवति,
निर्वाणं च न गच्छति ॥३२॥

३३—कदाचित् कोई एक मुनि विविध
प्रकार के पान और भोजन पाकर कही
एकान्त में बैठ भेष्ट-भेष्ट खा लेता है, विवर्ण
और विरस को स्थान पर लाता है ।

३३—सिया एगइओ लब्धं
विविहं पाणभोयणं ।
भहणं भहणं भोक्खा
विवण्णं विरसमाहरे ॥

स्वाधिको लग्ना,
विविधं पान-भोजनम् ।
भक्षकं भक्षकं भुक्त्वा,
विवर्णं विरसमाहरेत् ॥३३॥

३४—वे वयण युके यो जानें कि यह
मुनि बड़ा योगार्थी^१ है, सन्तुष्ट है, प्राग्त
(असार) आहार का सेवन करता है,
स्वार्हात्^२ और जिस किसी भी वस्तु से
सन्तुष्ट होने वाला है ।

३४—जानंतु ता इमे सयणा
आयवट्ठी अयं भुणी ।
संतुट्ठो सेवई पंतं
सुह्विसि सुलोसओ ॥

जानन्तु तावन्ति यमणा,
आयवर्णी अयं भुनिः ।
सन्तुष्टः सेवते प्राग्त,
कस्यचित् सुतोषकः ॥३४॥

३५—पुण्यद्वी असोकाभी
भायसम्मानकामए ।
बहुं पसवई पावं
मायासत्तवं च कुम्बई ॥

३६—पुरं वा मेरुं वा वि
अन्नं वा भज्जणं रसं ।
ससक्कं न पिबे भिक्खु
असं सारक्कनप्यणो ॥

३७—पिया एगइओ तेणो
न मे कोई बियाणई ।
तत्स पस्सह दोसाइ
निर्यडि च सुणेह मे ॥

३८—बडई सोंडिया तत्स
मायाभोसं च भिक्खुणो ।
अयसो य अनिष्ठाणं
सययं च असाहुया ॥

३९—निचुम्बिणो अहा तेणो
अत्तकम्मेहि बुम्मई ।
तारिसो मरणंते वि
माराहेइ संवरं ॥

४०—आयरिए माराहेइ
समणे यावि तारिसो ।
गिहत्था वि णं मरहंति
जेण जाणंति तारिसं ॥

४१—एवं तु अणुणप्पेही
पुणाणं च विवज्जओ ।
तारिसो मरणंते वि
माराहेइ संवरं ॥

पूजनाधी यथाःकाली,
मान-सम्मान-कामकः ।
बहु प्रसूते पाप,
मायासत्यञ्च करोति ॥३५॥

पुरां वा मेरुं वाऽपि,
अन्यथा साधकं रसम् ।
स्व (स) साध्य न पिबेऽन्नम्;
यथाः सरसनात्मनः ॥३६॥

पिबति एककः स्तेनः,
न वा कोऽपि विजानाति ।
तस्य पश्यत बोधान्,
निर्गतिं च श्रुतुं मम ॥३७॥

वर्षते शीघ्रता तस्य,
माया-मूषा च भिक्षोः ।
अपराधानिर्वाणं,
सततं च असाधुता ॥३८॥

निर्लोडिगमो यथा स्तेनः,
आत्मकर्ममिदुर्बलः ।
तावसो मरणात्तेऽपि,
माराधयति संवरम् ॥३९॥

आचार्यान्माराधयति,
अन्यथाऽपि तावुतः ।
गृहस्था अन्धेनं गृहंते,
येन जानन्ति तावुतम् ॥४०॥

एवंतु अणुणप्पेही,
पुणाणं च विवर्जकः ।
तावुतो मरणात्तेऽपि,
माराधयति संवरम् ॥४१॥

३५—बहु पूजा का अर्थी, वस का कामी
और मान-सम्मान की कामना करने वाला^{५५}
मुनि बहुत पाप का अर्जन करता है और
माया-शक्त्य^{५६} का आचरण करता है ।

३६—अपने संयम^{५७} का संरक्षण करता
हुआ भिक्षु सुरा, मेरु^{५८} वा अन्य किसी
प्रकार का मादक रस आत्म-साक्षी से^{५९} न
पीए ।

३७ जो मुनि --मुझे कोई नहीं जानता
(यों सोचता हुआ) एकांत में स्तेन-वृत्ति से
मादक रस पीता है, उसने दोषों को देखो
और मायाचरण को मुझसे सुनो ।

३८—उस भिक्षु के उन्मत्तता^{६०}, माया-
मूषा, भयस, अतृप्ति और सतत असाधुता —
ये दोष बढ़ते हैं ।

३९-- वह दुर्बल अपने दुष्कर्मों से खोर
की भाँति सदा उड्डिग्न रहता है । मद्यप-
मुनि मरणात्त-काल में भी खबर^{६१} की
आराधना नहीं कर पाता ।

४०—वह न तो आचार्य की आराधना
कर पाता है और न श्रमणों की भी । गृहस्थ
भी उसे मद्यप मानते हैं, इसलिए उसकी गृही
करते हैं ।

४१—इस प्रकार अणुणों की प्रेक्षा
(आसक्ति) करने वाला और पुण्यों को वर्जने
वाला मुनि मरणात्त-काल में भी खबर की
आराधना नहीं कर पाता ।

४२—तवं कुब्जह मेहावी
पणीयं बज्जए रसं ।
मज्जप्पमायविरजो
तवस्सी अइउक्कसो ॥

४३—तस्स पस्सह कल्लानं
अणेगसाहुपुद्दयं ।
विउलं अत्थसंयुतं
किराइस्सं सुणेह मे ॥

४४—एवं तु गुणप्येही
अगुणानं च विवज्जओ ।
तारित्तो मरणंते वि
आराहेइ संवरं ॥

४५—आयरि ए आराहेइ
समणे यावि तारित्तो ।
गिहत्था वि णं पूयंति
जेण आरंति तारितं ॥

४६—तवतेणे वयतेणे
कवतेणे य जे नरे ।
आयारमावतेणे य
कुब्जह देवकिम्बिसं ॥

४७—लव्वुण वि देवरां
उपपन्तो देवकिम्बिसे ।
तत्था वि से न याणाइ
कि मे किन्वा इमं कलं ? ॥

४८—तत्तो वि से चइत्ताणं
लव्विहरी एल्लव्वयं ।
नरयं तिरिक्कओणि वा
ओही अत्थ सुउल्लहा ॥

तपः करोति मेघावी,
प्रणीतं वर्णवेद् रसम् ।
मद्यप्रसादविरतः,
तपस्वी अत्युत्कृष्टः ॥४२॥

तस्य वस्यत कल्याणं,
अनेक-साधु-भूजितम् ।
विपुलवर्ण-संयुक्तं,
कीर्तयिष्ये भूयुत मय ॥४३॥

एवं तु गुण-प्रेमी,
अगुणानां च विवर्जितः ।
साधुषो मरणान्तेऽपि,
आराधयति संवरम् ॥४४॥

आचार्यागाराधयति,
भक्त्यापि साधुषां ।
गृहस्था अप्येवं भूजयन्ति,
येन ज्ञानमिति साधुषां ॥४५॥

तपःस्तेनः वचःस्तेनः,
कपस्तेनवच यो नरः ।
आचार-मावस्तेनवच,
करोति वैभ-किम्बिसम् ॥४६॥

लव्वणाऽपि देवार्णं,
उपपन्नो वैभ-किम्बिसे ।
तथाऽपि स न याणाति,
किं मे कुत्सा इमं कलम् ॥४७॥

ततोऽपि सः श्रुत्वा,
लव्वपते एवमुक्त्वा ।
नरकं तिर्ययोनिं वा,
योषिर्येव दुर्गन्धमा ॥४८॥

४२-४३—जो मेघावी^१ तपस्वी तप
करता है, प्रणीत^२ रस को वर्जता है, मद्य-
प्रसाद^३ से विरत होता है, गर्व नहीं करता,
उसके अनेक साधुओं द्वारा प्रशंसित^४, विपुल
और वर्ण-संयुक्त^५ कल्याण को स्वयं देखो^६
और मैं उसकी कीर्तना करूँगा वह सुनो ।

४४—इस प्रकार गुण की प्रेमा—
(आसेवना) करने वाला और अगुणों को^१
वर्जने वाला, शुद्ध-भोजी मुनि मरणान्तकाल
में भी सवर की आराधना करता है ।

४५—वह आचार्य की आराधना करता
है और अमणों की भी । गृहस्थ भी उसे शुद्ध-
भोजी ध्याते हैं, इसलिए उसकी पूजा
करते हैं ।

४६—जो मनुष्य तप का चोर, वाणी
का चोर, रूप का चोर, आचार का चोर
और वाच का चोर^१ होता है, वह
किम्बिच देव-योग्य-कर्म^२ करता है ।

४७—किम्बिच देव के रूप में
उपपन्न जीव देवत्व को पाकर भी वहाँ वह
नहीं जानता कि 'यह मेरे किस कार्य का
फल है' ।

४८—वहाँ से श्रुत होकर वह मनुष्य-
वर्ति में आ एवमुक्ता (गुणावन)^१ अथवा
नरक या तिर्यञ्चयोनि को पाएगा, वहाँ
बोध अत्यन्त दुर्लभ होती है ।

४६—एवं च शोचं ब्रह्मं
मायपुत्रेण भासिय ।
अनुमायं पि मेहावी
मायामोक्षं विवर्जये ॥

एवं च शोचं ब्रह्मं,
मायपुत्रेण भासितम् ।
अनुमायमपि मेहावी,
माया-पुत्रा विवर्जयेत् ॥४६॥

४६—इस दोष को देखकर ज्ञातपुत्र ने
कहा—मेहावी मुनि अनु-माय भी माया-पुत्रा
न करे ।

५०—सिक्खिलूण भिक्खेसणसोहिं
संजयाण बुढाण सगासे ।
तत्थ भिक्खुं सुप्पणिहिंविए
तिब्बलज्ज गुणं विहरेज्जासि ॥
॥ ति वेमि ॥

सिक्खित्वा भिक्खंयणासुद्धिं,
संयतानां बुढानां सकाशे ।
तत्र भिक्खुः सुप्रणिहितेन्द्रिय,
लौघलज्जो गुणयान् विहरेत् ॥५०॥
इति ब्रवीमि ।

५०—सयत और बुद्ध श्रमणों के समीप
भिर्जयणा की विमुद्धि सीसकर उसमें
सुप्रणिहित इन्द्रिय वाला भिक्षु उत्कृष्ट
सयम^{५०} और गुण से सम्पन्न होकर विचरे ।
इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

विष्णैवभावाः पञ्चनाम्ययने द्वितीय उद्देशकः समाप्तः ।

टिप्पण : अध्ययन ५ (द्वितीय उद्देशक)

श्लोक १ :

१. दुर्गन्धयुक्त हो या सुगन्धयुक्त (दुर्गन्धं वा सुगन्धं वा १) :

दुर्गन्ध और सुगन्ध शब्द अमनोज्ञ और मनोज्ञ आहार के उपलक्षण हैं। इसलिए दुर्गन्ध के द्वारा अप्रशस्त और सुगन्ध के द्वारा प्रशस्त करें, रस और स्पर्शयुक्त आहार समझ लेना चाहिए।

शिव्य ने पूछा — गुरुदेव ! यदि श्लोक का पश्चादं पहले हो और पूर्वार्द्ध बाद में हो, जैसे — ‘सयमी मुनि दुर्गन्धं वा सुगन्धयुक्तं खल आहारं खा ले, शेष न छोड़े, पात्र को पोछ कर लेप लगा रहे तब तक’ तो इसका अर्थ सुख-ब्राह्म हो सकता है ?

आचार्य ने कहा — ‘प्रतिग्रह’ शब्द मांगलिक है। इसलिए इसे आदि में रखा है और ‘जठन न छोड़े’ इस पर अधिक बल देना है, इसलिए इसे बाद में रखा है। अतः यह उचित ही है। इस श्लोक का आशय यह है कि मुनि सरस-सरस आहार खाए और नीरस आहार हो उसे जठन के रूप में डाले—ऐसा न करे किन्तु सरस या नीरस जैसा भी आहार मिले उस सब को खा ले।

तुलना के लिए देखिए आचार्य ब्रूना १।६।

श्लोक २ :

२. उपाशय (सेव्या १) :

अगस्त्यसिंह ने इसका अर्थ ‘उपाशय’^१, जिनदास महत्तर ने ‘उपाशय’ मठ, कोष्ठ^२ और हरिभद्र खुरि ने ‘वसति’ किया है^३।

३. स्वाध्याय भूमि में (नितीहियाए १) :

स्वाध्याय-भूमि प्रायः उपाशय से भिन्न होती थी। वृज-मूल आदि एकान्त स्थान को स्वाध्याय के लिए चुना जाता था^४। वहाँ जनता के आवागमन का सम्बन्ध निषेध रहता था। ‘नैवेधिकी’ शब्द के मूल में यह निषेध ही रहा होगा। विगम्बरी में प्रचलित ‘नसिया’ इसीका अपभ्रंश है।

१—(क) जि० बृ० पृ० १६४ : सीतो आह—जह एवं सिलोमपण्ड्य दुग्धि पडिण्जव वण्डा पडिगहं संविहिसाण, तो अल्पो सुहृदेष्वमरो भवति, आचरिओ भणह—सुहृमुहोभारभाच, विचिसा व सुसंभा, पसत्थं व पडिगहगुहहं उद्देसगस्स आधितो अण्णमाचं जवसिणि अतो एवं सुत्तं एवं पडिण्जति।

(ख) अ० बृ० पृ० १२५ : भुलस्स संलेहमाविहाये अणितम्भे अणानुपुम्भीकरत्तं कहिभि आणुपुम्भिमिअमो कहिभि पकिण्णकोपवेसो भवति ति एतस्स पण्यपत्तं । एवं व आसेत्तमा विभाये अणिते वि पुयो वि पोयरग्गपविट्ठस्स उपवेसो अविपट्ठो । जण-मुत्तिस्सपयोग इवा वा ‘दुग्धं’ पयोगो उद्देसगाओ अण्यत्तथो ति ॥

२—अ० बृ० पृ० १२६ : ‘सेव्या’ उपस्सओ ।

३—जि० बृ० पृ० १६४ : सेव्या-उपस्सतावि नट्ठकोट्ठयाधि ।

४—हा० डी० प० १२२ : ‘स्वध्याय’ वसतो ।

५—(क) अ० बृ० पृ० १२६ : ‘निसीहिया’ लज्जायचार्य, बन्धि वा स्वब्रूनाओ लेख निसीहिया ।

(ख) जि० बृ० पृ० १६४ : सहा निसीहिया अत्थ सज्जायं करेति ।

(ग) हा० डी० प० १२२ : ‘नैवेधिकी’ स्वाध्यायभूमौ ।

४. गोचर (भिक्षा) के लिए गया हुआ मुनि मठ आदि में (समाध्यान्तो व गोचरे ^१) :

गोचर-काल में आनावास आदि एकान्त स्थान में आहार करने का विधान बाल, वृद्ध, तपस्वी या अत्यन्त क्षुधित और दुष्टि साधुओं के लिए है^२। अगस्त्यसिंह ने इसका सम्बन्ध पूर्व व्याख्या (५.१.८२) से जोड़ा है^३।

५. अपर्याप्त (अयावयद्वा ^४) :

इसका अर्थ है—जितना चाहे उतना नहीं अवधि पेट भर नहीं^५।

मुलना के लिए देखिए बृहत्कल्प (५.४८)।

६. न रह सके तो (न संचरे ^६) :

दूसरी बार भिक्षाचरी करना विशेष विधि जैसा जान पड़ता है। टीकाकार तपस्वी आदि के लिए ही इसका विधान बतलाते हैं, प्रतिदिन भोजन करने वाले स्वस्थ मुनियों के लिए नहीं^७। मूल सूत्र की ध्वनि भी लगभग ऐसी ही है।

श्लोक ३ :

७. कारण उत्पन्न होने पर (कारणमुत्पन्ने ^८) :

यहाँ 'कारण' शब्द मे सप्तमी विभक्ति के स्थान में 'मकार' असाक्षयिक है।

पुरु आत्मन्मन के बिना मुनि दूसरी बार गोचरी न जाए, किन्तु क्षुधा की वेदना, रोम आदि कारण हो तभी जाए। साधारणतया जो एक बार में मिले उसे काकर अपना निर्वाह कर ले।

मुख्य कारण इस प्रकार हैं—(१) तपस्या, (२) अत्यन्त भूख-प्यास, (३) रुग्णता तथा और (४) प्राचुर्यक साधुओं का आगमन^९।

श्लोक ४ :

८. अकाल को वर्षेकर (अकालं च विवर्जयेत् ^{१०}) :

प्रतिलेखन का काल स्वाध्याय के लिए अकाल है। स्वाध्याय का काल प्रतिलेखन के लिए अकाल है। काल-मर्यादा को जानने वाला भिक्षु अकाल-क्रिया न करे^{११}।

१- (क) जि० पू० पृ० १६४ : गोचरमसमाध्यान्तो बालवृद्धव्यादि मठकोट्टगाविसु समुद्दिष्टो होज्जा।

(ख) हा० टी० प० १८२ : समाध्यान्तो वा गोचरे, लपकावे छन्नमठाश्री।

२- अ० पू० पृ० १२६ : गोचरे वा जहा पडनं भवति।

३- (क) अ० पू० पृ० १२६ : एतेषु 'अयावयदं भोज्या' नं आचवदं यावन्निप्रायं तस्मिन्चरीय 'मतावयदं' भुञ्जित।

(ख) जि० पू० पृ० १६४ : अयावयदं नाम न यावयद्, उद्गं (ऊर्ध्वं)ति ब्रुत भवति।

(ग) हा० टी० प० १८२ : न यावयवर्धम्—अपरितमाप्तमिति।

४- हा० टी० प० १८२ : यदि तेन भुक्तेन 'न संस्तरेत्' न याचयितुं समर्थः, अपको विवर्जयेत्तपस्यनको प्लातो वेति।

५- (क) अ० पू० पृ० १२६ : सो पुन ज्ञात्री वा जया 'विषयमुत्तियस्त कल्पति सन्धे गोचरकाला (वसो० धृ० ८ सूत्र २४४) छुवाणु वा दोषोपाधि पदमात्मि कादं पाहुणएव हा उचउत्ते ततो एवमात्मिन्नि कारणे उपपन्ने।

(ख) हा० टी० प० १८२ : ततः 'कारणे' वेदनाबाधुत्पन्ने पुष्टासम्बन्धः तन् ज्ञात-यान 'गोचरेवेद्', अन्विष्ये (गोचरे)पु, अस्याया सङ्गमुपपन्नेव यतोनामिति।

६- (क) अ० पू० पृ० १२६ : ज्योतिषं विचरीय 'अकालं च सति कालमवगतमनायासं वा एतं 'विवर्जयेत्' अतिरुण, न केवलं निषकाए पक्षिणैरुपातोपमवि ज्योतिषेति।

(ख) जि० पू० पृ० १६४ : 'अकालं च विवर्जयेत्' नाम जहा पक्षिणैरुपपन्नाए सङ्गायास्त अकालो, सङ्गायवेलाए पक्षिणैरु-पाए अकालो एवमावि 'अकालं' विवर्जयेत्।

(ग) हा० टी० प० १८३ : 'अकालं च वर्जयित्वा' तेन स्वाध्यायादि न संजायते स स्ववकासस्तपसायस्य।

६. जो कार्य जिस समय का हो उसे उसी समय करे (काले कालं समाचरे ५) :

इस श्लोक से छठे श्लोक तक समय का विवेक बतलाया गया है। मुनि को शिक्षा-काल में भिक्षा, स्वाध्याय-काल में स्वाध्याय और जिस काल में जो क्रिया करनी हो वह उसी काल में करनी चाहिए^१।

सूत्रकृताङ्ग के अनुसार—भिक्षा के समय में भिक्षा करे, खाने के समय में खाए, पीने के समय में पीए, वस्त्र-काल में वस्त्र ग्रहण करे या उनका उपयोग करे, लयन-काल में (गुफा आदि में रहने के समय अर्थात् वर्षाकाल में) लयन में रहे और सोने के समय में सोए^२। काल का भ्यतिक्रम मानसिक असंतोष पैदा करता है। इसका उदाहरण अगले श्लोक में पड़िए।

श्लोक ५ :

१०. श्लोक ५ :

एक मुनि अकालचारी था। वह भिक्षा-काल को लाँघकर आहार लाने गया। बहुत जूमा, पर कुछ नहीं मिला। खाली खोली ने वापस आ रहा था। कालचारी साधु ने पूछा —“क्यों, भिक्षा मिली ?” वह तुल्य बोला—“इस गाँव में भिक्षा कहाँ है ? वह तो भिक्षारियों का गाँव है।”

अकालचारी मुनि की इस आवेश-पूर्ण बाणी को सुन कालचारी मुनि ने जो शिक्षा-पद कहा वही इस श्लोक में सूत्रकार ने उद्धृत किया है^३। घटनाक्रम ज्यों का त्यों रखते हुए सूत्रकार ने मध्यम पुरुष का प्रयोग किया है, जैसे—परसि, पठितेहसि, किलामेसि, गरिहसि।

श्लोक ६ :

११. समय होने पर (सह-काले ६) :

‘सहकाले’ का संस्कृत रूप ‘स्मृतिकाले’ भी हो सकता है। जिस समय भिक्षा देने के लिए भिक्षुओं को याद किया जाए उस समय को स्मृति-काल कहा जाता है^४।

श्लोक ७ :

१२. श्लोक ७-८ :

सतने और आठवें श्लोक में श्रेय-विवेक का उपदेश दिया गया है^५। मुनि को जैसे श्रेय से नहीं जाना चाहिए जहाँ जाने से दूसरे जीव-जन्तु डर कर उड़ जाएँ, उनके खाने-पीने में विघ्न पड़े आदि-आदि^६। इसी प्रकार भिक्षार्थ गए हुए मुनि को गृह आदि में नहीं बैठना चाहिए।

१- जि० पू० पृ० १६४-५ : भिक्षावेलाए निवर्त्तं समाचरे, पठितेहणवेलाए पठितेहणं समाचरे, एवमादि, वणिचं च—‘जोवो कोवो भिक्षासमयं भिक्षावेलाए पठितेहणं समाचरे, पठितेहणं समाचरे, एवमादि, वणिचं च’।

२- पू० २.१.१५ : अन्नं अन्नकाले, पाणं पाणकाले, वस्त्रं वस्त्रकाले, लेणं लेणकाले, समयं समयकाले।

३- (क) जि० पू० पृ० १६५ : सत्कालचारी जाउरीभूतं बद्धं च अण्णो साहू भण्णञ्जा—सद्धा से एयंमि निवेसे निवर्त्तसि ? , जो भण्ण—कुछो एव चंविस्सगामे निवर्त्तसि। तेणं साहूणा अण्णह—तुमं अण्णो दोसे परस्स उबरिणि बाहेहि, तुमं वमाव-धोसेण सत्कालवेणोणेण वा कालं न वण्णुवेणसि, अण्ण्यं अहिंसीए ओमोवरियाए किलामेसि, इमं सग्गिजेसं च गरि-हसि, वण्णा एते बोसा सद्धा।

(ख) हा० टी० प० १०३।

४- हा० टी० प० १०३ : ‘सति’ विघ्नमाने ‘काले’ भिक्षासमये करेहिज्झु; अन्ये तु व्याचक्षते—स्मृतिकाल एव भिक्षाकालो-ऽभिधीयते, स्मर्यमाने वयं भिक्षाकाः स स्मृतिकालः।

५- हा० टी० प० १०४ : उप्पत्ता कालवत्तमा, अणुमा श्रेयवत्तमाह।

६- हा० टी० प० १०४ : तत्संवासेनात्तरायाधिकरवाधिवोपाह।

श्लोक ८ :

१३. न बँडे (न निसीएज्ज ण) :

यहाँ बँडे के बारे में सामान्य नियेष किया गया है^१। इसके विशेष विवरण और अपवाद की जानकारी के लिए देखिए बृहत्कल्प सूत्र (३.२१-२२)।

अनुसंधान के लिए देखिए अध्याय ६ श्लोक ५६-५६।

१४. कथा का प्रबन्ध न करे (कहं न न पबंवेज्जा ण) :

कथा के तीन प्रकार हैं—धर्म-कथा, वाद-कथा और विग्रह-कथा। इस त्रिविध-कथा का प्रबन्ध न करे। किसी के पूछने पर एक उदाहरण बता दे किन्तु अर्थात्मिक को सम्मान न करे^२।

साधारणतया भिक्षु गृहस्थ के घर में जैसे बैठ नहीं सकता वैसे खड़ा-खड़ा भी धर्म-कथा नहीं कह सकता^३।

तुलना के लिए देखिए बृहत्कल्प (३.२२-२४)।

श्लोक ९ :

१५. श्लोक ९ :

इस श्लोक में वस्तु-विवेक की शिक्षा दी गई है। भुक्ति को वस्तु का वैसा प्रयोग नहीं करना चाहिए जिनमें लघुता लगे और थोटा लगने का भी प्रसंग आए^४।

१६. परिष (फलिहं क) :

नगर-द्वार के किबाड को बन्द करने के बाद उसके पीछे दिया जाने वाला फलक^५।

श्लोक १० :

१७. कृपण (किविणं ण) :

इसका अर्थ 'पिण्डोल' है^६। उत्तराध्यायन (५.२२) में 'पिण्डोल' का अर्थ—'पर-वत् आहार से जीवन-निर्वाह करने वाला'—किया है^७।

१—(क) अ० बृ० पृ० १२७ : 'न निसीएज्ज' जो पबिसेज्ज 'कत्थं' ति गिह-वेत्थुलादी।

(ख) जि० बृ० पृ० १६५ : मोचरम्मगण निबुल्लो जो निसियज्ज कत्थइ चरे वा देवकुले वा सत्ताए वा पत्ताए वा एवमादि।

२—जि० बृ० पृ० १६६ : गणत्व एवाएण वा एगवागरेणेण वा।

३—जि० बृ० पृ० १६५-१६६ : जहा न न निसीएज्जा तहा ठिजोअंवि बन्मकहावावकहा-विग्गहकहादि जो 'पबंवेज्जा' नाम न कहेणइ।

(ख) हा० टी० प० १८५ : 'कथां च' धर्मकथाविक्रपां 'न प्रबन्धीयात्' प्रबन्धेन न कुर्यात्, अनेनैक-व्याकरणैकज्ञातानुज्ञासाह, अत एवाह—स्वित्वा कालपरिग्रहेण संयत इति, अनेनषाट्ठेवाविदोषप्रसंगविति।

४—(क) जि० बृ० पृ० १६६ : इमे वोत्ता—कयाति बुब्बळे पडेज्जा, पवंतस्स य संजयविराहणा सावविराहणा वा होज्जति।

(ख) हा० टी० प० १८५ : सावविराहणादीनात्।

५—(क) अ० बृ० पृ० १२७ : नगरद्वारकवादीनां नयं 'फलिहं'।

(ख) हा० टी० प० १८५ : 'परिषं' नगरद्वारादिसंज्ञियन्।

६—(क) अ० बृ० पृ० १२७ : किक्खणा पिण्डोलणा।

(ख) जि० बृ० पृ० १६६ : किक्खणा—पिण्डोलणा।

(ग) हा० टी० प० १८५ : 'कृपणं वा' पिण्डोलकम्।

७—उत्त० बृ० पृ० २५०।

श्लोक १२ :

१८. प्रवचन की (पवयणस्तं) :

प्रवचन का अर्थ द्वादशाङ्गी है^१। प्रवचन के आधारभूत जैन-शासन की भी प्रवचन कहा जाता है।

श्लोक १४ :

१९. उत्पल (उत्पलं) :

नील-कमल^२।

२०. पथ (पथं) :

रक्त-कमल।

अगस्त्यसिंह ने पथ का अर्थ 'नलिन'^३ और हरिमङ्ग ने 'अरविन्द' किया है^४। 'अरविन्द' रक्तोत्पल का नाम है^५।

२१. कुमुद (कुमुदं वा) :

श्वेत-कमल। इसका नाम गर्वज है^६।

२२. मालती (मगधतिथं) :

यह देशी शङ्ख है। इसका अर्थ मालती और मोगरा है। कुछ आचार्य इसका अर्थ 'मल्लिका' (बेला) करते हैं^७।

श्लोक १५ :

२३. श्लोक १५ :

अगस्त्य ऋषि के अनुसार १४ वें और १५ वें श्लोक का द्वयव श्लोक के रूप में पठने की परम्परा रही है। चूनिकार ने इसके समर्थन में लौकिक श्लोक भी उद्धृत किया है^८।

१—अम० २०. ८. १४ : पवयणं पुन बुधास्तसंगे मणिपिण्डये।

२—(क) अ० बृ० पु० १२८ : उत्पलं नील।

(ख) जि० बृ० पु० १६६ : उत्पल नीलोत्पलादि।

(ग) हा० टी० प० १८५ : 'उत्पल' नीलोत्पलादि।

३—अ० बृ० पु० १२८ : पथं मणिं।

४—हा० टी० प० १८५ : 'अरविन्द' वापि।

५—आ० नि० बृ० पु० ५३६।

६—(क) जि० बृ० पु० १२८ : 'कुमुद' गङ्गाय।

(ख) जि० बृ० पु० १६६ : कुमुद--गङ्गाय।

(ग) हा० टी० प० १८५ : 'कुमुद' वा गर्वजं वा।

७—(क) अ० बृ० पु० १२८ : 'मगधतिथ' मेलिमा।

(ख) जि० बृ० पु० १६६ : मगधतिथः - मेलिमा, अर्थात् मणति-विषादरक्तो मगधतिथः अर्थात्।

(ग) हा० टी० प० १८५ : 'मगधतिथः' मेलिकां, मल्लिकावित्यर्थः।

८—अ० बृ० पु० १२६ : 'तं अथै अलपार्थ' एतस्स तिलोयस्स प्रलेपे प्रच्छन्नं पर्वति—तैत्तिर्यं पञ्चिमादिके तं किं ? संज्ञायां अकल्पित्य
पुनो न के कल्पति एतस्मिन् पुनरुत्तं, तस्मिन् एतस्मिन् पञ्चिमादिके नो न सत्तासंबन्धमतीताणतस्स तिलोयसंबन्धतं सत्तायेति, तद्वा
य विबुद्धसिलोमो भवति, कोमे य जुम्माहिप्यस्य पञ्चिमायनेन विबुद्धसिलोमो प्रयोगो उच्यतेति यथा—

यस्य धर्मं न जानंति, भूतराष्ट्रं ! निबोधभात्।

यसः प्रपन्न उन्मत्तो भ्रातः ब्रूतः पिपासितः ॥

स्वरनाथस्य भीमस्य चोरः काली च ते वज्रः ।

बलोक १६ :

२४. कुबल कर (सम्महिया' च) :

इसी शब्द (५.१.२६) में सम्मर्दन के प्रकरण में 'हरिय' शब्द के द्वारा समस्त वनस्पति का सामान्य ग्रहण किया है। यहाँ शेषपूर्वक उत्पन्न आदि का उत्पन्न किया है इसलिए यह पुनर्वक्त नहीं है^१।

बलोक १८ :

२५. बलोक १८ :

सायुक आदि अपक्व रूप में खाए जाते हैं इसलिए उनका निवेश किया गया है^२।

२६. कमलकन्द (सायुयं क) :

कमल की जड़^३।

२७. पलाशकन्द (विरालियं क) :

विदारिका का अर्थ पलाशकन्द किया गया है। हरिभद्र सूरि ने यह सूचित किया है कि कुछ आचार्य इसका अर्थ पर्ववलि, प्रति-पर्ववलि, प्रतिपर्वकन्द करते हैं^४। अगस्त्यसिंह ने वैकल्पिक रूप में इसका अर्थ 'और-विदारी, औवन्ती और पांचवली' किया है^५। जिनदास के अनुसार बीज से नाल, नाल से पत्ते और पत्ते से कन्द उत्पन्न होता है वह 'विदारिका' है^६।

२८. पद्म-नाल (मुषालियं ग) :

पद्म-नाल पद्मिनी के कन्द से उत्पन्न होती है और उसका आकार हाथी दाँत जैसा होता है^७।

१—हा० टी० प० १८५ : समूह बलात्, समर्दनम् नाम पूर्वच्छिन्नानामेवापरिणतानां सर्वनम्।

२—(क) अ० ब० प० १२६ : 'सम्मह्यानी पाषाणि बीयाणि हरियाणी च।' उत्पलाबीज एत्वं हरियग्रहणेन गृह्यते चि काल-विशेषेण एतसि परिणाममेवा इति इह सन्नेहोपाधानं।

(ख) जि० ब० पृ० १६६-१६७ : तीसो आह—जपु एव अत्यो पुत्रि चैव भगिओ जहा 'सम्मह्यानी पाषाणि बीयाणि हरियाणि' ति हरियग्रहणेन जगन्कई गहिया, किमत्य पुनो गृहण कर्यति ?, आयरिओ जगह—त्येव अविशेषि चगन्कई-गृहणे कथ, इह पुन सन्नेहमिणो बगन्कईकायवमुष्वापरियं।

३—जि० ब० प० १६७ : एयाणि सोपो कायति अतो पक्षिहणमिमिसं नासियागृह्यं कर्यति .... 'सातवनासिद्र' सिद्धतत्त्वयधानो, समधि लोगो ऊयसतिकाऊन आमग जेव कायति।

४—(क) अ० ब० प० १२६ : 'सायुयं उत्पलकंदो।'।

(ख) जि० ब० प० १६७ : 'सायुयं' नाम उत्पलकन्दो जग्नइ।

(ग) हा० टी० प० १८५ : 'सायुक चा' उत्पलकन्दम्।

(घ) शा० नि० ब० प० ५३६ : पद्माधिकन्दः सायुकम्।

५—हा० टी० प० १८५ : 'विरालिका' पलाशकन्दकथा, पर्ववलिप्रतिपर्ववलिप्रतिपर्वकन्दमित्यन्ते।

६—अ० ब० प० १२६ : 'विरालियं' पलाशकंदो अहवा 'औरविराली' औवन्ती औवन्ती इति एसा।

७—जि० ब० प० १६७ : 'विरालियं' नाम पलाशकंदो जग्नइ, जहा बीए बस्ती कायति, तीते पत्ते, पत्ते कंठा जायति, सा विरालिया।

८—(क) अ० ब० पृ० १२६ : पद्मनालूला 'मुषालिया'।

(ख) जि० ब० पृ० १६७ : मुषालिया-यवतंतलिना पत्रमिषिकांवाो निग्नज्जति।

(ग) हा० टी० प० १८५ : 'मुषालिका' पक्षिनीकन्दोत्पत्ताम्।

(घ) शा० नि० ब० पृ० ५३६ : मुषालं पद्मनालकम्।

२६. सरसों की माल (सासवनासियं १) ।

सरसों की माल^१ ।

३०. अपक्व गंधेरी (उच्छुब्धं १) :

पर्वात या पर्ब-सहित इच्छुब्ध सचित होता है^२ । यहाँ उसी को अनिवृत्त—अपक्व कहा है^३ ।

श्लोक १६ :

३१. तुण (तणस्स १) :

जिनदास भूमि में तुण शब्द से अर्जक^४ और झूलक आदि का ग्रहण किया है^५ ।

अगस्त्यसिंह स्वधिर और टीकाकार इससे मधुर-तुण आदि का ग्रहण करते हैं^६ । मधुर का अर्थ—ताल गन्ना या चावल हो सकता है । संभव है तुणक शब्द तुण-द्रुम का संक्षेप हो । नारियल, ताल, खजूर, केतक और छुहारे के तृण का तुण-द्रुम कहा जाता है ।

श्लोक २० :

३२. कच्छी (तरणियं १) :

यह उस फली का विशेषण है, जिसमें दाने न पड़े हो^७ ।

३३. एक बार भूनी हुई (भज्जियं सई १) :

दो या तीन बार भूनी हुई फली लेने का निषेध नहीं है । इसलिए यहाँ सकृन् शब्द का प्रयोग किया गया है^८ । यहाँ केवल एक बार भूनी हुई फली लेने का निषेध है ।

आचार्यका १७ में दो-तीन बार भूनी हुई फली लेने का विधान भी है^९ ।

१—(क) अ० बृ० पृ० १२६ : सासवनासिया सिद्धस्वगणाला ।

(ख) जि० बृ० पृ० १६७ : 'सासवनासियं' सिद्धस्वगणालो ।

(ग) हा० टी० प० १८५ : 'सयं वनासिका' सिद्धार्थकमञ्जरीम् ।

२—(क) अ० बृ० पृ० १२६ : 'उच्छुब्धमभिमृष्टं' सपञ्चलियं ।

(ख) जि० बृ० पृ० १६७ : उच्छुब्धमभिमृष्टं पञ्चेतु बरमाणेतु ता तेष अनवगतबीज कल्प्य ।

३ हा० टी० प० १८५ : इच्छुब्धम्—अनिवृत्तं सचितम् ।

४—हा० जि० बृ० पृ० ५२६ : इसका अर्थ बन-तुलसी है ।

५—जि० बृ० पृ० १६७ : तणस्स जहा अण्णमसूलादीर्यं ।

६ (क) अ० बृ० पृ० १२६ : तणस्स वा मधुरतणासिकस्स ।

(ख) हा० टी० प० १८५ : 'तुणस्व वा' मधुरतणासिः ।

७—(क) अ० बृ० पृ० १३० : 'तरणिया' अनापक्वा ।

(ख) जि० बृ० पृ० १६७ : 'तरणिया' नाम कोमलिया ।

(ग) हा० टी० प० १८५ : 'सक्या वा' असंजाताम् ।

८—(क) अ० बृ० पृ० १३० : 'सतिमज्जिता' एकस्मिन् मज्जिता ।

(ख) जि० बृ० पृ० १६७ : 'सह' मज्जिया' नाम एकस्मिन् मज्जिया ।

(ग) हा० टी० प० १८५ : तथा मज्जितं 'सकृद्' एकवारम् ।

९—आ० बृ० १७ : ये भिक्खू वा भिक्खुणी वा, गार्हापत्यकुलं पित्रव्यापयिष्याए अनुपविष्टे तन्नामे, सेज्जं पुण जाणेज्जा—विह्वं वा, मधुरं वा, मुज्जियं वा, नपुं वा काज्जं वा, काज्जपत्तं वा जसई मज्जियं इवमुत्तो वा मज्जियं तिममुत्तो वा मज्जियं फाकुयं एसमज्जियं ति मुण्णनामे जामे सत्ते पविवाहेज्जा ।

३४. कली (छिवाडी) :

अगस्त्य चूर्ण में 'छिवाडी' का अर्थ 'सबलिया' और बिनदास चूर्ण में 'सिगा' तथा टीका में सूय आदि की कली किया है। 'सबलिया' और 'सिगा' दोनों कली के ही पर्यायवाची नाम हैं।

दलोक २१ :

३५. बंस-करीर (वेपुय) :

अगस्त्य चूर्ण में 'वेपुय' का अर्थ 'बिल्व' या 'बंसकरिल' किया है^१। बिनदास महत्तर और टीकाकार के अनुसार इसका अर्थ 'बंसकरिल' है^२। आचाराङ्ग वृत्तिकार ने इसका अर्थ 'बिल्व' किया है।^३ यहाँ 'वेपुय' का अर्थ 'बिल्व' संगत नहीं लगता, क्योंकि वसन्तकालिक में 'बिल्व' का उल्लेख पहले ही हो चुका है^४। प्राकृत भाषा की दृष्टि से भी 'बिल्व' का 'वेपुय' रूप नहीं बनता, किन्तु 'वेपुक' का बनता है^५। यहाँ 'वेपुय' का अर्थ बंस-करीर—बास का अकुर होना चाहिए। अभिधान चिन्तामणि ने इस प्रकार के शाकों में 'करीर' का भी उल्लेख है^६।

अभिधान चिन्तामणि की स्वीयज्ञ टीका में 'करीर' का अर्थ बास का अकुर किया गया है^७। मुद्रित के अनुसार बास के अकुर कफकारक, मधुरविपाकी, विषाही, वायुकारक, कषाय एवं रुक्ष होते हैं^८।

३६. काश्यपनालिका (कासवनालियं) :

व्याख्याकारों ने इसका अर्थ 'क्षीपणि फल' और 'कसाह' किया है^९। 'श्रीपणि' के दो अर्थ हैं^{१०} (१) कुम्हारी और (२) कायफल।

कुम्हारी - यह मनस्पति भारतवर्ष, सिन्धु और फिलीपाइन द्वीप-समूह में पैदा होती है। इसका वृक्ष ६० फुट तक ऊँचा होता है। इसका पत्र सीधा रहता है और उसकी मोलाई ६ फुट तक रहती है। इसकी छाल सफेद और कुछ भूरे रंग की रहती है। माघ से चैत्र तक इसके पत्ते गिर जाते हैं और चैत्र-वैशाख में नए पत्ते निकलते हैं। इसमें पीले रंग के फूल लगते हैं, जिन पर दूरे छीटे होते हैं। इसका फल १ इंच लम्बा, मोटा और फिलना होता है। यह पकने पर पीला हो जाता है^{११}।

१—(क) अ० बृ० पृ० १३० : 'छिवाडिया' सबलिया।

(ख) जि० बृ० पृ० १६७ : 'छिवाडी' नाम संघा।

(ग) हा० टी० पृ० १८५ : 'छिवाडि' मिति युद्धाधिकारिणम्।

२—अ० बृ० पृ० १३० : 'वेपुय' बिल्व बंसकरिल्लो वा।

३—(क) जि० बृ० पृ० १६७ : बंसकरिल्लो वेपुय।

(ख) हा० टी० पृ० १८५ : 'वेपुक' बंसकरिल्लम्।

४—भा० बृ० १११८ बृ० : 'वेपुय' वेपुयति बिल्वम्।

५—वस० ५.१.७३ : अस्थियं तिरुयं बिल्लं।

६—हैम० म.१.२०३ : वेणी यो वा।

७—४.२४६-५० : 'मूलपत्रकरीरायफलकाष्ठाविस्तृताः। त्वं पुष्पं फलकं शाकं वसवा...।

८—बही पृ० ४७७ : 'करीर' बंसावे।

९—सु० (सु०) ४६.३१४ : 'वेपोः' करीराः कफला मधुरा रसपाकतः।

विवाहिनी बासकराः सकषाया विस्मयः।।

१०—(क) अ० बृ० पृ० १३० : 'कासवनालियं' सीवण्णी फलं कस्ताएकं।

(ख) जि० बृ० पृ० १६७ : 'कासवनालियं' सीवणिकतं जग्गइ।

(ग) हा० टी० पृ० १८५ : 'कासवनालियं' क्षीपणीफलम्।

११—अ० बृ० पृ० ४१५, ५२७।

१२—अ० बृ० पृ० ४१५।

कायफल—यह एक छोटे कब का हथेला हरा रहने वाला वृक्ष है। इसका छिलका खुरदरा, बावामी और भूरे रंग का होता है। इसके पत्ते गुच्छों में लगते हैं। उनकी लम्बाई ७.५ से १२.५ सेंटीमीटर और चौड़ाई २.५ से ५ सेंटीमीटर तक होती है।

कसाव—कसेव नाम का जलीय कन्द है। यह एक किस्म का भारतीय घास का कंद है। इस घास से बोरे और बटाइयाँ बनती हैं। यह घास तालाबों और झीलों में जमती है। इस वृक्ष की जड़ों में कुछ गठाने रहती हैं जो तन्तुओं से ढँकी हुई रहती हैं। इसका फल गोल और पीले रंग का जायफल के बराबर होता है।

इसकी छोटे और बड़े के भेद से दो जातियाँ होती हैं। छोटा कसेव हल्का और वाक़ूति में मोचे की तरह होता है। इसकी हिन्दी में बिचोड़ और सेडिन में केपेरिस एस्कुलेंटस कहते हैं। दूसरी बड़ी जाति को राज कसेव कहते हैं। सर्दी के दिनों में कसेव जमीन से निकाले जाते हैं और उनके ऊपर का छिलका हटाकर उनको कच्चे ही खाते हैं।

३७. अपचव-तिलपपड़ी (तिलपप्यवम्)

यह तिल-पपड़ी बजित है, जो कच्चे तिलों से बनी हो।

३८. कदम्ब-फल (नीमम्) :

हारिमन्त्री टीका में 'नीम' नीमफलम्—ऐसा युक्ति पाठ है। बिम्बु 'नीम नीमफलम्'—ऐसा पाठ होना चाहिए। पुनियाँ में 'नीम' शब्द का प्रयोग उचित हो सकता है, किन्तु संस्कृत में नहीं। संस्कृत में इसका रूप 'नीप' होता। 'नीप' का अर्थ 'कदम्ब' है और उस का प्राकृत रूप 'नीम' होता है।

कदम्ब एक प्रकार का मध्यम आकार का वृक्ष होता है जो भारतवर्ष के पहाड़ों में स्वाभाविक तौर से बहुत पैदा होता है। इसका पुष्प सफेद और कुछ पीले रंग का होता है। इसके फूल पर पंखुड़ियाँ नहीं होती, बल्कि सफेद-सफेद सुगन्धित तन्तु इसके चारों ओर उड़े हुए रहते हैं। इसका फल गोल मीनू के समान होता है।

कदम्ब की कई तरह की जातियाँ होती हैं। इनमें राज कदम्ब, चारा कदम्ब, बूति कदम्ब, जूमि कदम्ब इत्यादि जातियाँ उल्लेखनीय हैं।

श्लोक २२ :

३९. बावस का पिण्ड (बाउल पिण्डम्) :

अगस्त्यसिंह ने अमिनव और अमिनव (बिना पकाए हुए) बावल के पिण्ड को सचित नामा है।

जिनवास ने 'बावल-पिण्ड' का अर्थ 'आपट' (झुने हुए बावल) किया है। यह जब तक अपरिणत होता है तब तक सचित रहता है।

१—ब० बं० पु० ३२७।

२—ब० बं० पु० ४७९।

३—(क) अ० ब० पु० १३० : 'तिलपप्यवम्' जायसिलेहि को पप्यवो कतो।

(ख) अ० ब० पु० १९८ : जो जायसिलेहि तिलेहि कीरह, तमहि जायसं परिवर्णयणा।

(ग) हा० टी० प० १८५ : 'तिलपप्यवम्' पिण्डतिलमयम्।

४—हा० टी० प० १८५ : 'नीम' नीमफलम्।

५—(क) अ० ब० पु० १३० : 'नीप' कलं।

(ख) अ० ब० पु० १९८ : 'नीम' नीमफलस्त कलं।

६—हीन० म. १. २३४ : तीपापीये जो बा।

७—ब० बं० पु० ३७५।

८—अ० ब० पु० १३० : बाउलं पिण्डमोदो। तं अमिनवममिनवम् सचितं कथयि।

९—अ० ब० पु० १९८ : बाउलं पिण्डं आपटं कथय, तप्यवसिलसयसं सचितं कथयि।

४०. पूरा न उबला हुआ गर्म (तप्तनिष्ठुडं) :

पूणि और टीका में 'तप्त-निष्ठुडं' के 'तप्त-निष्ठु' और 'तप्त-अनिष्ठु'—इन दो संस्कृत रूपों के अनुसार अर्थ किए गए हैं। जो जल गर्म होकर फिर से सीत हो गया हो—विभिन्न काल-मर्यादा के अनुसार छिन्नित हो गया हो—वह तप्त निष्ठुत कहलाता है। जो जल थोड़ा गर्म किया हुआ हो वह—तप्त-अनिष्ठुत कहलाता है^१। पक्व जल बही माना जाता है जो पर्याप्त मात्रा में उबाला गया हो। देखिए इसी सूत्र (१.६) की टि० संख्या ३६।

४१. जल (विषडं) :

मुनि के लिए अन्तरिक्ष और जलाशय का जल लेने का निषेध है। वे अन्तरिक्ष और जलाशय का जल लेते भी हैं किन्तु बही, जो दूसरी वस्तु के मिश्रण से विकृत हो जाए। स्वाभाविक जल मजीब होता है और विकृत जल निर्जीव। मुनि के लिए विकृत जल (या इन्कोस प्रकार का श्लाश आदि का पानक) देखिए—आयारचूला १) ही प्राज्ञ है। इसलिये अङ्ग-साहित्य में बहुधा 'विषडं' शब्द का प्रयोग जल के अर्थ में भी होता है^२। अमयदेवसूरि ने विषड का अर्थ 'पानक' किया है^३।

'विषड' शब्द का प्रयोग शीतोदक और उष्णोदक दोनों के साथ होता है^४।

अगस्त्यसिंह स्वविर 'विषड' का अर्थ गर्म जल करते हैं^५। जिनदास चूणि और टीका में इसका अर्थ शुद्धोदक किया है^६।

४२. पोई-साग और सरसों की खली (पूइपिन्नागं) :

अगस्त्य चूणि के अनुसार 'पूइ पिन्नाग' का अर्थ है—सरसों की पिठ्ठी^७। जिनदास महतर सरसों के पिड (भोग्य) को 'पूइ पिन्नाग' कहते हैं^८। टीकाकार ने इसका अर्थ सरसों की खली किया है^९। आयारचूला में भी 'पूइ पिन्नाग' शब्द प्रयुक्त हुआ है। वहाँ वृत्तिकार ने इसका अर्थ कुचित की खली किया है^{१०}। सूत्रछटाङ्ग के वृत्तिकार ने 'पिन्नाग' का अर्थ केवल खली किया है^{११}।

मुख्यतः 'पिन्नाग' शब्द प्रयुक्त हुआ है। व्याख्या में उसका अर्थ तिल, अलसी, सरसों आदि की खली किया है^{१२}। उस स्थिति में 'पूइ पिन्नाग' का अर्थ सरसों की खली करना चिन्तनीय है।

शालिग्राम निष्ठुड (पृ० ८७३) के अनुसार 'पूइ' एक प्रकार का साग है। संस्कृत में इसे उपोदकी या पोदकी कहते हैं। हिन्दी में इसका नाम पोई का साग है। बगला में इसे पूइसाक कहते हैं।

पूइ और पिन्नाग की पुष्प मानकर व्याख्या की जाए तो पूइ का अर्थ पोई और पिन्नाग का अर्थ सरसों आदि की खली किया जा सकता है।

१—(क) अ० चू० पृ० १३० : तप्तनिष्ठुड सीतलं पक्षितचित्तीभूतं अनुभवतश्चं वा।

(ख) हा० टी० प० १८५ : तप्तनिष्ठुतं कथयितं सत्तु शीतोत्तमं, तप्तानिष्ठुतं वा—अप्रवृत्तविषडम्।

२—ठा० ३।३४८ पृ० : पिन्नागस्य वा पिन्नागमात्रस्तु कथ्यितं ततो विषडवस्त्वो विषयव्यतिष्ठते।

३—ठा० ३।३४८ पृ० : 'विषड'ति पानकाहारः।

४—आ० चू० ६।२४ : 'सिओवगविषडेन वा, उत्तिओवगविषडेन वा'।

५—अ० चू० पृ० १३० : विषडं उष्णोदकं।

६—(क) जि० चू० पृ० १८८ : शुद्धपुष्यं विषडं भण्णइ।

(ख) हा० टी० प० १८५ : विषडं वा—शुद्धोदकम्।

७—अ० चू० पृ० १३० : पूतिपिन्नागो सरित्तपिठ्ठुं।

८—जि० चू० पृ० १८८ : 'पूतिव' नाम सिद्धत्त्वपिठ्ठो, तत्त्वं अविना वा सिद्धत्त्वया ओष्णा, वरमिना वा।

९—हा० टी० प० १८५ : 'पूतिपिन्नाग' सर्वपक्षलम्।

१० आ० चू० १।११२ पृ० : 'पूतिपिन्नाग'ति कुचित्तलम्।

११—पृ० २.६.२६ प० ३८६ पृ० : 'पिन्नागः' खलः।

१२—पृ० (पृ०) ४८.३२१ : 'पिन्नाग'तिसकलस्त्वुपिनामुपप्राप्तास्ति सर्वोदपप्रकोपमाप्ति।

श्लोक २३ :

४३. कथं (कथितं क) :

कथ एक प्रकार का कंटीला पेड़ है जिसमें बेल के आकार के कंठों और लठ्ठे फल लगते हैं ।

४४. विजौरा (माजलिगं क) :

बीजपूर, मातुलंग, रुचक, फलपूरक इसके पर्यायवाची नाम हैं ।

४५. मूला और मूले के मूल तुकड़े (मूलगं मूलपलियं क) :

‘मूलक’ शब्द के द्वारा पत्र-सहित-मूली^१ और ‘मूलक कलिका’ के द्वारा पत्र-रहित-मूली^२ का ग्रहण किया है । पूर्णि के अनुसार यह पाठ ‘मूलकलिया’—‘मूलकलिका’ और टीका के अनुसार ‘मूलवतिया’ ‘मूलवतिका’ है^३ । मुमुक्षु (५.६.२५७) में कच्ची मूली के अर्थ में ‘मूलक-वतिका’ शब्द प्रयुक्त हुआ है । संभव है उनी के स्थान में ‘मूलवतियं’ का प्रयोग हुआ हो ।

श्लोक २४ :

४६. फलपूर्ण, बीजपूर्ण (फलमंभूणि क ; बीजमंभूणि क) :

बेर आदि फलों के भूर्णों को ‘फलमंभु’ कहते हैं^४ और जौ, उड़द, मूग आदि बीजों के भूर्णों को ‘बीजमंभु’ कहते हैं^५ । आमार भूला में उरुम्बर, म्योथ (बरगद), प्लव (पाकड़), अरबख आदि के मंभुओं का उल्लेख है^६ ।

हेलिए ‘मंभु’ (५.१.६८) की टिप्पण सख्या २२८ ।

४७. बहेड़ा^७ (विहेलगं ग) :

अर्जुन वृक्ष की आति का एक बड़ा और ऊँचा वृक्ष, जिसके फल दवा के काम में आते हैं । विफला में से एक फल ।

१—(क) अ० बृ० पृ० १३० : कथितफलं ‘कथितु’ ।

(ख) हा० टी० पृ० १८५ : ‘कथितं’ कथितफलम् ।

२—(क) अ० बृ० पृ० १३० : बीजपूरग मातुलिगं ।

(ख) जि० बृ० पृ० १६८ : कथितुमाजलिगणि पसिद्धानि ।

(ग) हा० टी० पृ० १८५ : ‘मातुलिङ्गं’ क^१ बीजपूरकम् ।

३—भा० वि० सू० ५७८ ।

४—जि० बृ० पृ० १६८ : मूलओ सपत्तपलातो ।

५—अ० बृ० पृ० १३० : मूलमकवगचकलिया ।

(ख) जि० बृ० पृ० १६८ : मूलकलिया—मूलकंवा चित्तलिया अग्नयः ।

(ग) हा० टी० पृ० १८५ : ‘मूलवतिका’ मूलकप्रचयकलियम् ।

६—(क) जि० बृ० पृ० १६८ ।

(ख) हा० टी० पृ० १८५ ।

७—(क) जि० बृ० पृ० १६८ : मंभु —बबरभूर्णो अग्नयः, फलमंभू बबरओबरावीमं अग्नयः ।

(ख) हा० टी० पृ० १८६ : ‘फलमंभू’ बबरभूर्णम् ।

८—(क) जि० बृ० पृ० १६८ : ‘बीजमंभू’ बजमासमुप्यारीणि ।

(ख) हा० टी० पृ० १८६ : ‘बीजमंभू’ बजविभूर्णम् ।

९—अ० बृ० १११११ : ‘उ’ बरमंभुं वा, नगीहमंभुं वा, पिशुंभुं वा, भासोत्तमंभुं वा, अग्नयं वा, लहपयारं मंभुजाय ।

१०—(क) अ० बृ० पृ० १३० : ‘विहेलगं’ भूतलमकल, लसलागमातीतं हरिडमाति वा ।

(ख) जि० बृ० पृ० १६८ : विहेलगकलल फलं विहेलगं ।

(ग) हा० टी० पृ० १८६ : ‘विहीतकं’ विहीतककलम् ।

४८. 'प्रियाल कल' ('प्रियाल') :

प्रियाल को चिरोबी कहते हैं ।

'चिरोबी' के इस अर्थ : सारे भारतवर्ष में पाये जाते हैं । इसके पत्ते छोटे-छोटे, नोकदार और झुरदरे होते हैं । इसके कल करने के समान नीचे रंग के होते हैं । उनमें से जो मग्न निकलती है उसे चिरोबी कहते हैं ।

श्लोक २५ :

४९. समुदान (समुदाय) :

मुक्ति के लिए समुदान भिन्ना करने का निर्देश किया गया है । एक या कुछ एक घरों में से भिन्ना की जाय तो एषणा की बुद्धि यह नहीं सकती, इसलिए अनेक घरों से थोड़ा-थोड़ा लेना चाहिए, ऊँच और नीच सभी घरों में जाना चाहिए ।

जो घर जाति से नीच कहलाएँ, वन से समृद्ध न हों और जहाँ मनोः साधारण न मिले उनको छोड़ जो जाति से उच्च कहलाएँ, वन से समृद्ध हों और जहाँ मनोः साधारण मिले वहाँ न जाएँ । किन्तु भिन्ना के लिए निकलने पर पुनर्प्राप्त कुलों को छोड़कर परिपाटी (क्रम) से आने वाले छोटे-बड़े सभी घरों में जाएँ । जो भिक्षु नीच कुलों को छोड़कर उच्च कुलों में जाता है वह जातिवाद को बढ़ावा देता है और लोग यह मानते हैं कि यह भिक्षु हमारा परिचय कर रहा है ।

बीज-साहित्य में तेरह 'सुताङ्ग' बतलाए गए हैं । उनमें चौथा 'सुताङ्ग' 'सामदान-चारिकाङ्ग' है । गाँव में भिन्नाटन करते समय बिना झुंड़र डाले प्रत्येक घर से भिन्ना ग्रहण करने की 'सादान-चारिकाङ्ग' कहते हैं ।

श्लोक २६ :

५०. बन्धना (समुत्ति) करता हुआ साधना न करे (बंधमो न जाएज्जा) :

यहाँ उपादान के स्यारहवें दोष 'पूर्व-सत्त्व' का निवेध है ।

दोनों बुद्धिकारों और टीकाकार ने 'बन्धमो न जाएज्जा' पाठ को मुख्य मानकर व्याख्या की है और 'बन्धमो न जाएज्जा' को पाठान्तर माना है । किन्तु मूल पाठ 'बन्धमो न जाएज्जा' ही होना चाहिए । इस श्लोक में उपादान के स्यारहवें दोष—पुष्पवच्छ

१—(क) ज० पू० पृ० १३० : प्रियालं प्रियालकलकलं वा ।

(ख) जि० पू० पृ० १६८ : प्रियालो वज्रो तस्त कलं प्रियालं ।

(ग) हा० टी० पृ० १८६ : 'प्रियालं वा' प्रियालकलं च ।

२—(क) ज० पू० पृ० १३१ : समुदायीयंति—समाहरिजंति तद्वत् पादसत्ताकतो रसादीनि समुदायानामिति अण्णमेव 'समुदायं चरे' पञ्चोक्तिः । अह्वा पुष्पवक्षितसुगन्धपावनेषामनुसुगन्धं समुदायानां चरे ।

(ख) जि० पू० पृ० १६८ : समुदाया निज्जइति, योषं योषं वडिज्जइति कुलं नवव ।

(ग) हा० टी० पृ० १८६ : समुदायं जायनेकयमाभियए करे भिक्षुः ।

३—जि० पू० पृ० १६८-१६९ : 'उच्च' नाम जातितो जो सारतो सारतो जो जातितो, एवं सारतो जादोभि, एवं जो सारतो जो जादोभि, अवयववि जादो एव अवयं जो सारतो, सारतो एवं अवयं जो जादोभि, एवं जादोभिः अवय सारतोभिः, एवं जो जादोभि अवयं जो सारतो, अह्वा उच्चं अत्य अनुमाणि सत्तमति, अवय अत्य न सारिस्तामिति, तहप्पार कुलं उच्चं वा अवय अवयं वा अवय, सत्त पटिवादीय समुदायितव्यं, न पुन नीयं कुलं अतिवकमिज्ज अतइ अतिस्तारिस्ता, 'पीयं' नाम पीयंति वा अवयति वा एण्डा, कुपु विज्जमज्जि पञ्चोच्च न केस कुलं तमसिक्कमिज्जं नी अतइ पञ्चोच्च, अतइ नाम अतइति वा उच्चति वा एण्डा, संवि अतइ उच्चोत्त लोहावि बहु वा लोभीहाविस्सिकाक्रमं जो पियाणि अतिवकमेव्वा, किं कारण ? वीहा विज्जमारिया अवति, सुलसपसिन्धो य, अज्जोवस्य य अज्जो न दोयंति, के ते अतिवकमिज्जंति ते अत्यसिन्धं करंति अहा परिमवति एव अमेवि, पञ्चदोभि जातिवायं न पुयति, जातिवाओ न उच्चदुत्तिओ अवति ।

४—विज्जिदि मार्ग बुद्धिमा पू० २४ : विज्जे विवरण के लिए देखें पृ० ६७-६८ ।

५—(क) ज० पू० पृ० १३२ : पाठमित्तो वा—'अप्यमा न जाएज्जा' ।

(ख) जि० पू० पृ० २०० : अथवा एत आलाओ एव वडिज्ज 'बंधमो न जाएज्जा' बंधमो नाम बंधमो 'सराकं' पंचनिवादीहि जो जाएज्जा, मायाएवि बंधसरिताए व आसिन्धो, अहं कालि नदिट्ठ वेएव पाडिम् ।

सम्बन्ध' (पूर्व-संस्तव) के एक भाग 'पूर्व-संस्तव' का विशेष है। इसका सम्बन्ध आधार ब्रूला के 'बन्धिय-बन्धिय' शब्द से होता है।
दृष्टिकार शोलाङ्कुरि के अनुसार इसका अर्थ यह है कि मुनि गृहपति की स्तुति कर याचना न करे।

आधार ब्रूला के टिप्पणीगत दोनों भाग्य और प्रस्तुत श्लोक के उत्तरार्द्ध के दोनों चरण केवल अर्थ-दृष्टि से ही नहीं किन्तु शब्द-दृष्टि से भी प्रायः तुल्य हैं। आचाराङ्ग के 'बन्धिय' का अर्थ यही 'वदमानों' के द्वारा प्रतिपादित हुआ है। निरीय में 'पूर्व-संस्तव' के लिए प्रायश्चित्त का विधान किया गया है। प्रथम व्याकरण (संवरद्वार १) में 'यं वि वदमाए' के द्वारा उक्त अर्थ का प्रतिपादन हुआ है। इनके आधार पर 'वदमानों' पाठ ही सगत है। वन्दमान—वन्दना करने हुए व्यक्ति से याचना नहीं करनी चाहिए—यह अर्थ भूमिकार और टीकाकार को अभिप्रेत है। किन्तु यह व्याख्या विशेष अर्थवान् नहीं लगती और इसका कही आधार भी नहीं मिलता। 'वदमानों' न जाएज्जा' इसका विशेष अर्थ भी है, आगमों में आधार भी है, इसलिए अर्थ की दृष्टि से भी 'वदमानों' पाठ अधिक उपयुक्त है।

दलोक ३१ :

५१- क्षिपा लेता है (विणिगृह्णै ५) :

इसका अर्थ है—सरस आहार को नीरस आहार से ढाँक लेता है^१।

दलोक ३४ :

५२. मोक्षार्थी (आययट्ठी ५) :

इस शब्द को अगस्त्यभूषि में 'आयति-अर्थी' तथा जिनदास भूषि और टीका में 'आयत-अर्थी' माना है^२।

५३. क्लवृत्ति (गृहवित्ती ५) :

क्ल शब्द का अर्थ कला और संयम—दोनों होता है। जिनदास भूषि में क्लवृत्ति का अर्थ क्ल-भोजी और टीका में इसका अर्थ समय-वृत्ति किया है^३।

१—आ० ब० १।६२ : 'मो याहावर्धं बन्धिय-बन्धिय जाएज्जा' मो बण कसत्तं जाएज्जा'।

२—आ० ब० १।६२ ब० : गृहपति 'बन्धित्वा' बाग्भिः स्तुत्या प्रशस्त्य मो याचेत्।

३—नि० २.३८ : के भिक्षु पुंरे संयमं पच्छा संयमं वा करेइ करत्तं वा सातिज्जति। ब० : 'संयमो' पुती, अवत्तं वाणे पुब्बसंयमो, विण्णे पच्छासंयमो। जो तं करेति सातिज्जति वा तस्स मासच्छुं।

४—(क) अ० ब० पु० १३२ : 'वन्दमानं यं जाएज्जा' 'अहा अहं बन्धितो एतेण, आययिं यं, गद्दो जवत्तं दाहिंति। तो बन्धिय-भेत्तेण दासितो भित्तेज्ज भवेज्ज वा—'चोरत्तं बन्धित्तिं सि, एवातिंय एवमावि होसा।

(ख) जि० ब० पु० २०० : 'वदमानं यं जाइज्जा' अहा अहमेतेण बन्धित्तिं अवत्तमेत्तो दाहेत्ति, तत्थं विपरिणामाविहोसा सभवंति, पुरितं पुण वदमानं वदमानं अन्नं किप्पि वक्केवं काऊज्ज अण्णत्तो वा मग्गिऊज्ज पुणो तत्थेव गंतुंय मग्गइ, अइ ताहे पुणो बन्धितो मग्गितो अइ कवापि पडित्तेहेज्जा तत्थं मो अण्णं कसत्तं वए, अहा होणं ते बन्धितं, पुणं अंबदो जेव, एवमावि।

(ग) हा० टी० प० १८६ : वन्दमानं सत्तं अन्नकोज्जमिति न याचेत्, विपरिणामकोवात्, अन्नाद्यभावेन दायित्ताद्ये न जीनं ययवं व वाए—पूषा ते कल्पमित्यादि।

५—(क) जि० ब० पु० २०१ : विविहेहि वगारेहि गृह्णति विणिगृह्णति, अप्तसारियं करेइ, अण्णेण अगतयत्तेण ओहाडेत्ति।

(ख) हा० टी० प० १८५ : 'विनिगृह्णते' अहमेव मोक्क इत्यन्तप्रान्तादिनाऽऽपञ्चादयति।

६—(क) अ० ब० पु० १३३ : [आयतदृष्टी] आयातिवि काले हित्तायासोहीत्तं, आसित्तिहेत्तं अत्थी आयत्तायित्तालो।

(ख) जि० ब० पु० २०२ : आयतो—भोक्ता अण्णइ, तं आयवं अत्थयतीति आययट्ठी।

(ग) हा० टी० प० १८७ : 'आयतार्थी' मोक्षार्थी।

७—(क) जि० ब० पु० २०२ : लुहाइ ते वित्ती, एतत्तं यं विहारे पिड्ढी अत्थि।

(ख) हा० टी० प० १८७ : 'क्लवृत्तिः' संयमवृत्तिः।

श्लोक ३५ :

५४. मान-सम्मान की कामना करने वाला (मानसम्मानकामए^१) :

बचना करना, आने पर लड़ा हो जाना मान कहलाता है और वस्त्र-पात्र आदि देना सम्मान है अथवा मान एकदेशीय अर्चना है और सम्मान स्थापक अर्चना^२ ।

५५. माया-शाल्य (मायासल्ल^३) :

वहाँ शाल्य का अर्थ आमुष^४ (शरीर में घुसा हुआ कांटा) अथवा बाण की नोक है । जिस प्रकार शरीर में घुसी हुई अस्त्र की नोक व्यापा देती है उसी प्रकार जो पाप-कर्म मन को व्यथित करते रहते हैं उन्हें शाल्य कहा जाता है ।

माया, मिथान और मिथ्यादर्शन—ये तीनों सतत घुमने वाले पाप-कर्म हैं, इसलिए इन्हें शाल्य कहा जाता है^५ ।

पूजाधीन्यक्ति बहुत पाप करता है और अपनी पूजा आदि को सुरक्षित रखने के लिए बहु सम्यक् प्रकार से आपोचना नहीं करता किन्तु माया-शाल्य करता है—अपने दोषों को छिपाने का प्रयत्न करता है^६ ।

श्लोक ३६ :

५६. संयम (असं^७) :

यहाँ यश शब्द का अर्थ संयम है^८ । संयम के अर्थ में इसका प्रयोग भगवती में भी मिलता है^९ ।

५७. सुरा, मेरक (सुरं वा मेरं वा^{१०}) :

सुरा और मेरक दोनों मदिरा के प्रकार हैं । टीकाकार पिष्ट आदि द्रव्य से तैयार की हुई मदिरा को सुरा और प्रस्थना को मेरक मानते हैं^{११} । चरक की व्याख्या में परिपक्व अन्न के सन्धान से तैयार की हुई मदिरा को सुरा माना है^{१२} । भावमिश्र के अनुसार उबाले हुए घालि, घटिक आदि पदार्थों को संश्लिष्ट करके तैयार की हुई मदिरा को सुरा कहा जाता है^{१३} । मैरेय लीक्षण, मधुर तथा पुष्ट होती है^{१४} । सुरा को पुनः सन्धान करने से जो सुरा तैयार होती है, उसे मैरेय कहते हैं अथवा घाय के फूल, मुड़ तथा घाम्घाम्स (काजी) के सन्धान से मैरेय तैयार होता है^{१५} । दृढ शीतल के अनुसार आसव और सुरा को मिलाकर एक पात्र में सन्धान करने से प्रस्तुत मद्य को मैरेय कहा जाता है^{१६} । आयुर्वेद-विज्ञान के अनुसार कंथ की जड़, मेर तथा लांड—इनका एकत्र सन्धान करने से मैरेयी नाम की मदिरा तैयार होती है^{१७} ।

५८. आत्म-साक्षी से (ससक्कं^{१८}) :

इससे अगले श्लोक में लुक-छिपकर स्तेन-वृत्ति से मद्य पीने वाले का वर्णन किया है । प्रस्तुत श्लोक में आत्म-साक्षी से मद्य न पीए—

१—(क) बि० पू० पृ० २०२ : माषी बंधनअमृदाणपक्वयो, सम्मानो तेहि बधवावीहि बत्तपसावीहि व, अहमा माषो एगवेसे कोरइ, सम्मानो पुण सम्मानपारेहि इति ।

(क) हा० टी० पृ० १८७ : तत्र बन्धनामृत्वात्मसाधिमित्तो नामः, बन्धनामाहिलामिमित्तः सम्मानः ।

२—अ० पू० पृ० १३५ : सत्तं—आज्यं देवलयं ।

३—ठा० ३।३८५ ।

४—बि० पू० पृ० २०२ : कम्मगवययाए वा को सज्जाए वा अज्जाएतंलो मायासल्लमहि कुण्णति ।

५—हा० टी० पृ० १८८ : यथाः सन्धेन संयमोऽभिधीयते ।

६—अ० ४१.१.६. : ते नं नंते । जीवा कि आयत्तत्तेन उबवत्तंति 'आत्तन. संयमि बधो यकोहेतुत्वाए यथाः संयम आत्तपक्वत्तेन ।

७—हा० टी० पृ० १८८ : 'सुरां वा' पिष्टादिनिष्पन्ना, 'मेरकं वापि' प्रस्थनाख्यात् ।

८—पूर्व भा० (सूत्रस्थान) अ० २४. पृ० २०३ : 'परिपक्वान्नसन्धानममुष्मां सुरां वजुः' ।

९—अ० पूर्व भा० (सूत्रस्थान) अ० २४. पृ० २०३ : 'शालिषट्कपिष्टादिभूतं मद्यं सुरा स्मृता' ।

१०—वही अ० २७ श्लोक १८५ ।

११—वही अ० २४ पृ० २०३ : मैरेयं वातकीपुष्पमुद्रवाग्यान्मसन्धितम् ।

१२—वही अ० २७ पृ० २४० : 'आसवस्य सुरापानव, इयोरकत्र मावने ।

संधानं तद्विधानीयामैरेयमुज्जवाधयम्' ।

१३—वही अ० २४. पृ० २०३ : 'मालूरमूलं बहरी, शर्करा च तथैव हि ।

एवामेकत्रसन्धानाए, मैरेयो मदिरा स्मृता ।'

यह बतलाया गया है। अतएव 'ससक्त' का अर्थ 'स्वसाध्य' और वैकल्पिक रूप में 'ससाध्य' - गृहस्थों के सम्मुख किया है। जिनदास बुद्धि में इसका अर्थ केवल 'ससाध्य' किया है^१। टीकाकार 'ससक्त' का अर्थ—परित्याग में साक्षीभूत केवली के द्वारा प्रमिषिद्ध करते हैं और मध्यमान का आत्यन्तिक विशेष बतलाते हैं^२। साथ ही साथ कुछ व्याख्याकार इस सूत्र को ज्ञान विषयक अववाद सूत्र मानते हैं—इस मतान्तर का उल्लेख भी मिलता है^३।

इलोक ३८ :

५९. उन्मत्तता (सौन्दर्या) :

'सौन्दर्या' का अर्थ है—सुरापान की आसक्ति या मुग्ध से होने वाली उन्मत्तता^४।

इलोक ३९ :

६०. संवर (संवरं) :

अतएवसिंह ने इसका अर्थ 'प्रत्याख्यान'^५, जिनदास महतर ने 'सयम'^६ तथा हरिश्चन्द्र सूरि ने 'वारिज'^७ किया है।

इलोक ४२ :

६१. जो मेधावी (मेधावी) :

मेधावी दो प्रकार के होते हैं—ग्रन्थ-मेधावी और मर्यादा-मेधावी। जो बहुभूत होता है उसे ग्रन्थ-मेधावी कहा जाता है और मर्यादा के अनुसार चलने वाला मर्यादा-मेधावी कहलाता है^८।

६२. प्रणीत (पणीयं) :

बुध, वही, भी आदि स्निग्ध पदार्थ या विकृति को प्रणीत-रस कहा जाता है^९। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए ८.५६ का टिप्पण।

६३. मद्य-प्रमाद (मद्यप्रमाद) :

यहाँ मद्य और प्रमाद भिन्नार्थक शब्द नहीं हैं, किन्तु मद्य प्रमाद का कारण होता है इसलिए मद्य को ही प्रमाद कहा गया है^{१०}।

१—अ० पू० पृ० १३४ : सक्ती कृतेष्व अप्यथा—सक्तेतयेष्व इति।

२—अ० पू० पृ० १३४ : अह्वा जया गिलागकम्मे ततो 'ससक्तो न पिबे' जयसन्निवसन्तित्यर्थः।

३—वि० पू० पृ० २०२ : कति नाम गिलागनिमित्तं ताए कज्जं भविज्जा ताहे 'ससक्तं' नो पिबेज्जा। ससक्तं नाम सागारिएह पट्टपादप्रमाणं।

४—ह्रा० टी० पृ० १८८ : 'सत्ताजिक' सत्तापरित्यागसत्तासिक्केवलप्रतिषिद्धं न पिबेह भिक्षुः, अनेमावन्तिक एव सत्प्रतिषेधः, सत्तासाक्षिमावात्।

५—ह्रा० टी० पृ० १८८ : अन्ये तु ज्ञानावपादविषयसेतसूत्रमस्यसाधारणिकविषयानेन व्याचक्षते।

६—(क) अ० पू० पृ० १३४ : सुराविशु संगो 'सौन्दर्या'।

(ख) वि० पू० पृ० २०३ : सुंदिजा नाम जा सुरासिधु मेही सा सुंदिजा अज्जति, तावि सुरावीनि मोसूणं न ज्जन् रोयह।

(घ) ह्रा० टी० पृ० १८८ : 'सौन्दर्या' सत्त्वन्सत्ताविषयज्ज्ञप्ता।

७—अ० पू० पृ० १३४ 'संवरं' वचनसम्बन्धः।

८—वि० पू० पृ० २०४ : संवरं नाम संवरयो।

९—ह्रा० टी० पृ० १८८ : 'संवरं' वारिजम्।

१०—वि० पू० पृ० २०३ : मेधावी बुद्धिही, तं—पश्यमेधावी मेरावेधावी न, सत्य जो महंतं संघं महिक्कति तो संघमेधावी,

मेरावेधावीनाम मेरा मज्झमा जम्माति एते मेराए बाधति मेरावेधावी।

११—(क) अ० पू० पृ० १३५ : पणीय पदार्थ विगतीमासीते।

(ख) वि० पू० पृ० २०३ : पणीतस्य नाम मेहिक्कतीसी अज्जतिः।

(घ) ह्रा० टी० पृ० १८९ : 'प्रणीत' स्निग्धम्।

१२—अ० १४४ पृ० : 'जुहिहे पणए कम्मते संहा—मज्जमपाए '.....मद्य'—सुरावि सवे प्रमादकारणत्वाए प्रमादो मद्यप्रमादः।

इलोक ४३ :

६४. अनेक साधुओं द्वारा प्रशंसित (अनेकसाधुवृद्धयं) :

अगस्त्य ऋषि और टीका में 'अनेकसाधु' को समस्त-वद माना है^१ । जिनदास ऋषि में 'अनेक' को 'कल्याण' का विशेषण माना है^२ ।

६५. विपुल और अर्थ-संयुक्त (विपुलं अर्थसंयुक्तं) :

अगस्त्य ऋषि के अनुसार 'विपुल' का मकार अलास्यिक है और विपुलार्थ-संयुक्त एक शब्द बन जाता है । विपुलार्थ-संयुक्त अर्थात् मोक्ष-पुरुषार्थ से युक्त^३ । जिनदास ऋषि में भी ऐसा किया है, किन्तु 'अर्थसंयुक्त' की स्वतन्त्र व्याख्या भी की है^४ । टीका में 'विपुल' और 'अर्थसंयुक्त' की युक्त व्याख्या भी की है^५ ।

६६. स्वयं देवो (स्वयंह) :

देवता यक्ष का व्यापार है । इसका प्रयोग पूर्ण अवधारण के लिए भी होता है, जैसे—मन से देव रह रहा है । यहाँ सर्वगत अवधारण के लिए 'स्वयं' का प्रयोग हुआ है—उस तपस्वी के कल्याण को देवों अर्थात् उसका निश्चित ज्ञान करो^६ ।

इलोक ४४ :

६७. अगुणों को (अगुणान्) :

जिनदास ऋषि में जो नागार्जुनीय परम्परा के पाठ का उल्लेख है उसके अनुसार इसका अर्थ होता है—अगुण-रूपी ज्ञान न करने वाला^७ । अगस्त्यसिंह ने इस अर्थ को विकल्प में माना है^८ ।

इलोक ४६ :

६८. तप का भोर .....भाष का भोर (तपतेने^९ .....भाषतेने^{१०}) :

तपस्वी जैसे पतले दुबले शरीरवाले को देख किसी ने पूछा—“वह तपस्वी तुम्हीं हो ?” पूजा-सत्कार के निमित्त “हाँ, मैं ही हूँ”—ऐसा कहना अथवा “साधु तपस्वी ही होते हैं”, ऐसा कह उनके प्रश्न को मोटाले में डालने वाला तप का भोर कहलाता है । इसी प्रकार धर्मकधी, उच्चजातीय, विशिष्ट आचार-सम्पन्न न होते हुए भी मायाभार से अपने को सैसा बतलाने वाला क्रमशः वाणी का भोर, रूप का भोर और भाषा का भोर होता है ।

१—(क) अ० पू० पृ० १३५ : अनेकेहि 'साधुहि वृद्धि' वसंतिव इह-परमोदहितं ।

(ख) हा० टी० पं० १८६ : अनेकसाधुवृद्धि, वृद्धिसमिति—देवित्वाचारितम् ।

२—अ० पू० पृ० २०४ : अनेकं नाम इहलोहवरलोहव, अं च ।

३ अ० पू० पृ० १३५ : 'विपुलमनुसंयुक्तं विपुलेण' वित्तियन्ने 'अर्थेण संयुक्तं' अवलम्बेण वेत्तमात्रेण ।

४—अ० पू० पृ० २०४ : 'विपुलं अर्थसंयुक्तं' नाम विपुलं वित्तिलं अर्थेण, तो न मोक्षको, तेण विजनेण अर्थेण संयुक्तं विजलत्त-संयुक्त, अर्थसंयुक्तं नाम सत्तावसंयुक्तं, न पुन विरत्तिरपि ।

५—हा० टी० पं० १८६ : 'विपुलं वित्तिर्न विपुलमोभाषहत्वात्' अर्थसंयुक्तं पुच्छताविरहितारेण निरपमपुच्छकपमोभाषावत्त्वात् ।

६—अ० पू० पृ० १३५ : पत्तयं वयणगतो बाधारी सम्पत्तावधारणे वि पशुवन्ति, वलता वयति । तत्त वयतेति ।

७—अ० पू० पृ० २०४ : तथा नागार्जुन्याय तु एवं वदति—'एवं तु अगुण्येहो अगुणान् विवक्ष्यत्' अगुणा एवं अर्थ अगुणार्थ, अर्थति वा रिचंति वा एगच्छा, तं च अगुणार्थं अगुण्येति ।

८—अ० पू० पृ० १३६ : अथवा अगुणी एवं रिचं तं विवक्षेति ।

ओ किसी वृत्त और अर्थ को नहीं जानता तथा अभिमानवश किसी को पूछता भी नहीं, किन्तु व्याख्याय या वाचना देते समय आचार्य तथा उपाध्याय से सुनकर ग्रहण करता है और 'यह तो मुझे ज्ञात ही था'—इस प्रकार का भाव दिखाता है वह भाव-बोध होता है^१ ।

६६. किल्बिषिक देव-योग्य-कर्म (देवकिल्बिषसं^२) :

देवो मे जो किल्बिष (अथम जाति का) होता है, उसे देवकिल्बिष कहा जाता है । देवकिल्बिष में उत्पन्न होने योग्य कर्म या भाव देवकिल्बिष कहलाता है ।

“देवकिल्बिष” का संस्कृत रूप देव-किल्बिष हो सकता है जैसा कि दीपिकाकार ने किया है । किन्तु वह देव-जाति का वाचक होता है इसलिए “कुम्भार” क्रिया के साथ उसका संबंध नहीं जुड़ता । इसलिए उसका संस्कृत रूप “देव-किल्बिष” होना चाहिए । वह कर्म और भाव का वाचक है और उसके साथ क्रिया की सगति ठीक बैठती है । किल्बिष देवताओं की जानकारी के लिए देखिए प्रपञ्चती (६.१३) एव स्थानाङ्ग (३.४६६) ।

स्थानाङ्ग में बार प्रकार का अपध्वंस बतलाया है—असुर, अशियोग, सम्मोह और देवकिल्बिष^३ । इतिहास ने अपध्वंस का अर्थ चरित्र और उसके फल का विनाश किया है । वह आसुरी आदि भावनाओं से होता है^४ । उत्तराध्ययन में बार भावनाओं का उल्लेख है । उनमें तीसरी भावना किल्बिषिकी है । इस भावना के द्वारा जो चरित्र का विनाश होता है उसे देवकिल्बिष-अपध्वंस कहा जाता है । स्थानाङ्ग (५.४०) के अनुसार अरिहन्त-प्रज्ञत-धर्म, आचार्य-उपाध्याय और नारदीयों का अवर्ण बोलने वाला व्यक्तित्व देवकिल्बिषकत्व कर्म का बंध करता है । उत्तराध्ययन के अनुसार ज्ञान, केवली, धर्माचार्य, सच और साधुओं का अवर्ण बोलने वाला तथा माया करने वाला किल्बिषिकी भावना करता है^५ ।

प्रस्तुत श्लोक में किल्बिषिक-कर्म का हेतु माया है । देवो में किल्बिष पाप या अधम होता है उसे देवकिल्बिष कहा जाता है । माया करने वाला देवकिल्बिष करना है अर्थात्—देवकिल्बिष में उत्पन्न होने योग्य कर्म करता है ।

श्लोक ४७ :

७०. (किष्वा^६) :

‘कृत्वा’ और ‘कृत्यात्’ इन दोनों का प्राकृत रूप ‘किष्वा’ बनता है ।

श्लोक ४८ :

७१. एडमूकता (भूमायन) (एडमूयसं^७) :

एडमूकता—मेमने की तरह मैंने करनेवाला एडमूक कहलाता है^८ । एडमूक को प्रव्रज्या के अयोग्य बतलाया है^९ ।

१—सि० पू० पृ० २०४ : तत्त्व तबतेषो नाम जहा कोइ जगमसरितो केनापि पुच्छिओ --तुमं तो जगजोसि ? , तत्त्व तो प्रयासकार-निमित्त भवति भोमिति, अहवा भगइ—साङ्गो येव तब करेति, तुत्तिओ संकिण्डइ, एत तबतेषे, बवतेषे नाम जहा कोइ बम्मकहि-सरितो बाईसरितो अण्णेण पुच्छिओ जहा तुमं तो बम्मकहि बावो वा ? , प्रयासकारणित्तं^१ जण्डइ—आम, सोक्खिओ वा अण्डइ, अहवा भगइ—साधुओ येव बम्मकहिओ बाविओ य भवति, एत बवतेषे, रूपतेषे नाम रूपसी कोइ राखपुलावी पम्भइओ, तस्स सरितो केणइ पुच्छिओ, जहा तुमं तो अनुपोसि ? तहूँ जण्णति—आमति, तुत्तिओओ वा अण्डइ, राखपुलावो एरिसा वा, एत रूपतेषे, आदारभावतेषे नाम जहा मरुराए कोइहलति जहा आवस्सयणुणीएत्त आवारतेषो, भावतेषो भाव ओ जण्णुववत्तं किंवि तुमं अयं वा आचार्यतेषेण न पुण्डइ, कम्मार्थं वाएत्तस्स वा तोअव मेण्णइ ।

२—सि० ४।५.६६ : बडिहूँ अचङ्कं से वण्णते संजहा—आधुरे आधिओमे संजोहूँ देवकिल्बिषे ।

३—सि० ४।५.६६ सु० : अपध्वंसमपध्वंसः—चारित्रस्य तत्त्व कस्य वा असुरादिभावनाधर्मितो विनाशः ।

४—उत्त० ३६.२६४ : भावस्स केवलीयं जण्णायरियस्स संघसाङ्गं ।

माई अधमचार्य किल्बिषियं भावर्त्तं जुणइ ॥

५—हा० टी० पृ० १६० : ‘एडमूकताम्’ अजाभावाधुकारित्वं मानुषत्वे ।

६—जाम० हा० पृ० १२८ ।

तुलना—अन्नयरेनु आसुरिएसु किंविहसिएसु ठाणेसु उबवसारी भवति, ततो विप्यमुच्चभाणे भुज्जो भुज्जो एलभूयसाए, सावयसाए, जाहभूयसाए वच्चायति—एलवन्नुका एलभूकास्नद् भावेनोत्पद्यन्ते ।...यवैलको भूकोज्यत्तवाक् भवति, एवमसावप्यव्यक्तवाक् समुत्पद्यत इति (सूत्र० २.२ इति)

इलोक ५० :

७२. उत्कृष्ट संयम (तिब्बलज्ज^१) :

यहाँ लज्जा का अर्थ संयम है^२ ।

१—(क) अ० पू० पृ० १३७ : 'तिब्बलज्ज' तिब्बं अत्यर्थः लज्जा लक्ष्य एव अस्ति स भवति तिब्बलज्जो ।

(ख) जि० पू० पृ० २०५ : लज्जा-संयमो—तिब्बलज्जो, तिब्बलहो एकरिते बहुव्र, उक्किद्धो संयमो अस्ति सो तिब्बलज्जो भण्यते ।

(ग) हा० टी० प० १६० : 'संयमलज्जः' उत्कृष्टसंयमः सत् ।

छठ्ठं अक्षयणं
महायारकहा

षष्ठं अक्षयणं
महाचार कथा

आमुख

‘भुल्लक-भाचारकथा’ (तीसरे अध्यायन) की अपेक्षा इस अध्यायन में भाचारकथा का विस्तार से निरूपण हुआ है इसलिये इसका नाम ‘महाचार-कथा’ रखा गया है ।

“जो पुण्ड्रि उद्दिष्टो, भायारो तो प्रहीणमइरित्तो ।

सच्चेव य होई कहा, भायारकहाए महईए ॥” (नि० २४५)

तीसरे अध्यायन में केवल अनाचार का नाम-निर्देश किया गया है और इस अध्यायन में अनाचार के विविध पहलुओं को छूटा गया है । प्रौढेशिक, कीलकृत, नित्याग्र, अम्याहृत, राशि-भक्त और स्नान—ये अनाचार हैं (३२)—यह ‘भुल्लक-भाचारकथा’ की निरूपण-पद्धति है । ‘जो निग्रन्थ नित्याग्र, कील, प्रौढेशिक और आहत भोजन आदि का सेवन करते हैं वे जीव-वध का अनुमोदन करते हैं—यह महर्षि महाश्वीर ने कहा है, इसलिए धर्मजीवी-निग्रन्थ कील, प्रौढेशिक और आहत भोजन-पानी का वर्जन करते हैं (६४८-४९)—यह ‘महाचार-कथा’ की निरूपण-पद्धति है । यह अन्तर हमें तथ्यभग सर्वत्र मिलेगा और यह सकारण भी है । ‘भुल्लक-भाचारकथा’ की रचना निग्रन्थ के अनाचारों का सफलन करने के लिये हुई है (३१) और महाचार कथा की रचना विज्ञाना का समाधान करने के लिए हुई है (६१-४) ।

‘भुल्लक-भाचार-कथा’ में अनाचारों का सामान्य निरूपण है । बहाँ उत्सर्ग और अपवाद की चर्चा नहीं है । ‘महाचार-कथा’ में उत्सर्ग और अपवाद की भी यत्र-तत्र चर्चा हुई है ।

एक और अठारह स्थान बाल, बूढ़ और रोपी सब प्रकार के मुनियों के लिये अनाचरणीय बतलाए हैं (६६-७, नि० ६२६७) तो दूसरी ओर निषदा (जो अठारह स्थानों में सोलहवाँ स्थान है) के लिये अपवाद भी बतलाया गया है—जराग्रस्त, रोपी और तपस्वी निग्रन्थ गृहस्थ के घर में बैठ सकता है (६५६) । रोपी निग्रन्थ भी स्नान न करे (६६०) । यहाँ छठे श्लोक के निषेध को फिर दोहराया है । इस प्रकार इस अध्यायन में उत्सर्ग और अपवाद के अनेक संकेत मिलते हैं ।

अठारह स्थान—

हिंसा, असत्य, धवत्तावान, अन्नह्वय, परिग्रह और राशि-भोजन, पुष्पाकाय, अक्याय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रसकाय, अकल्प, गृहि-भाजन, पर्यक, निषदा, स्नान और शोभा-वर्जन—ये अठारह अनाचार स्थान हैं—

“अयच्छक कायच्छकं, अकप्पो गिहिमायणं ।

पल्लवकनिसेज्जा य, सिण्णाणं सोहवज्जणं ॥ (नि० २६८)

तुलना—

‘भुल्लक-भाचारकथा’ में जो अनाचार बतलाए हैं उनकी ‘महाचार-कथा’ से तुलना यों हो सकती है—

अनाचार	वर्णित स्थल (अ० ३ का श्लोक)	तुलनीय स्थल (अ० ६ का श्लोक)
प्रौढेशिक, कीलकृत, नित्याग्र और अम्याहृत	२	४४-४६
राशि-भोजन	२	२२-२५
स्नान	२	६०-६३
सन्निधि	३	१७-१८
गृहिप्राण	३	५०-५२
अग्नि समारम्भ	४	३२-३५

धमाचार	वर्णित स्थल (घ० ३ का श्लोक)	तुलनीय स्थल (घ० ६ का श्लोक)
धासन्तो, पर्यङ्कु	५	५३-५५
गृहान्तर निषद्या	५	५६-५६
गात्र उद्धर्तन	५	६३
तापानिर्बुल भोजित्व	६	२६-३१
भूल, मुञ्जुबेर, हकु-अण्ड, कन्द, मूल, फल और बीज } सोवर्षल, सैन्धव, रुमालबला; सामुद्र, पांशुधार और }	७	४०-४२
काला-सवरा	८	२६-२८
धूम-नेत्र या धूपन	६	३२-३५ या ६४-६६
धमन, वस्तीकर्म, विरेचन, धजन, दलीन और गात्र-अभ्यङ्ग	६	२१
विभूषा	८	६४-६६

इस प्रकार तुलनात्मक दृष्टि से देखने पर जान पड़ता है कि 'धुल्लक-धाचार' का इस अध्यायन में सहेतुक निरूपण हुआ है।

इस अध्यायन का दूसरा नाम "धर्माधिकार्य" माना जाता रहा है। इगका कोई गुप्त धाधार नहीं मिलना किन्तु सम्भव है कि इसी अध्यायन के चतुर्थ श्लोक में प्रयुक्त 'धम्मत्थकाम्य' शब्द के धाधार पर वह प्रयुक्त होने लगा हो। 'धर्माधिकार्य' निग्रन्थ का विशेषण है। धर्म का धर्म है मोक्ष। उसकी कामना करने वाला 'धर्माधिकार्य' होता है।

"धम्मस्स फलं मोक्षो, सासयमज्जं सिव भ्रयावाह।

तमधिप्येया साह, तग्हा धम्मत्थकामत्ति ॥" (नि० २६५)

निग्रन्थ धर्माधिकार्य होता है। इसीलिए उसका धाचार-मोक्ष (किया-कलाप) कडोर होता है। प्रस्तुत अध्यायन का प्रतिपाद्य यही है। इसीलिए समझ है कि प्रस्तुत अध्यायन का नाम "धर्माधिकार्य" हुआ हो।

प्रस्तुत अध्यायन में धर्हिता, परिग्रह धादि की परिष्कृत परिभाषाएँ मिलती हैं—

(१) धर्हिता - "धर्हिता सम्मभूएसु संजमो" (६-८)।

(२) परिग्रह—"गृह्णा परिग्रहो बुत्तो" (६२०)।

यह अध्यायन प्रत्याख्यान प्रवाद नामक नीचें पूर्व की तीसरी वस्तु से उद्धृत हुआ है (नि० ११७)।

छंदः अक्षरार्थः : षष्ठ अध्यायः

महायारकथा : महाचारकथा

मूल

१—नागबंसनसंपन्नं
संजने य तथे रयं ।
गणिमागमसंपन्नं
उज्जानस्मि समोसठं ॥

२—रायाणो रायमच्छा य
माहणा अहुव क्षत्तिया ।
पुच्छति निट्ठअप्पाणो
कहं भे आमारगोयरो ? ॥

३—तेल्लिं तो निट्ठओ वतो
सव्वभूयसुहावहो ।
सिक्खाए सुसमाउत्तो
आइक्खइ वियक्खणो ॥

४—हंदिं धम्मत्थकामाणं
निग्गमाणं गुणेह भे ।
आमारगोयरं भीमं
सयलं दुरहिट्ठिय ॥

५—तन्मत्थ एरिसं कुतं
जं सोए परमदुज्जरं ।
विउल्लङ्घानमाइस्स
न भूयं न अविस्सई ॥

६—समुद्दण्डगवियत्ताणं
वाहियाणं व भे गुणा ।
अखंडकुडिया कायब्बा
सं गुणेह जहा तहा ॥

संस्कृत छाया

ज्ञानदर्शनसंपन्नं,
संजने व तपस्ति रतम् ।
गणिमागमसंपन्नम्,
उज्जाने समवसूतम् ॥१॥

राजाणो राजाभात्यादव,
ब्राह्मणा अथवा क्षत्रियाः ।
पृच्छन्ति निवृत्तास्थानः,
कथं अवतामाचारगोचरः ? ॥२॥

तेभ्यः स निवृत्तो बान्धुः,
सर्वभूतसुखावहः ।
शिक्षया सुसमायुक्तः,
आस्थाति विच्छेदनः ॥३॥

हंदिं धर्माधिकारिणां,
निर्गन्धानां न्ययुत मय ।
आचारगोचरं भीमं,
सकलं दुरिच्छितम् ॥४॥

मायत्र ईदृशमुक्तं,
यल्लोके परम-दुश्चरम् ।
विपुलस्त्वान्नामिदं,
न भूयं न अविष्यति ॥५॥

समुल्लस-व्यस्ताणां,
व्याघ्रिणां व भे गुणाः ।
अखण्डकुटिलाः कर्तव्याः,
ताम् न्ययुत मया तथा ॥६॥

हिन्दी अनुवाद

१-२—ज्ञान-दर्शन^१ से सम्पन्न, सयम
और तप में रत, आगम-सम्पदा^२ से युक्त
गणी को उद्यान में^३ समवसूत देख राजा और
उनके अमात्य^४, ब्राह्मण और क्षत्रिय^५ उन्हें
नम्रतापूर्वक पूछते हैं—आपके आचार का
विषय^६ कैसा है ?

३—ऐसा पूछे जाने पर वे स्थितात्मा,
दातृ, सब प्राणियों के लिए सुखावह, शिक्षा
में समायुक्त और विचक्षण गणी उन्हें
बताते हैं—

४—मोक्ष चाहने वाले^७ निर्गन्धों के
भीम, दुर्चर और पूर्ण आचार का विषय
मुझसे सुनो ।

५—लोक में इस प्रकार का अत्यन्त
दुष्कर आचार निर्गन्ध-दर्शन के अतिरिक्त
कहीं नहीं कहा गया है । मोक्ष-स्थान की
आराधना करने वाले के लिए ऐसा आचार
अतीत में न कही या ओद न कहीं शब्दिय
में होगा ।

६—बाल, दण्ड^{११} अस्वस्थ या स्वस्थ—
सभी सुमुमुक्षुओं को जिन गुणों की आराधना
अखण्ड और अस्फुटित^{१२} रूप से करनी
बाहिए, उन्हें यथार्थ रूप से सुनो ।

७—बस अट्ठ य ठाणाई
आई बालोऽवरज्जई ।
तत्थ अन्नयरे ठाणे
निगंयताओ भस्सई ॥

[वयद्यप्य^{१०} कायद्यत्कं
अकल्पो गिहिभायणं ।
पलियं निलेज्जा य
सिणाणं सोहवज्जणं ॥]

८—तत्थियं पढमं ठाणं
महावीरेण वेत्तिअं ।
अहिंसा निउणं विट्ठा
सव्वभूएसु संजमो ॥

९—जावत्ति लोए पाणा
तसा अट्ठव थावरा ।
ते जायमजाणं वा
न हणे णो वि थायए ॥

१०—सव्वे जीवा वि इच्छन्ति
जीविअं न मरिज्जिअं ।
तट्ठा पाणवहं धोरं
निगंथा वज्जयंति णं ॥

११—अपणट्ठा परट्ठा वा
कोहा वा अइ वा भया ।
हिंसनं न भुसं भूया
नो वि अन्नं वयावए ॥

१२—भुसावाओ य लोयम्मि
सव्वसाहूहि गरहिओ ।
अविस्तासो य भूयाणं
तट्ठा मोसं विचण्णए ॥

बलाष्टी च स्थानानि,
यानि बालोऽवराध्यति ।
तत्रान्यतरस्मिन् स्थाने,
निगंयत्वा भ्रमयति ॥७॥

[तत्तद्यत्कं कायद्यत्कं,
अकल्पो गृहि-भाजनम् ।
पर्यङ्को निषद्या च,
स्थानं शोभा-वर्जनम् ॥]

तत्रैवं प्रथमं स्थानं,
महावीरेण वेत्तितम् ।
अहिंसा निपुणं वृष्टा,
सर्वभूतेषु संवय ॥८॥

धावन्तो लोके प्राणाः,
भ्रताः अथवा स्वावराः ।
तां जानन्नजानन् वा,
न हन्यात् नो अपि धातयेत् ॥९॥

सर्वे जीवा अपीच्छन्ति,
जीवितुं न मर्तुम् ।
तस्मात्प्राणवर्चं धोरं,
निगंथा वर्जयन्ति 'णं' ॥१०॥

आत्मार्थं परार्थं वा,
कोपाद्वा यदि वा भयात् ।
हिंसकं न भूया भूयात्,
नो अप्यन्नं वाचयेत् ॥११॥

भुषावावच लोके,
सर्वसाधुनिर्मितः ।
अविस्तासवच भूतानां,
तस्माद्भूषा विचरयेत् ॥१२॥

७ -आचार के अठारह स्थान हैं^{१०} ।
जो अन्न उनमें से किसी एक भी स्थान की
विराधना करता है, वह निर्गन्धता से भ्रष्ट
होता है ।

[अठारह स्थान हैं—छह वत और छह
काय तथा अकल्प, गृहस्थ-पात्र, पर्यङ्क,
निषद्या, स्थान और शोभा का वर्जन ।]

८— महावीर ने उन अठारह स्थानों में
पहला स्थान अहिंसा का कहा है । इसे
उन्होंने सूक्ष्मरूप से^{११} देखा है । सब जीवों
के प्रति संवय रखना अहिंसा है ।

९ - लोक में जितने भी बस और
स्वावर प्राणी हैं, निर्गन्ध जान या अजान
में^{१२} उनका हनन न करे और न कराए ।

१०—सभी जीव जीना चाहते हैं, मरना
नहीं । इसलिए प्राण-वच को भयानक जान-
कर निर्गन्ध उसका वर्जन करते हैं ।

११—निर्गन्ध अपने या दूसरों के लिए,
कोष से^{१३} या भय से पीडाकारक सत्य और
असत्य न बोले^{१४}, न दूसरों से झुलवाए ।

१२—इस समूचे लोक में धृष्टावाच सब
साधुओं द्वारा महित है^{१५} और वह प्राणियों
के लिए अनिष्टवसनीय है । अतः निर्गन्ध
असत्य न बोले ।

१३—चित्तमंतमचितं वा
अल्पं वा बहु वा बहु ।
वंतसोऽहमेतं पि
आजाहृति अजाहृता ॥

चित्तमंतमचितं वा,
अल्पं वा यति वा बहु ।
वंतसोऽहमेतमप्रमथि,
अवग्रहे अजाहृता ॥१३॥

१४—तं अप्यना न गेहृति
नो वि गेहृतावप परं ।
अल्पं वा गेहृतावपि
नानुजार्णति संजया ॥

तवाप्यना न गृह्णति,
नाऽपि ग्राहयति परम् ।
अल्पं वा गृह्णतमपि,
नानुजार्णति सयताः ॥१४॥

१५—अबंभचरियं घोरे
पमायं बुरहिद्वियं ।
माचरति धुणी लोए
भेयाययणवज्जिणो ॥

अब्रह्मचर्यं घोरे,
प्रमायं बुरहिद्वितम् ।
माचरति धुनयो लोके,
भेदायतन-भक्षिनः ॥१५॥

१५—अब्रह्मचर्यं लोक मे घोरे^{१३} प्रमाय-
जनक^{१४} और दुर्लभ भक्षितयो द्वारा
आसेवित है ।^{१५} चरित-भंग के स्थान से बचने
वाले^{१६} मुनि उसका आसेवन नहीं करते ।

१६—मूलमेयमहम्मस्त
महावोसतमुत्सवं ।
तन्हा मेवुणसंसर्ग
निग्गथा वज्जयति थं ॥

मूलमेतद् अचर्यस्य,
महावोसतमुत्सवम् ।
तस्याऽन्मैवुनससर्ग,
निर्धन्या वज्जयति 'थं' ॥१६॥

१६—यह अब्रह्मचर्यं अचर्य का मूल^{१७}
और महान् वीर्यो की राशि है । इसलिये
निर्यन्त्र मैथुन के ससर्ग का वर्जन करते हैं ।

१७—विटमुद्वेखं लोच
तेल्लं सपिय थ काणियं ।
न ते सन्निहिमिच्छन्ति
मायपुल्लओरया ॥

विटमुद्वेखं लवणं,
तेल्लं सपिय थ काणितम् ।
न ते सन्निहिमिच्छन्ति,
मातपुत्र-वचोरताः ॥१७॥

१७—जो महावीर के वचन में रत हैं,
वे मुनि विटलवण^{१८}, मासु-अवण^{१९}, तैल,
पी और प्र-मुट^{२०} का सपह^{२१} करने की
इच्छा नहीं करते ।

१८—^{२२}लोभस्सेसो अणुफासो
मन्ने अन्नयराभवि^{२३} ।
वे सिया^{२४} सन्निहीकामे^{२५}
मिही पम्भइए न ते ॥

लोभस्येषोऽनुत्सर्गः,
अन्नेऽन्नयराभवि ।
यः स्वास्तन्निवि-कायः,
गृही प्रवर्जितो न सः ॥१८॥

१८—जो कुछ भी संग्रह किया जाता
है वह लोभ का ही प्रभाव^{२२} है—ऐसा मैं
मानता हूँ^{२३} । जो अन्नय सन्निवि का कामी
है वह गृहस्थ है, प्रवर्जित नहीं है ।

१९—अं पि वत्थं थ पायं वा
कम्बलं पायपुं छणं ।
सं पि संजमलज्जट्टा
चारंति वरिहरंति थ ॥

यवपि वत्थं वा पायं वा,
कम्बलं पायपुच्छणम् ।
सवपि संजमलज्जट्टा,
चारयन्ति वरिचवते थ ॥१९॥

१९—जो भी वस्त्र, पात्र, कम्बल और
रजोहरण हैं, उन्हें मुनि सयम और सज्जा
की रखा के लिए^{२४} ही रखते और उनका
उपयोग करते हैं^{२५} ।

२०—न सो परिग्रहो बुतो
नायपुत्तेण ताइया ।
सुब्बा परिग्रहो बुतो
इइ बुत्तं महेंसिणा ॥

न स परिग्रह उक्तः,
आतपुत्तेण नायिना (तायिना) ।
सूक्ष्मा परिग्रह उक्तः,
इत्युक्त महेंसिणा ॥२०॥

२०—सब जीवों के आशा आतपुत्त महावीर ने^{२०} वस्त्र आदि को परिग्रह नहीं कहा है^{२१} । सूक्ष्मा परिग्रह है—ऐसा महर्षि (मणवर) ने^{२२} कहा है ।

२१—^{२३}सख्यत्पुवहिणा बुद्धा
संरक्षणपरिग्रहे ।
अबि अप्पणो वि देहम्मि
नायरति ममाइयं ॥

सर्वत्रोपधिना बुद्धाः,
संरक्षणाय परिग्रहन्ति ।
अप्यात्मनोऽपि देहे,
नाचरन्ति ममाभितम् ॥२१॥

२१—सब काल और सब ओरों में तीर्थङ्कर उपधि (एक दृश्य—वस्त्र) के साथ प्रवर्जित होते हैं । प्रत्येक बुद्ध, जिनकल्पिक आदि भी संयम की रक्षा के निमित्त उपधि (रजोहरण, सुख-वस्त्र आदि) ग्रहण करते हैं । वे उपधि पर तो क्या अपने शरीर पर भी ममत्व नहीं करते ।

२२—अहो निच्चं तवोकम्मं
सम्बुद्धं हि वण्णियं ।
जा इ^{२४} सज्जासमा विसी
एगमरां च भोयणं ॥

अहो नित्यं तव कर्म,
सम्बुद्धं वंशितम् ।
या च सज्जासमा विसिः,
एक-भक्तं च भोजनम् ॥२२॥

२२—अहो ! सभी तीर्थङ्करों ने भगणों के लिए संयम के अनुकूल वृत्ति^{२५} और देह-पालन के लिए एक बार भोजन^{२६} (या राम-हेतु-रहित होकर भोजन करना) — इस नियम तपः कर्म^{२७} का उपदेश दिया है ।

२३—संतिमे सुट्ठमा पाणा
तसा अट्ठव चाबरा ।
जाइं राजो अपासंती
कहमेसणियं चरे ? ॥

सन्तीमे सूक्ष्माः आणाः,
त्रसा अथवा स्वाबराः ।
मात्राभी अपययन्,
कथमेवणीयं चरेत् ? ॥२३॥

२३—जो त्रस और म्वावर सूक्ष्म-प्राणी हैं, उन्हें रात्रि में नहीं देखा हुआ निर्द्वन्द्व एणा कीर्ति कर सकता है ।

२४—उवउल्लं बीयलंसरां
पाणा निवडिया महि^{२८} ।
विया ताइं विचय्येत्त
राजो तत्त्व कहं चरे ? ॥

उवआइं बीजसतप्तं,
प्राणाः निपत्तिता मट्ठाय ।
विवा तान् विचय्येत्त,
रात्रौ तत्र कथं चरेत् ? ॥२४॥

२४—उदक से आइं और बीजयुक्त भोजन^{२९} तथा जीवाकुल मांस—उन्हें दिन में टाला जा सकता है पर रात में उन्हें टालना शक्य नहीं—इसलिए निर्द्वन्द्व रात को भिखावर्षा कीर्ति कर सकता है ?

२५—एयं च बोसं वट्ठूणं
नायपुत्तेण भासियं ।
सव्वाहारं न भूवंति
निगंथा राइभोयणं ॥

एयं च बोध दृष्ट्या,
आतपुत्तेण भासितम् ।
सर्वाहार न युज्यते,
निगंथा रात्रिभोजनम् ॥२५॥

२५—आतपुत्त महावीर ने इस हिसाबक बोध को देखकर कहा—“जो निर्द्वन्द्व होते हैं वे रात्रि भोजन नहीं करते, चारों प्रकार के आहार में से किसी भी प्रकार का आहार नहीं करते ।”

२६—पुवविक्कायं न हिसंति
मणसा वयसा कायसा ।
तिविहेण करणजोएय
संजया सुसमाहिता ॥

पुर्वीकायं न हिसन्ति,
मनसा वयसा कायेन ।
त्रिविधेन करणयोगेन,
संयताः सुसमाहिताः ॥२६॥

२६—सुसमाहित संयमी मन, वयस, काया—इस त्रिविध करण और कृत, कारित एवं अनुभूति—इस त्रिविध योग से पृथ्वीकाय की हिसा नहीं करते ।

महोपाकटा (महाभारकथा)

३६६

अध्याय ६ : श्लोक २७-३३

२७—पुढविकायं विहिंसतो
हिंसई उ तयस्सिए ।
तसे थ विविहे पाणे
अचकुसे थ अचकुसे ॥

पुष्पीकायं विहितम्,
हितस्ति तु तदाभितान् ।
तस्यैव विविधान् प्राप्नान्,
बाहुवैवाचाबाहुवान् ॥२७॥

२७—पुष्पीकाय की हिंसा करता हुआ
उसके आभित अनेक प्रकार के बाहुव
(दृश्य), अबाहुव (अदृश्य) तस और स्वावर
प्राणियों की हिंसा करता है ।

२८—तन्हा एयं^{२८} वियागिला
बोसं दुरगइवड्ढणं ।
पुढविकायसमारंभं^{२९}
आवज्जीवाए वज्जए ॥

तन्मायेतं विज्ञाय,
बोषं दुर्यति-वर्द्धनम् ।
पुष्पीकाय-समारम्भं,
यावज्जीवं वर्धयेत् ॥२८॥

२८—इसलिए इसे दुर्यति-वर्द्धक दोष
जानकर भुनि जीवन-पर्यन्त पुष्पीकाय के
समारम्भ का वर्जन करे ।

२९—आउकायं न हिंसति
मनसा वयसा कायसा ।
तिविहेण करणजोएण
संजया सुसमाहिया ॥

अप-कायं न हिंसति,
मनसा वयसा कायेन ।
त्रिविधेन करणयोगेण,
सयसाः सुसमाहिताः ॥२९॥

२९—सुसमाहित समयी मन, वयन,
काया—इस त्रिविध करण तथा कृत, कारित
और अनुमित—इस त्रिविध योग से अप-काय
की हिंसा नहीं करते ।

३०—आउकायं विहिंसतो
हिंसई उ तयस्सिए ।
तसे थ विविहे पाणे
अचकुसे थ अचकुसे ॥

अप-कायं विहितम्,
हितस्ति तु तदाभितान् ।
तस्यैव विविधान् प्राप्नान्,
बाहुवैवाचाबाहुवान् ॥३०॥

३०—अप-काय की हिंसा करता हुआ
उसके आभित अनेक प्रकार के बाहुव
(दृश्य), अबाहुव (अदृश्य) तस और स्वावर
प्राणियों की हिंसा करता है ।

३१—तन्हा एयं वियागिला
बोसं दुरगइवड्ढणं ।
आउकायसमारंभं
आवज्जीवाए वज्जए ॥

तन्मायेतं विज्ञाय,
बोषं दुर्यति-वर्द्धनम् ।
अप-काय-समारम्भं,
यावज्जीवं वर्धयेत् ॥३१॥

३१—इसलिए इसे दुर्यति-वर्द्धक दोष
जानकर भुनि जीवन-पर्यन्त अप-काय के
समारम्भ का वर्जन करे ।

३२—आयेतं न इच्छति
पावणं जलहसाए ।
तिक्कमन्नयारं सत्त्वं
सज्जो वि दुरासयं ॥

आत-लेजसं नेच्छति,
पावकं ज्वालयितुम् ।
तीक्ष्णमग्नतरङ्गज्ज्वलं,
सर्वतोऽपि दुरावयम् ॥३२॥

३२—भुनि जातलेज^{३२} अग्नि^{३३} जलाने
की इच्छा नहीं करते । क्योंकि वह दूसरे
शस्त्रों से तीक्ष्ण शस्त्र^{३४} और सब ओर से
दुरावय है^{३५} ।

३३—पार्थिवं पठिजं वा वि
उद्धं अनुविसामवि ।
अहे वाहिज्जो वा वि
वहे उत्तरजो वि व ॥

प्राग्वा प्रतीक्ष्यो बाधयि,
ऊर्ध्वमनुविषमयि ।
अधो दक्षिणतो वाधि,
पश्चिमतोऽपि व ॥३३॥

३३—बहु पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर,
ऊर्ध्व, अधः दिशा और विविधाओं में^{३६}
बहुन करती है ।

३४—दुयागमेसमाधाओ
हृष्यबाहो न संसओ ।
तं पईषपयावहु
संजया किंवि मारमे ॥

भूतानविष आधातः,
हृष्यबाहो न संशयः ।
तं प्रवीणप्रतापार्थं,
संयताः किञ्चिन्मारमन्ते ॥३४॥

३४—नि.सन्देह यह हृष्यबाहू (अग्नि^{४०})
जीवो के लिए आघात है^{४५} । सयमी प्रकाश
और शाप के लिए^{४६} इसका कुछ भी आरम्भ
न करे ।

३५—तम्हा एयं बियागिता
दोसं दुग्गहवद्धं ।
तेउकायसमारंभं
जावज्जीबाए वज्जए ॥

तस्मादेतं विज्ञाय,
दोषं दुर्गति-वर्द्धनम् ।
तेजः-काय-समारम्भं,
यावज्जीवं वर्जयेत् ॥३५॥

३५—(अग्नि जीवो के लिए आघात है)
इसलिए इसे दुर्गति-वर्धक दोष जानकर भुनि
जीवन-पर्यन्त अग्निकाय के समारम्भ का
वर्जन करे ।

३६—अगिलस्स समारंभं
बुद्धा मन्थंति तारिस्सं ।
सावच्च-बहुलं^{४१} जेयं^{४२}
नेयं तार्हीहि सेवियं ॥

अगिलस्य समारम्भं,
बुद्धा मथ्यन्ते तारिष्यन् ।
सावच्च-बहुलं चैतं,
नैनं प्रायश्चित्तं सेवितम् ॥३६॥

३६—तीर्थङ्कर वायु के समारम्भ को
अग्नि-समारम्भ के तुल्य^{४३} ही मानते हैं ।
यह प्रचुर पाप-पुत्र है । यह छहकाय के
आता भुनियों के द्वारा असेवित नहीं है ।

३७—तारियट्ठेण पत्तेण
साहाभिट्ठयणेण वा ।
न ते बीइउमिच्छन्ति
वीज्जवेऊण वा परं ॥

तारिचुत्तेन पत्रेण,
साहा-विपुबनेन वा ।
न ते बीजितुमिच्छन्ति,
बीजयितुं वा परेण ॥३७॥

३७—इसलिए वे बीजन, पत्र, शाखा
और पत्ते से हवा करना तथा दूसरो से हवा
कराना नहीं चाहते ।

३८—अंयि वत्थं व पायं वा
कम्बलं पायपुच्छं ।
न ते वायुमुईरति
जयं परिहरंति य ॥

अपि वत्थं वा पायं वा,
कम्बलं पात्रप्रोच्छयम् ।
न ते वायुवीरयन्ति,
यत् परिचरन्ते च ॥३८॥

३८—जो भी वस्त्र, पात्र, कम्बल और
रजोहरण हैं उनके द्वारा वे वायु की
उदीरणा^{४४} नहीं करते, किन्तु यतना-पूर्वक
उनका परिभोग करते हैं ।

३९—तम्हा एयं बियागिता
दोसं दुग्गहवद्धं ।
बाउकायसमारंभं
जावज्जीबाए वज्जए ॥

तस्मादेतं विज्ञाय,
दोषं दुर्गति-वर्द्धनम् ।
वायुकाय-समारम्भं,
यावज्जीवं वर्जयेत् ॥३९॥

३९—(वायु-समारम्भ सावच्च-बहुल है)
इसलिए इसे दुर्गति-वर्धक दोष जानकर भुनि
जीवन-पर्यन्त वायुकाय के समारम्भ का वर्जन
करे ।

४०—अणस्सहं न हिंसंति
अणसा अयसा कायसा ।
तिविहेण करणजोएण
संजया सुसमाहिया ॥

अणस्पति न हिंसन्ति,
अणसा अचता कायेन ।
त्रिविधेण करण-जोनेन,
संयताः सुवमाहिताः ॥४०॥

४०—सुसमाहित संयमी मन, बचन,
काया—इस त्रिविध करण तथा कृत, कारित
और अनुमात— इस त्रिविध योग से अणस्पति
की हिंसा नहीं करते ।

४१—वचस्सई बिहिंसतो
हिंसई उ तयस्सिण ।
तसे य बिबिहे पाणे
अक्खुसे य अक्खुसे ॥

वचस्पति बिहिंसन्,
हिंसति तु तवाचितान् ।
असत्त्व बिबिधान् प्राणान्,
आकुषाचिआकुषान् ॥४१॥

४१- वचस्पति की हिंसा करता हुआ
उसके आश्रित अनेक प्रकार के बालूष
(दृश्य), अचाक्षुष (अदृश्य) वर और
स्वावर प्राणिमों की हिंसा करता है ।

४२—तम्हा एवं विद्याविता
दोसं दुग्गइवदुठणं ।
वणस्सइसमारंभं
आवण्जीवाए वण्णए ॥

तस्मादेत विज्ञाय,
दोष दुर्गति-वदं नम् ।
वचस्पति-समारम्भं,
आवण्जीव वर्जयेत् ॥४२॥

४२- इसलि एहे दुर्गति-वर्षक दोष
जानकर मुनि जीवन-पर्यन्त वचस्पति के
समारम्भ का वर्जन करे ।

४३—तसकायं न हिंसति
मणसा वयसा कायसा ।
तिबिहेण करणजोएण
संजया सुसमाहिया ॥

असकायं न हिंसति,
मनसा वयसा कायेन ।
त्रिविधेन करण-योगेन,
संजया सुसमाहिताः ॥४३॥

४३-सुसमाहित समयी मन, वचन,
काया—इस त्रिविध करण तथा कृत, कारित
और अनुमति इन त्रिविध योग से असकाय
की हिंसा नहीं करते ।

४४—तसकायं बिहिंसतो
हिंसई उ तयस्सिण ।
तसे य बिबिहे पाणे
अक्खुसे य अक्खुसे ॥

असकाय बिहिंसन्,
हिंसति तु तवाचितान् ।
असत्त्व बिबिधान् प्राणान्,
आकुषाचिआकुषान् ॥४४॥

४४- असकाय की हिंसा करता हुआ
उसके आश्रित अनेक प्रकार के बालूष (दृश्य),
अचाक्षुष (अदृश्य) वर और स्वावर प्राणिमों
की हिंसा करता है ।

४५—तम्हा एवं विद्याविता
दोसं दुग्गइवदुठणं ।
तसकायसमारंभं
आवण्जीवाए वण्णए ॥

तस्मादेत विज्ञाय,
दोष दुर्गति-वदं नम् ।
असकाय-समारम्भं,
आवण्जीव वर्जयेत् ॥४५॥

४५—इसलि एहे दुर्गति-वर्षक दोष
जानकर मुनि जीवन-पर्यन्त असकाय के
समारम्भ का वर्जन करे ।

४६—'जाइं जारारिओज्जाइं
इसिणा'—हारमाईणि^{१०} ।
ताइं तु विवज्जंतो
संजयं अनुपालए ॥

यानि चत्वारि अशोक्यानि,
अविना आहारादीनि ।
तानि मु विवर्जयन्,
सयमननुपालयेत् ॥४६॥

४६—आदि के लिए जो आहार आदि
चार (निम्न श्लोकोक्त) अकल्पनीय^{१०} हैं,
उनका वर्जन करता हुआ मुनि संयम का
पालन करे ।

४७—पिणं तेज्जं च वत्थं च
अउत्थं पायमेव य ।
अकप्पियं न इण्णैज्जा
पडियाहेज्ज कप्पियं ॥

पिण्यं शय्यां च वस्त्रं च,
अतुर्गं पात्रमेव च ।
अकल्पकं नैच्छेत्,
प्रतिगृह्णीयात् कल्पकम् ॥४७॥

४७—मुनि अकल्पनीय पिण्ड, शय्या—
वस्त्र, वस्त्र और पात्र को ग्रहण करने की
इच्छा न करे^{१०} किन्तु कल्पनीय ग्रहण करे ।

४८—ओ नित्याय नवावन्ति
कोऽपुहं सियाहं ।
बहं ते समनुवावन्ति
इह कुत्तं महत्तिषा ॥

वे नित्याय नवावन्ति,
कीलनौहेसिकाहृतम् ।
बब ते समनुवावन्ति,
इनुपत्तं महत्तिषा ॥४८॥

४८—ओ नित्याय (आचरपूर्वक
निमित्त कर प्रतिदिन दिया जाने वाला)
कील (निर्गन्ध के निमित्त खरीदा गया)
औहेसिक (निर्गन्ध के निमित्त बनाया गया)
और आहृत (निर्गन्ध के निमित्त दूर से
सम्मुख लाया गया) आहार ग्रहण करते हैं
वे प्राणि-जब का अनुमीशन करते हैं—ऐसा
महत्ति महावीर ने कहा है ।

४९—तन्हा असनपाणाई
कीयमुहेसियाहं ।
बउजयन्ति ठियप्पाणो
नित्याय बम्भजीविणो ॥

तत्त्वावसानपाणादि,
कीलनौहेसिकाहृतम् ।
बर्बयन्ति स्थितात्मानः,
निर्गन्धा बम्भजीविणः ॥४९॥

४९—इसलिए बर्भजीवी, स्थितात्मा
निर्गन्ध कील, नौहेसिक और आहृत भक्षण,
पान आदि का वर्जन करते हैं ।

५०—कंसेसु कंसपाएसु
कुंडमोयसु वा पुणो^१ ।
भुंजंती असनपाणाई
आयारा परिअस्सइ ॥

कालेषु काल्य-पात्रेषु,
'कुण्डमोत्रेषु' वा पुनः ।
भुञ्जन्त भक्षणपाणादि,
आचारात् परिग्रहयन्ति ॥५०॥

५०—जो गृहस्थ के कालि के प्याले^१,
कालि के पात्र और कुण्डमोत्र^२ (कालि के
बने कुण्ड के आकार वाले बर्तन) में भक्षण,
पान आदि खाता है वह भ्रमण का आचार से
अग्र होता है ।

५१—सीओदगसमारंभे
मत्तोयपाछुदुबणे ।
जाहं छन्ति^३ भूपाहं
विट्ठो तत्थ असंजणो ॥

सीतोदक-समारम्भे,
अमत्र-वायमच्छन्ने ।
यानि शण्यन्ते भूतानि,
बुद्धस्तत्रासयमः ॥५१॥

५१—वर्तनों को मचित जल^३ से बोने
में और वर्तनों के पोर हुए पानी को डालने
में प्राणियों की हिंसा होती है । तीर्थंजनों ने
वहाँ असंयम देखा है^४ ।

५२—पण्ठाकम्मं पुरेकम्मं
सिया तत्थ न कप्पई ।
एयमट्ठ^५ न भुंजंति
निगंवा मिहिआवणे ॥

पचकाकम्मं पुरःकर्म,
स्वास्त्र न कल्पते ।
एतत्तर्ष न भुञ्जते,
निर्गन्धा गृहिजावने ॥५२॥

५२—गृहस्थ के वर्तन में भोजन करने
में 'पचकात् कर्म' और 'पुरःकर्म' की
सहायता^५ है । वह निर्गन्ध के लिए कल्प
नहीं है । एतत्तर्ष के गृहस्थ के वर्तन में भोजन
नहीं करते ।

५३—आसंवीपसियंकेसु
अंभमासासएसु वा ।
अजायदियज्जवाणं
आसइत्तु सइत्तु वा ॥

आसन्वी-वर्षंज्जुयोः,
वज्रभासासकयोर्व ।
अजायदरिज्जवाणं,
आसितुं क्षितिं वा ॥५३॥

५३—आमों के लिए आसन्वी, पलंग,
यज्ज और आसलक (अवष्टम्ब सहित
आसन^६) पर बैठना या सोना अनाधीन है ।

५४—आसंवीपसियंकेसु
न निसेज्जा न पीडए ।
निगंवाअविहिहाए
बुडुसुसहिहुणा^७ ॥

आसन्वी-वर्षंज्जुयोः,
न निषकायां न पीठके ।
निर्गन्धाः अप्रतिषेध,
बुडोक्ताविष्कालाः ॥५४॥

५४—तीर्थंजनों के द्वारा प्रतिपादित
विधियों का आचरण करने वाले निर्गन्ध
आसन्वी, पलंग, आसन^६ और पीठे का^७
(विशेष स्थिति में उपयोग करना पड़े तो)
प्रतिषेध किए बिना उन पर न बैठें और
न सोएं ।

५५—गंभीरविजया एए
पावा दुष्प्रतिवेहगा ।
आसंबीपलियंका य
एयमहुं विवजिजया ॥

गम्भीरं विज (ब) वा एते,
प्राजा दुष्प्रतिवेहकाः ।
आसम्बी-पर्व-कुलच
एतत्तर्षं विवजितो ॥५५॥

५५—आसम्बी आदि गम्भीर-जिह्वा
वाले होते हैं । इनमें प्राणियों का प्रतिवेहन
करना कठिन होता है । इसलिए आसम्बी,
पर्वन आदि पर बैठना या सोना बजित
किया है ।

५६—गौरगमपविट्टस्त
नितेञ्जा जस्त कप्यई ।
इमेरिसमनायारं
आवण्डइ अबोहियं ॥

गोचराय-प्रविष्टस्य,
निषद्या यस्य कल्पते ।
एतावृणमनाचार,
आवणते अबोधिकम् ॥५६॥

५६—मिखा के लिए प्रविष्ट ओ मुनि
गृहस्थ के घर में बैठता है वह इस प्रकार के
आगे कहे जाने वाले, अबोधि-कारक अनाचार
को प्राप्त होता है ।

५७—विबली बंभेरेरस्त
पाणाणं अबहे बहो ।
बणीमगपडिग्घाओ
पडिकोहो अपारिणं ॥

विप्रासिर्बल्यचर्यस्य,
प्राणानामवहे बभः ।
बनीपक-प्रतिघातः,
प्रतिकोषोऽपारिणम् ॥५७॥

५७—गृहस्थ के घर में बैठने से बल्यचर्य—
आचार का निषाद, प्राणियों का अवधका
में बच, मिखाचरों के अन्तराय और घर
वालों को क्रोध उत्पन्न होता है—

५८—अगुत्ती बंभेरेरस्त
इत्थोओ पावि संकणं ।
कुसोलबड्डणं ठाणं
दूरओ परिवक्कणं ॥

अगुत्तिर्बल्यचर्यस्य,
स्त्रीलवचापि शङ्कनम् ।
कुसोलचर्चनं स्थान,
दूरतः परिवर्चयेत् ॥५८॥

५८—बल्यचर्य अशुभजित होता है^{५८}
और स्त्री के प्रति भी शंका उत्पन्न होती
है^{५८} । वह (गृहस्थर निषद्या) कुसोल चर्चन
स्थान है इसलिए मुनि इसका दूर से वर्जन
करे ।

५९—तिग्गहमन्मयरागस्त
नितेञ्जा जस्त कप्यई ।
जराए अभिभूयस्त
बाहियस्त तवस्तिणी ॥

वयामात्मन्मयरागस्य,
निषद्या यस्य कल्पते ।
जरायाऽभिभूतस्य,
व्याधितस्य तपस्विनः ॥५९॥

५९—जरावस्त, रोगी और तपस्वी—
इन तीनों में से कोई भी साधु गृहस्थ के घर
में बैठ सकता है ।

६०—बाहिओ वा अरोगी वा
सिणाणं ओ उ पत्थए ।
बोक्कतो होइ आयारो
जडो हवइ संजमो ॥

व्याधितो वा अरोगी वा,
स्थान यस्तु श्राव्यते ।
शुल्कात्तो भवति आचारः,
त्यक्तो भवति संयमः ॥६०॥

६०—जो रोगी या बीरोग साधु स्थान
करने की अनिवार्य करता है उसके आचार^{६०}
का उत्सर्जन होता है, उसका संयम
परित्यक्त^{६०} होता है ।

६१—संतिने सुवुना पावा
वसाणु निमुपाणु य ।
वे उ भिक्खु सिजायंतो
विज्जेणुपिलावए ॥

सति इमे सुवुनाः प्राजाः,
वसाणु 'निमुपाणु' य ।
वास्तु भिक्षुः स्थान,
विज्जेण उत्पन्नवर्ति ॥६१॥

६१—यह बहुत स्पष्ट है कि पोखी
भूमि^{६१} और वरार-भुक्त भूमि में^{६१} सूखन
प्राणी होते हैं । भिक्षुक जब ते^{६१} स्थान करने
वाला भिक्षु भी उन्हें जल से प्लावित करता
है ।

६२—^१सन्हा ते न सिष्यायति
सीएष उतिषेय वा ।
आचरणीयं वयं धोरं
असिषाणमहिहृगा^{११} ॥

६३—सिष्याणं अबुधा कश्च
लोढं पठमयाणि य ।
पापस्तुल्यदृष्टाए
नाचरन्ति कथाइ वि ॥

६४—नमिषस्त वा वि मुद्रस्त
दीहरोमनहंसिणो ।
मेदुणा उवसंतस्त
किं विभूसाए कारियं ॥

६५—विभूसावसियं भिक्खु
कम्मं बंधइ चिक्कणं ।
संसारसागरे धोरे
जेयं पढइ दुत्तरे ॥

६६—विभूसावसियं जेयं
बुद्धा मन्थति तारिंस ।
सावज्जबुद्धं जेयं
मेयं ताईहि लेवियं ॥

६७—अवेति अप्पाणमभोहबसिणो
तमे रया संजम अज्जमे गुणे ।
पुणंति पावाइं पुरेकडाइं
नवाइ पावाइं न ते करेति ॥

६८—समोवसंता जमया अकिञ्चना
सविज्जविज्जापुणया असंसिणो ।
उउप्पसम्मे विमत्ते व चविम
सिद्धिं विमयाणाइ उमेति साइणो ॥

—ति वेमि ॥

तस्मात् न स्वाति,
शीतेन उज्जैन वा ।
याचरणीयं वरं धोरं,
अस्मात्पाणिधत्तारः ॥६२॥

स्वानमयवा कश्च,
लोभं पचानि च ।
वात्रस्योदृष्टं नार्थं,
माचरन्ति कथाचिदपि ॥६३॥

नमस्य वापि मुष्यस्य,
दीर्घं रोमनसक्त ।
मैयुना उपसागतस्य,
किं विभूयवा कामम् ॥६४॥

विभूषाप्रत्यय भिखु,
कर्मं बन्धाति चिक्कणम् ।
सत्तार-सागरे धोरे,
येन पतति दुत्तरे ॥६५॥

विभूषाप्रत्ययं जेतः,
बुद्धा मन्थन्ते तावुसम् ।
सावज्ज-बुद्धं जेतुं,
नेतुं आर्याभिः लेविसम् ॥६६॥

अपमन्यास्त्रानमभोहबसिनः,
तस्मिन् रताः संयमार्ये गुणे ।
पुनन्ति पापानि पुराकृतानि,
नवानि पापानि न ते कुर्वन्ति ॥६७॥

समोपशान्ता जमया अकिञ्चनाः,
स्वविद्याविद्यापुण्यतायशस्विनः ।
अपु-प्रसन्ने विमल इव चन्द्रमाः,
सिद्धिं विमानानि उपयन्ति आर्याभिः ।
इति वचोपि ॥

६२—इसलिए मुनि शीत वा उष्ण अल
क्षे^{११} स्नान नहीं करते । वे जीवनपर्यन्त धोर
अस्नान-व्रत का पालन करते हैं ।

६३—मुनि शरीर का उबटन करने के
लिए मन्थ-पुण्य^{१२}, कर्क^{१३}, लोभ^{१४}, पच-
केसर^{१५} आदि का प्रयोग नहीं करने ।

६४ नमन^{१६}, दुष्ट, दीर्घ-रोम और
नल बाले^{१७} तथा मैयुन से निवृत्त मुनि को
विभूषा से क्या प्रयोजन है ?

६५—विभूषा के द्वारा भिक्षु भिकने
(दाण) कर्म का बन्धन करता है । उससे
यह दुस्तार सत्तार-सागर वे गिरता है ।

६६—विभूषा में प्रवृत्त मन को तीर्थंकर
विभूषा के तुल्य ही भिकने कर्म के बन्धन का
हेतु मानते हैं । यह प्रचुर पापयुक्त है । यह
छहकाय के वाता मुनियों द्वारा आसेवित
नहीं है ।

६७—अभोहृदयी^{१८}, तप, संयम और
अधुतात्प्य गुण में रत मुनि शरीर को^{१९}
कृष कर देते हैं । वे पुराकृत पाप का नाश
करते हैं और नए पाप नहीं करते ।

६८—सदा उपशान्त, ममता-रहित,
अकिञ्चना, आर्य-विद्यायुक्त^{२०} यशस्वी और
वाता मुनि वरद्वे^{२१} अतु के^{२२} चन्द्रमा^{२३} की
तरह मल-रहित होकर सिद्धि या सौधर्म-
वर्तक आदि विमानों को^{२४} प्राप्त करते हैं ।
ऐसा मैं कहता हूँ ।

टिप्पण : अध्ययन ६

इलोक १ :

१. ज्ञान (ज्ञान) :

ज्ञान-सम्पन्न के चार विकल्प होते हैं—

- (१) जो ज्ञान से सम्पन्न—मति और धृति से युक्त ।
- (२) तीन ज्ञान से सम्पन्न—मति, धृति और अर्थात् से युक्त अथवा मति, धृति और मनःपर्याय से युक्त ।
- (३) चार ज्ञान से सम्पन्न—मति, धृति, अर्थात् और मनःपर्याय से युक्त ।
- (४) एक ज्ञान से सम्पन्न—केवलज्ञान से युक्त ।

आचार्य इन चारों में से किसी भी विकल्प से सम्पन्न हो सकते हैं^१ ।

२. दर्शन (दर्शन) :

दर्शनोपपन्न कर्म के अयोपपन्न या ज्ञय से उत्पन्न होने वाला सामान्यबोध दर्शन कहलाता है^२ ।

३. आगम-सम्पन्न (आगमसंपन्न) :

आगम का अर्थ धृति या सूत्र है । चतुर्दश-पूर्वों, एकादश अङ्गों के अध्येता या वाचक तथा स्वतन्त्र-परसमय को जाननेवाले 'आगम-संपन्न' कहलाते हैं^३ । 'ज्ञान और दर्शन से सम्पन्न'—इस विशेषण से प्राप्त विज्ञान की महत्ता और 'आगम-सम्पन्न' से दूसरी को ज्ञान देने की अमत्ता बताई गई है^४ । इसलिए ये दोनों विशेषण अपना स्वतन्त्र अर्थ रखते हैं ।

४. उद्यान में (उज्जानमि) :

जहाँ कीड़ा के लिए लोग जाते हैं वह 'उद्यान' कहलाता है । यह उद्यान शब्द का व्युत्पत्ति-रूप अर्थ है^५ । अनिधान चित्तात्मि के अनुसार 'उद्यान' का अर्थ कीड़ा-उपवन है^६ । जीवामिमम दृष्टि के अनुसार पुण्य आदि अन्धे लोगों से सम्पन्न और उत्सव आदि से बहुजन उपभोग्य स्थान 'उद्यान' कहलाता है^७ । निषीध भुग्निकार के अनुसार उद्यान का अर्थ है—नगर के समीप का वह स्थान जहाँ लोग सहभोज

१- अ० बृ० पृ० १३८ : ज्ञानं चंचिहं मति-सुखा-ज्जि-मनपञ्चव-केवलनामधेयं... तत्त्व तं बोहि वा मतिमुपेहि, तिहि वा मतिमुतापहोहि अथवा मतिमुपमनपञ्चवेहि, चतुहि वा मतिमुतापहोहि मनपञ्चवेहि, एकेच वा केवलनामेव संपन्नं ।

२- बि० बृ० पृ० २०७ : दर्शनं हिमकारं ज्ञाधिकं ज्ञाद्योपपन्निकं च, अतस्तेन ज्ञाधिकेन ज्ञाद्योपपन्निकेन वा संपन्नम् ।

३- (क) अ० बृ० पृ० १३८ : आगमो तुलनेव अतो तं बोहसपुनि एकारसंगमुपचरं वा ।

(ख) बि० बृ० पृ० २०८ : आगमसंपन्नं नाम ज्ञातं, एकारसंगं च, अर्थं वा सत्तमवचरसमयविधातं ।

(ग) हा० टी० पृ० १२१ : 'आगमसंपन्नं' चित्तिन्द्रियतत्त्व, बहुनामत्वेन प्राधान्यव्यापनार्थमेतत् ।

४- (क) अ० बृ० पृ० १३८ : माचरं संपन्नमिति एतेन ज्ञातयत् किन्नाचमाह्वं मन्वति, 'जिहि ज्ञातयत्संपन्नं' एतेन परमाह्व-सायवत्संपन्नम् । 'संपन्नमिति' सह पुनस्तमपि न ज्ञाति, यद्वे सय संपन्नं, चित्तिवे परलोभात्तं एवं सनकता ।

५- ह्यु० : उद्यानं कीडार्थमस्मिन् ।

६- अ० बि० पृ० १७८ : आजीवः पुनरुद्यानम् ।

७- जीव० पृ० २५८ वृ० : उद्यानं—पुण्यति सद्गुणसंगुणमुत्तमादी बहुजनोपभोग्यम् ।

(उद्यानिना) करते हों। समवायांश इतिकार ने भी इसका यही अर्थ किया है^१। आज की भाषा में उद्यान को पिकनिक प्लेस (गोष्ठी-स्थल) कहा जा सकता है।

श्लोक २ :

५. राजा और उनके अमात्य (रायाणो रायमच्छा^क) :

भूमि-द्वय में अमात्य का अर्थ वृक्षनायक, सेनापति आदि किया है^२। टीकाकार ने इसका अर्थ मन्त्री किया है^३। कीटिल्य-अर्थशास्त्र की व्याख्या में 'अमात्य' को कर्मसचिव^४ और राजा का सहायक माना गया है^५। 'अमात्य' को महाभाष्य और प्रधान भी कहा जाता है^६। शुक्र ने अमात्य का मन्त्रि-परिषद् में नवा स्थान माना है^७। उनके अनुसार देश-काल का विशेष ज्ञाता 'अमात्य' कहलाता है^८। राज्य में कितने गाँव, कितने नगर और कितने अरण्य हैं ? कितनी भूमि जोती गई ? उसमें से राज्य को कितना अन्न प्राप्त हो चुका है ? कितना अभी प्राप्त करना है ? कितनी भूमि बिना जोती रह गई ? इस बर्ष कितना कर लगाया गया ? आग, दण्ड, शुल्क आदि से प्राप्त भव्य धन कितना है ? बिना जोती भूमि से कितना अन्न उत्पन्न हुआ ? वन में कौन-कौन सी वस्तुएँ उत्पन्न हुईं ? खानों में कितना धन उत्पन्न हुआ ? खानों के रस आदि से कितनी धन्य हुई ? कितनी भूमि स्वामी-हीन हो गई ? कितनी उपज मारी गई और कितनी उपज खोरो के हाथ लगी ? इन समस्त विषयों पर विचार करना और फिर उसका विवरण राजा के समक्ष प्रस्तुत करना अमात्य का कर्तव्य माना गया है^९। इस तरह यह मन्त्रि-परिषद् का सदस्य कृषि, व्यापार आदि विभागों का अध्यक्ष रहता होगा।

६. क्षत्रिय (क्षत्रिया^क) :

अगस्त्यसिंह ने 'क्षत्रिय' का अर्थ 'राजन्व' आदि किया है^{१०}। जिनदास के अनुसार कोई राजा होता है, क्षत्रिय नहीं भी होता, कोई क्षत्रिय होता है, राजा नहीं भी होता। यहाँ उन क्षत्रियों का उल्लेख है जो राजा नहीं हैं^{११}। हरिभद्र ने 'क्षत्रिय' का अर्थ श्रेष्ठि आदि किया है^{१२}।

१—नि० उ० ङ. पु० २. बू० : उज्जायं अथ लोगो उज्जायियाए वृक्षानि, ज वा डैंति जगरस्त उज्जायं डियं तं उज्जायं।

२—सम० ११७ पु० : बहुज्जलो यत्र भोजनार्थं यातीति।

३—(क) अ० बू० पु० १३८ : रायमसा अमच्छलेनावतिपभितयो।

(ख) नि० बू० पु० २०८ : रायमच्छा अमच्छा, अंजनायमा तेजावद्व्यभितयो।

४—हा० टी० प० १६१ : 'राजाभात्याव' मन्त्रिणः।

५—कौटि० अ० ङ. ४ पु० ४४।

६—बही, ङ. ४ पुष्ठ ४१ : अमात्या नाम राज्ञः सहायाः।

७—अ० चि० १. ३८ स्तोत्रसूत्रः 'महाभाष्य. प्रधानानि'—अमात्यपुरोहितसेनायावयः।

८—शु० २. ७०-७२।

९—शु० २. ६ : देशकालप्रविज्ञाता इत्यात्य इति कथ्यते।

१०—शु० २. १०२-४ : पुराणि च कति ग्रामा अरण्यानि च सन्ति हि।

क्षत्रिया कति भूः केन प्राप्तो अगस्त्यः कति॥

आयवेषं स्थितं क्षत्रिणं करमच्छा च भूमिका।

आयवर्षं वसरेऽस्मिन्नुत्कृष्टावधि च कति॥

अच्छापच्यं कति च कति चारव्यस्तंभवत्।

कति आकरसंज्ञातं निधिप्राप्तं कतीति च॥

अस्वाभिकं कति प्राप्तं नाटिकं तस्करावृत्तम्।

सञ्चितान्नु विनिधियस्यामात्यो राज्ञे निवेदयेत्॥

११—अ० बू० पु० १३८ : 'क्षत्रिया' राज्यावयो।

१२—चि० बू० पु० २०८-९ : 'क्षत्रिया' नाम कोइ राजा नबइ न क्षत्रियो, अग्यो क्षत्रियो भवति न उ राजा, तत्त्व के क्षत्रिया न राजा तैसि गहय कयं।

१३—हा० टी० प० १६१ : 'क्षत्रियाः' भेदधायकः।

‘राजन्व’ का अर्थ राजवंशीय या सामन्त तथा श्रेष्ठि का अर्थ ग्राम-महत्तर (ग्राम-शासक) या श्रीवैद्यताङ्कित-पट्ट धारण करने वाला है ।

७. आचार का विषय (आचारगोचरो) :

आचार के विषय को ‘आचार-गोचर’ कहते हैं^१ । स्वानाङ्ग इति के अनुसार साधु के आचार के अङ्गभूत छह वस्तुओं को ‘आचार-गोचर’ कहा जाता है । वहाँ आचार और गोचर का अर्थ स्वतन्त्र भाव से भी किया गया है । ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप और वीर्य—यह पाँच प्रकार का आचार है । गोचर का अर्थ है ‘मिशाचरी’^२ ।

श्लोक ३ :

८. मिशा में (सिषणाए^३) :

मिशा दो प्रकार की होती है—ग्रहण और आसेवन । सूत्र और अर्थ का अभ्यास करना ग्रहण मिशा है । आचार का सेवन और जनाचार का वर्जन आसेवन मिशा कहलाती है^४ ।

श्लोक ४ :

९. (हृदि^५) :

यह अव्यय है इसका अर्थ है—उपदर्शन^६ ।

१०. मोक्ष चाहने वाले (धम्मत्वकामाणं^७) :

चारित्र्य आदि धर्म का प्रयोजन मोक्ष है । उसकी इच्छा करने वाले ‘धर्मावकांक्ष’ कहलाते हैं^८ ।

श्लोक ६ :

११. बाल, बूढ़ (सखुद्वगवियत्ताणं^९) :

सुद्वङ्ग (शुद्ध) का अर्थ बाल और वियत्त (व्यक्त) का अर्थ बूढ़ है । ‘सखुद्वङ्गवियत्त’ का शब्दार्थ है—सबालबूढ़^{१०} ।

१२. अक्षुब्ध और अस्फुटित (अखंडकुडिया^{११}) :

टीकाकार के अनुसार आशिक-विराधना न करना ‘अक्षुब्ध’ और पूर्णतः विराधना न करना ‘अस्फुटित’ कहलाता है^{१२} । अगस्त्य-

१—(क) अ० बृ० पृ० १३६ : आधारस्त आधारे वा गोचरो—आधारगोचरो, गोचरो पुत्र वियसो ।

(ख) हा० टी० पृ० १६१ : ‘आधारगोचरः’ कियत्ताकथा^१ ।

२—स्वा० पृ० १६५ पृ० ४१८ बृ० : ‘आचारः’ साधुसमाचारस्तस्य गोचरो—विषयो वसतवत्कारिआचारगोचरः अथवा आचारग्रह-आचारविषयः यन्मया गोचरय—मिशाकर्मव्यापारगोचरम् ।

३—वि० बृ० पृ० २०६ : सिषणा कुविद्या, संजहा—गहनसिषणा आसेववासिषणा य, गहनसिषणा नाम कुलत्वाणं गहनं, आसेववासिषणा नाम के तस्य करविजया जोगा तैसि काएण संकासणं, अकरविजया य वज्जयया ।

४—हा० टी० पृ० १६२ : ‘हृदि’ ति हृदिपुत्रप्रवर्धने ।

५—हा० टी० पृ० १६२ : धर्मः—चारित्र्यधर्मवित्तस्त्वार्थ—प्रयोजनं मोक्षस्त कालवर्गित—इच्छन्तीति विधुद्विहितानुष्ठानकारणेति धर्मावकांक्षा—धुमुलकस्त्वोद्यम् ।

६—(क) अ० बृ० पृ० १४३ : सुद्वङ्गो—बालो, वियत्तो व्यक्त इति सखुद्वङ्गहि वियत्ता सखुद्वङ्गवियत्ता, तैसि ।

(ख) वि० बृ० पृ० २१६ : सखुद्वङ्गो—सखुद्वङ्गा, वियत्ता नाम बहन्ता, तैसि ‘सखुद्वङ्गवियत्ताणं’ नामधेयवर्धति कुलं प्रयत्नः ।

(ग) हा० टी० पृ० १६५ : सखुद्वङ्गो—अथवावसतवत् वसतं ते व्यवत्ता—अथवावसुद्वङ्गो—सखुलकव्यवत्ताणां, सखुलकव्यवत्ताणाम् ।

७—हा० टी० पृ० १६५-६६ : अक्षुब्धा वैजविराधनापरित्यागेन, अस्फुटिताः सर्वविराधनापरित्यागेन ।

विह स्वधिर ने वैकलिक रूप से 'सण्डकुल' शब्द मानकर उसका अर्थ निकल किया है। सण्डकुल अर्थात् अविकल—सम्पूर्ण।

श्लोक ७ :

१३. आचार के अठारह स्थान हैं (दस अष्ट य ठाणाई) :

आचार के अठारह स्थान निम्नोक्त हैं ।

१. अहिंसा	१०. वायुकाय-संयम
२. सत्य	११. वनस्पतिकाय-संयम
३. अचीर्ष्य	१२. जलकाय-संयम
४. सहाय्य	१३. अकल्प वर्ज्य
५. अपरिग्रह	१४. गृहि-भोजन-वर्जन
६. रात्रि-भोजन त्याग	१५. पर्यंक-वर्जन
७. पृथ्वीकाय-संयम	१६. गृहान्तर निषद्या-वर्जन
८. अपकाय-संयम	१७. स्नान-वर्जन
९. तेजस्काय-संयम	१८. विभूषा-वर्जन

१४. श्लोक ७ :

कुछ प्रतियो ने आठवाँ श्लोक 'वयस्यक' मूल में लिखा हुआ है किन्तु यह दसवैकालिक की नियुक्ति का श्लोक है। बुद्धिकार और टीकाकार ने इसे नियुक्ति के श्लोक के रूप में अपनी व्याख्या में स्थान दिया है^१।

हरिमद्रत्तरि भी इन दोनों नियुक्ति-गाथाओं को उद्धृत करते हैं और प्रस्तुत गाथा के पूर्व लिखते हैं :

“कानि पुनस्तानि स्थानानीत्याह नियुक्तिकारः

वयस्यकं कायस्यकं, अकल्पो गृहिभाषण ।

परिचयकं निषेज्जा य, सिपाण सोहवज्जण” ॥ (हा० टी० प० १६६)

दोनों बुद्धियों ने 'गृहिनिषेज्जा' ऐसा पाठ है जबकि टीका में केवल 'निषेज्जा' ही है।

कुछ प्राचीन आधारों में 'नियुक्तिगाथेयम्' लिखकर यह श्लोक उद्धृत किया हुआ मिला है। समग्र है पहले इस श्लोक के साथ लिखा आठा था और बाद में यह संकेत छूट गया और वह मूल के रूप में लिखा जाने लगा।

वावित्ताल वागित्तरि ने इस श्लोक को स्वयंश की रचना के रूप में उद्धृत किया है^२।

समवायाङ्ग (१८) में यह सूत्र इस प्रकार है ।

समर्णान् निर्गमणं सल्लुहय-विशरणं अट्टारस ठाणा प० सं०

वयस्यकं कायस्यकं अकल्पो गृहिभाषण ।

परिचयकं निषेज्जा य सिपाण सोमवज्जण ॥

१—म० ब० पु० १४४ : 'सण्डा' विकला, कुत्ता-जट्टा, अकारण पक्षिहो उभयमनुसरति ... अहवाचिकलमेव सण्डकुलम् ।

२—(क) म० ब० पु० १४४ : निगम अभावातो अस्तसि, एतस्स केव अत्थस्स विचारणे इमा निज्जुत्ती—“अट्टारस ठाणाई” गाथा । कंठा । तेसि विचारणत्थमिमा निज्जुत्ती—“वयस्यकं कायस्यकं” गाथा ।

(ख) नि० ब० पु० १६६ : निर्गमणाभावात्तं मज्ज (सत्त) ति, एत केव अत्थो भुराकासियनिज्जुत्तीए भज्जति सं० “अट्टारस ठाणाई” गाथा भावित्ताल कयराणि पुन अट्टारसठाणाई ? , एव इमाए भुराकासियनिज्जुत्तीए भज्जन्—वयस्यकं कायस्यकं ।

३—उत्त० ब० पु० पु० २० : स्वयंशवप्रणीताचारकवायामपि “वयस्यककायस्यकं” भित्तिविताड्ढाचारप्रक्रमेण्यमाचारवचनम् ।

श्लोक ८ :

१५. सूक्ष्म रूप से (निजणं) :

अगस्त्य चूनि के अनुसार 'निजणं' शब्द 'विद्वद्' का किया विशेषण है^१। जिनदास चूनि और टीकाकार के अनुसार यह 'अहिंसा' का विशेषण है^२।

श्लोक ९ :

१६. जान या अजान में (ते जाणमजानं वा) :

हिंसा दो प्रकार से होती है—जान में या अजान में। जान-बूझकर हिंसा करने वालों में राम-कृष्ण की प्रवृत्ति स्पष्ट होती है और अजान में हिंसा करने वालों में अनुपयोग या प्रमाद होता है^३।

श्लोक ११ :

१७. क्रोध से (कोहा) :

मुखावाद के छह कारण हैं—क्रोध, मान, माया, लोभ, भय और हास्य। दूसरे महाव्रत में क्रोध, लोभ, हास्य और भय—इन चारों का निर्दोश है^४। यहाँ क्रोध और भय इन दो कारणों का उल्लेख है। चूनि और टीका में इनको सांकेतिक मानकर सभी कारणों को समझ लेने का संकेत दिया है।

१. क्रोध-हेतुक मुखावाद : जैसे—तू दास है इस प्रकार कहना।
२. मान-हेतुक मुखावाद : जैसे अबहुत होते हुए भी अपने को बहुत कहना।
३. माया-हेतुक मुखावाद : जैसे—मलाटन से जो चुराने के लिए पैर में पीडा है^५ यो कहना।
४. लोभ-हेतुक मुखावाद : जैसे—सरस भोजन की प्राप्ति होते देख एषणीय नीरस को अनेवणीय कहना।
५. भय-हेतुक मुखावाद : जैसे—दास सेवन कर प्रायश्चित्त के भय से उसे स्वीकृत करना।
६. हास्य-हेतुक मुखावाद : कुतूहलवश बोलना^६।

१८. पीडाकारक सत्य और असत्य न बोले (हिंसयं न वुसं ब्रूया) :

'हिंसक' शब्द के द्वारा परपीडाकारी सत्य वचन बोलने का निषेध और 'ब्रूया' शब्द के द्वारा सब प्रकार के ब्रूयावाद का निषेध किया गया है^७।

१—अ० पू० पृ० १४४ : निजुणं—सम्बन्धकारकं सम्बन्धसंगता इति।

२—(क) जि० पू० पृ० २१७ : 'निजणं' नाम सम्बन्धीभाव, सत्ये बाहिं अणववाच्यं, के अं उद्देश्याधीनियं भुञ्जति ते सहेव हिंसया भवन्ति, जीवाजीवेहि संजमोति सत्यजीवेसु अभितेलेण संजमो बन्हा अमो अहिंसा जिणसासे निजणा, अ अण्णस्य।

(ख) हा० टी० पृ० १६६ : 'निजुणा' आचार्यमन्त्रिपरिभोगतः कृतकारितारिपरिहारेण सूचना।

३—(क) जि० पू० पृ० २१७ : 'जाणमजानो' नाम केति चितेरुण रामहोसाभिपूजो बाएव, अजाणमापो नाम अपवृत्तमापो अनुच-ओमेव हिंसाद्विभावी वधातेण वासयति।

(ख) हा० टी० पृ० १६६ : तान् जानन् रामाद्यभिपूजो व्यापारवद्वय्या अजानन्ना प्रमादपारतन्त्र्येण।

४—जि० पू० पृ० २१८ : कोहपण्येण भागवायालोभाय गहिंया।

५ हा० टी० पृ० १६७ : ओवाडा एवं दास इत्यादि, 'एकवहणे लज्जातीयग्रहणं' चिति नामाडा अबहुत एवाहं बहुभुत इत्यादि भावोति भिमाटनपरिभिहीर्या पावपीडा भवेत्यादि लोभाच्छोभनतरत्तमाये सति प्रागस्त्येवणीयत्येऽप्येवणीयमिदमित्यादि, ग्रहिं या 'ममत्' किञ्चित्तत्वं कृत्वा प्रायश्चित्तमयान कृतमित्यादि, एवं हास्यमिदमपि आच्यन्।

६—(क) अ० पू० पृ० १४५ : हिंसयं अं सज्जनियं पीडाकारि, ब्रूया—चिह्नम्, अनुभवं च ब्रूया च वनेत्य।

(ख) जि० पू० पृ० २१८ : 'हिंसयं' नाम केन सज्जेन भविष्य पीडा उत्पन्नइ तं हिंसयं.....च पत्तामिति, सज्जमेव तं अवि, अवि च न सज्जवचनं वच्यमसज्जवचनं न च, यद् भूतहिंसत्यर्थं तत्सत्यमितरं ब्रूया।

श्लोक १२ :

१६. सब साधुओं द्वारा गहित है (सखसाहूहि गरहिओ ^क)

मुखाबाद सब साधुओं द्वारा गहित है। इसके समर्थन में बुधकार ने लिखा है कि बौद्ध भावि साधु भी मुखाबाद की गहाँ करते हैं। उनके पाँच शिक्षा-पदों में 'मुखाबाद-परिहार' को अधिक महत्त्वपूर्ण माना गया है। इसका महत्त्व इसलिए है कि इसकी आराधना के बिना शेष शिक्षा-पदों की आराधना समर्थ नहीं होती।

एक आबक बा। उसने मुखाबाद को छोड़ चार अनुव्रत ग्रहण किए, मुखाबाद का परित्याग नहीं किया। कुछ समय पश्चात् वह एक-एक कर सभी व्रत तोड़ने लगा। एक बार उसके मित्र ने कहा—“तुम व्रतों को क्यों तोड़ते हो ?” उसने उत्तर दिया—“नहीं तो, मैं व्रतों को कहाँ तोड़ता हूँ ?” मित्र ने कहा—“तुम झूठ बोलते हो।” उसने कहा—“मैंने झूठ बोलने का त्याग कब किया था ?” सत्य-शिक्षापाद के अभाव में उसने सारे व्रत तोड़ डाले।

श्लोक १३ :

२०. सजीव या निर्जीव (चित्तमंतनचित्तं ^क) :

जिससे ज्ञान, दर्शन स्वभाव वाली चेतना हो उसे 'चित्तवान्' और चेतना-रहित को 'अचित्त' कहते हैं। द्विपद, बहुपद और अपद ये 'चित्तवान्' और हिरण्य आदि अचित्त हैं।

२१. अल्प या बहुत (अप्यं...बहुं ^क) :

अल्प और बहुत के प्रमाण तथा मूल्य की दृष्टि से चार विकल्प बनते हैं :

- (१) प्रमाण से अल्प मूल्य से बहुत।
- (२) प्रमाण से बहुत मूल्य से अल्प।
- (३) प्रमाण से अल्प मूल्य से अल्प।
- (४) प्रमाण से बहुत मूल्य से बहुत।

मुनि इनमें से किसी भी विकल्प वाली वस्तु को स्वामी की आज्ञा लिए बिना ग्रहण न करे ^३।

२२. दन्तशोधन (दन्तसोहणं ^क) :

चरक में 'दन्तशोधन' को दन्तपवन और दन्तशोधन कहा है^४। बूढ़ वाल्टट ने इसे दन्तशोधन कहा है^५। मिलिन्दपञ्च मे इसके स्थान में 'दन्तपोषण' और दशवीकालिक ने 'दन्तवण' का प्रयोग हुआ है।

श्लोक १४ :

२३. धोर (धोर ^क) :

धोर का अर्थ अयानक या रोड है। अन्नदाधारी के मन में दया का भाव नहीं रहता। अन्नदाधर्य ने प्रवृत्त मनुष्य के लिए ऐसा

१—(क) जि० पू० पृ० २१८ : जो सी मुसाबाओ, एस सखसाहूहि गरहिओ सक्काविणोसि मुसाबावं गरहति, तस्य सक्कावं पंचकू सिकसावयायं मुसाबाओ आरिअतरोसि, एव उवाहरवं एण उवासएण मुसाबायवक्खाणि वसारि सिकसावयायं पहियाणि, तजो सो तणि अंजिउमारडो, अण्णेय य अण्णो, बहा—किमेयाणि वंजसि ? तजो सो अण्ड—मिच्छा बाहुं वं नाणि । य अए मुसाबायस्स पंचकक्कावं तेसिणि तच्चाहिया पिण्डिता । एतेय कारणेय तेसिणि मुसाबाओ मुज्जो सअवसिअत्तापवेहितो ।

(ख) हा० टी० पृ० १६७ : सर्वस्मिन्नेव सर्वेतापुनि, 'गहितो' निमित्तः, सर्ववतापकारित्वात् प्रसिद्धातापालात् ।

२—जि० पू० पृ० २१८-१९ : चित्तं नाम चेतना अण्ड, ता व चेतना अस्स अण्णि तं चित्तमत्तं अण्ड, त दुपयं चअण्यं अण्णं वा होण्णा, 'अचित्तं' नाम हिरण्णाणि ।

३—जि० पू० पृ० २१९ : अप्यं भाग पमाणओ भुत्तओ य, बहुयणि पमाणओ भुत्तओ य ।

४—च० सुत्र अ० ५.७१-७२ ।

५—च० पुर्वभाग पृ० ४६ ।

कोई भी कार्य नहीं होता जिसे वह न कह सके या न कर सके । अर्थात् अश्वत्थामा रीति बन जाता है । इसलिए अश्वत्थामा को 'धोर' कहा गया है^१ ।

२४. प्रमाद-जनक (पमाद^२) :

अश्वत्थामा इन्द्रिय का प्रमाद है^३ । अश्वत्थामा में मनुष्य प्रमत्त हो जाता है । यह सब प्रमादों का मूल है । इसमें आसक्त मनुष्य का सारा आचार और किया-कलाप प्रमादमय या भूलों से परिपूर्ण बन जाता है । इसलिए अश्वत्थामा को 'प्रमाद' कहा गया है^४ ।

२५. दुर्बल व्यक्तिगणों द्वारा आसेवित है (दुरहिद्विषं^५) :

जिनदास के अनुसार अश्वत्थामा घृणा प्राप्त कराने वाला होता है, इसलिए उसे 'दुरधिष्ठित' कहा गया है^६ । अस्तस्य चूर्ण के अनुसार अश्वत्थामा जुगुप्सित जनो द्वारा अधिष्ठित -आधित है^७ । इसका दूसरा अर्थ यह हो सकता है कि अश्वत्थामा जन्म-मरण की अनन्त परम्परा का हेतु है—यह जानने वाले के लिए वह सहजतया, आसेवनीय नहीं होता । इसलिए उसे सबके लिए 'दुरधिष्ठित' कहा गया है^८ ।

२६. चरित्र-भंग के स्थान से बचने वाले (भेदायतनवर्जिनो^९) :

चरित्र-भेद का आयतन (स्थान) संपुन है । इसका वर्जन करने वाले 'भेदायतनवर्जो' कहावते हैं^{१०} ।

श्लोक १६ :

२७. मूल (मूलं^{११}) :

मूल, बीज और प्रतिष्ठान—ये एकार्थक शब्द हैं^{१२} ।

श्लोक १७ :

२८. चित्र-लवण (चित्रं^{१३}) :

यह कृमिज लवण गोमूत्र आदि में पकाकर तैयार किया जाता है । अतः यह प्रासुक ही होता है^{१४} ।

२९. समुद्र-लवण (उदमेहं^{१५}) :

उदभिज लवण दो प्रकार का होता है—

(१) समुद्र के पानी से बनाया जाने वाला ।

१—(क) अ० पू० पृ० १४६ : धोर अश्वत्थाम ।

(ख) बि० पू० पृ० २१६ : धोरं नाम निरगुणकोसं, कर्हं ? अर्धमपवसो हि न कश्चि त अकिञ्च जं सो न भजइ ।

(ग) हा० टी० पृ० १६८ : 'धोरं' रीति रीतिमुक्तामहेतुत्वात् ।

२—अ० पू० पृ० १४६ : स एवमिदं विषयमासीत् ।

३—(क) बि० पू० पृ० २१६ : अन्धा एतेन वमसो भवति असौ पमादं मयइ, तं च सन्धयमादाय आसी, अह्वा सन्धं चरन्-करण तंभि बद्धमाये वमादेति ।

(ख) हा० टी० पृ० १६८ : 'प्रमादं' प्रमादवत् सर्वप्रमादमूलत्वात् ।

४—बि० पू० पृ० २१६ : दुरहिद्विषं नाम दुष्पुत्रं पावइ तमहिद्विषंतीति दुरहिद्विष ।

५—अ० पू० पृ० १४६ : 'दुरहिद्विषं' दुष्पुत्रियाधिष्ठितं ।

६—हा० टी० पृ० १६८ : 'दुराधमं' दुस्तेषं विरिजिनवचननेमान्तसत्तारहेतुत्वात् ।

७—(क) बि० पू० पृ० २१६ : भिज्जइ जेव चरित्तपाली सो भेदो, तस्स भेदस्य पत्तुली भावयत्तं तेहुमति, तं भेदायतनं वञ्चति ।

(ख) हा० टी० पृ० १६८ : भेदः—चारित्र्यभेदस्त्वामात्मनं—तत्स्थानविषमयोगत्वात्सहजिनः—चारित्र्यातिचारिभोरः ।

८—बि० पू० पृ० २१६ : मूलं नाम बीजंति वा पद्धांति वा भूर्चंति वा एतद्वा ।

९—(क) अ० पू० पृ० १४६ : 'चित्रं' जं पावजातं तं कापुत्रं ।

(ख) बि० पू० पृ० २२० : चित्रं (चं) गोमूत्रादीनि पवित्राण कसिचं कीरइ...अह्वा चित्तमाहमेव कापुत्रलोचनस गहनं कथं ।

(ग) हा० टी० पृ० १६८ : 'चित्रं' गोमूत्राभिषन्धम् ।

(२) बानों से निकलने वाला ।

यहाँ 'सामुद्रिक' लवण का ग्रहण किया है । यह अप्रामाण्य होता है^१ ।

३०. ब्रह्म-मुह (फागित^२) :

अपत्यसिंह ने 'फागित' का अर्थ इलु-विकार और हारभद्र ने ब्रह्म-मुह किया है^३ ।

भावप्रकाश के अनुसार कुछ गाढ़ और बहुत तरल ऐसे पकाए हुए दूध के रस को 'फागित' कहा जाता है^४ ।

३१. संग्रह (सन्निहि^५) :

लवण आदि वस्तुओं का संग्रह करना, उन्हें अपने पास रखना या रात को रखना 'सन्निहि' कहलाता है^६ । जो लवण आदि द्रव्य चिरकाल तक रहे जा सकते हैं उन्हें अविनाशी द्रव्य और जो दूध, दही बोड़े समय तक टिकते हैं उन्हें विनाशी द्रव्य कहा जाता है । यहाँ अविनाशी द्रव्यों के संग्रह को 'सन्निहि' कहा है^७ । निशोध-धूमि के अनुसार विनाशी द्रव्य के संग्रह को 'सन्निहि' और अविनाशी द्रव्य के संग्रह को 'सञ्चय' कहा जाता है^८ ।

श्लोक १८ :

३२. श्लोक १८ :

व्यवहार भाष्य की टीका में आचार्य भस्मविरि ने इस श्लोक के स्थान पर दशवैकालिक का उल्लेख करते हुए जो श्लोक उद्धृत किया है, उसके प्रथम तीन चरण इससे संबंधित हैं ।

यह इस प्रकार है—“यत् दशवैकालिके उत्कतमशन पानं खादिम तथा सचय न कुर्यात् तथा च तद्व्रथः—

अशन पाण्य ज्वे, खादम सादम तथा ।

जे त्रिषल्ल सन्निहि कुज्वा, गिही पम्बहए न से ॥” (व्य० उ० ५ गा० ११४)

३३. प्रभाष (अनुपासो^९) :

अपत्यसिंह स्पष्टि ने 'अनुपासो' का अर्थ अनुकरण या अनुगमन किया है^{१०} और जिनवास महस्तर ने अनुभाव—सामर्थ्य या प्रभाव किया है^{११} ।

१—(क) अ० ब० पृ० १४६ : 'उन्मेष' सामुद्रोति लवणागरेषु समुपज्जति स अकाशुय ।

(ख) हा० टी० प० १६८ : 'उन्मेष' सामुद्रादि ।

(ग) जि० ब० पृ० २२० : उन्मेषमग्नहनेषु सामुद्रादीषु गृह्य कथ ।

२—(क) अ० ब० पृ० १४६ : 'फागित' उज्ज्विकारो ।

(ख) हा० टी० प० १६८ : फागित ब्रह्ममुहः ।

३ - सा० नि० पृ० १०८४ : इसोरस्तस्य यः पथ्यः, किञ्चिद्वापो बहुव्रथः ।

स एतेषु विकारेषु, क्पयतः फागितसंज्ञया ॥

४—(क) जि० ब० पृ० २२० : 'सन्निहि' नाम एतेसि दव्यार्थं, वा परिचासना सा सन्निधी भवति ।

(ख) हा० टी० प० १६८ : 'सन्निहि कुर्षति' वरुं धितं स्थापयति ।

५—जि० ब० पृ० २२० : एतानि अविनासिद्व्यानि न कर्षति, किमं पुन रसादीनि विनासिद्व्यानि ?, एवमादि सन्निधि न ते साधनो भगवतो आयुस्तस्स वयमे रवा इच्छति ।

६—नि० ब० उ० ८. सू० १७. ब० : सन्निही नाम विसीरादि च विधाति दव्यं, च पुन घयतेस्त-वत्य-यत-मुल-खंड-सकरादयं अविनासि दव्यं, चिरमधि लक्ष्महच विनासिह, सो संपतो ।

७—अ० ब० पृ० १४७ : अनुसरणमुच्यते अनुपासो ।

८—जि० ब० पृ० २२० : अनुपासो नाम अनुभावो भवति ।

३४. मैं मानता हूँ (मन्ते) :

यह क्रिया है। अगस्त्यसिंह स्वधिर के अनुसार इसका कर्ता शय्यम्भव है^१। जिनदास महत्तर के अनुसार इसका कर्ता तीर्थङ्कर है^२। हरिभद्र सूरी के अभिमत में प्राकृत-सौली के अनुसार इसका पुण्य परिवर्तन होता है^३।

३५. (अन्नयरासि) :

भूषणिकार के अनुसार यह सामान्य निर्देश है इसलिए इसका लिङ्ग नपुंसक है^४। हरिभद्र सूरी ने इसे सन्निधि का विशेषण माना है^५। किन्तु 'सन्निधि' पुलिङ्ग-शब्द है इसलिए यह चित्तनीय है।

३६. (सिया) :

अगस्त्यसिंह स्वधिर ने सिया को क्रिया माना है^६। जिनदास महत्तर और हरिभद्र सूरी ने 'सिया' का अर्थ कदाचित् क्रिया है^७।

३७ (सन्निहीकामे) :

भूषणिकारो ने 'सन्निधिकामे'—यह एक शब्द माना है^८। टीकाकार ने 'कामे' को क्रिया माना है। उनके अनुसार 'सन्निहि कामे' ऐसा पाठ बनता है^९।

श्लोक १६ :

३८. संयम और लज्जा की रक्षा के लिए (संजयलज्जदृष्टा) :

वहाँ वस्त्र, पात्र, कम्बल और पाद-प्राञ्छन रखने के दो प्रयोजन बतलाए गए हैं—

- (१) संयम के निमित्त।
- (२) लज्जा के निमित्त।

शीतकाल में शीत में पीड़ित होकर सुनि अग्नि नेवन न करे; उसके लिए वस्त्र रखने का विधान किया गया है।

पात्र के अभाव में संयम और परिशादन दोष उत्पन्न होते हैं इसलिए पात्र रखने का विधान किया गया है।

पानी के जीवों की रक्षा के लिए कम्बल (वर्षाकल्प) रखने का विधान किया गया है।

लज्जा के निमित्त 'चोलपट्टक' रखने का विधान है।

व्याख्याकारों ने संयम और लज्जा को अभिन्न भी माना है। वहाँ 'संयम की रक्षा के लिए'—यह एक ही प्रयोजन फलित होता है^{१०}।

१—अ० पू० पृ० १४७ : मणयपिता मणहरो सय बाअ्या अय्यपो अभिप्पावमाह -- मज्जे एवं आणापि।

२—वि० पू० पृ० २२० : मन्ते ज्ञाय सित्थकरो वा एवमाह।

३—हा० टी० पृ० १६८ : 'मन्ते' अय्यन्ते, प्राकृतसौल्या एकवचनम्, एवमाहुस्तौर्धकरयणधरा।

४—(क) अ० पू० अय्यतरामिति विद्वातोर्ध किं वहा अय्यं निहिज्जति।

(ख) वि० पू० पृ० २२० : अन्नतरं ज्ञाय सित्तुसतिभागमेतम्वि, अहंवा अन्नवरं असज्जादी।

५—हा० टी० पृ० १६८ : 'अय्यतरामि' स्तोकाभिपि।

६—अ० पू० पृ० १४७ : 'सियाचिति अवेज्ज'।

७—(क) वि० पू० पृ० २२० : 'सिया कदाचित्'।

(ख) हा० टी० पृ० १९८ : 'यः स्वात्' यः कदाचित्।

८—(क) अ० पू० पृ० १४७ : सन्निधौ अग्नितो, स कामयतीति सन्निधिकामो।

(ख) वि० पू० पृ० २२० : सन्निधि कामयतीति सन्निधिकामो।

९—हा० टी० पृ० १६८ : कदाचित्सन्निधि 'कामयते' तिष्ठते।

१०—(क) वि० पू० पृ० २२१ : एतेति वत्थादीर्धं वा धारणं तमपि, संजयनिमित्तं वा वत्थस्तं गृह्णं कीरइ, मा तस्स अभावे अग्नितेजसापि बोला भविस्सति, पावाभावेऽपि संतसपरिस्ताब्बादी बोला भविस्सति. कम्बलं वासकम्पादी त उवगाविर-क्कण्ठा वेप्पति, लज्जाभिमित्तं चोलपट्टको वेप्पति, अहंवा सज्जो वेव लज्जा, अगिति च -- 'इह तो लज्जा नाम लज्जा-महो मण्णइ, संजयमसोति बुल्ल भवति,' एतापि वत्थादीर्ध संजयलज्जदृष्टा।

(ख) वि० टी० पृ० १६६ : 'संयमलज्जा'र्धं निति संयमार्धं पात्रावि, त्वय्यतिरेकेण पुण्यमात्रेण गृह्णन्मात्रेण सति संयमपात्रमा-भावात्, लज्जा'र्धं धर्मं, त्वय्यतिरेकेण लज्जा'र्धो विशिष्टभुतपरिणत्याविरहितस्य निरञ्जतोपपत्ते, अथवा संयम एव लज्जा तत्तर्धं सर्वमित्यवस्थावि धारयति।

३६. रखते और उनका उपयोग करते हैं (चारलि परिहरति ^५) :

प्रयोग होने पर इसका मैं उपयोग करूँगा—इस दृष्टि से रखना 'चारण' कहलाता है और रखन आदि का स्वयं परिभोग करना 'परिहरण' कहलाता है^१। यह भाग्यिक धातु का प्रयोग है। इस धातु का लौकिक अर्थ छोड़ना होता है और सामयिक अर्थ है पहनना^२।

इल्लोक २० :

४०. ज्ञातपुत्र महावीर ने (नायपुत्रेण ^३) :

भगवान् महावीर का एक नाम 'नायपुत्र'—ज्ञातपुत्र भी है। यह नाम पितृवश से सम्बन्धित है। भगवान् के लिए ज्ञात, ज्ञातकुल-निर्वास और ज्ञातकुलचन्द्र आदि विशेषण भी प्रयुक्त हुए हैं। भगवान् के पिता सिद्धार्थ को 'ज्ञातकुल निर्वास' नाम से सम्बोधित किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि भगवान् के कुल का नाम 'ज्ञात' था। अगस्त्यसिंह स्वविर और जिनदास महत्तर के अनुसार 'ज्ञात' अत्रियों का एक कुल था ज्ञाति है। 'ज्ञात' शब्द से वे ज्ञातकुल-उत्पन्न सिद्धार्थ का ग्रहण करते हैं और 'ज्ञातपुत्र' से भगवान् का^४।

आचार्य (२.१५) में भगवान् के पिता को काश्यपगोत्री कहा गया गया है। भगवान् इक्ष्वाकुवंश में उत्पन्न हुए थे यह भी माना जाता है^५। भगवान् श्रमण दशकुलवंशी और काश्यपगोत्री थे। इसलिए वे आदि-काश्यप कहलाते हैं। भगवान् महावीर भी इक्ष्वाकुवंशी और काश्यपगोत्री थे। ज्ञान या ज्ञानु काश्यपगोत्रियों का अवांतर भेद रहा होगा।

छरिमत्र सूत्र ने 'ज्ञात' का अर्थ उदार-अत्रिय सिद्धार्थ किया है^६। बौद्ध-साहित्य में भगवान् के लिए 'नानुत्त' शब्द का अनेक स्थलों में प्रयोग हुआ है^७। प्रो० बसन्तकुमार चट्टोपाध्याय ने लिखा है कि लिच्छवियों की एक शाखा या वंश का नाम 'नाय' (नात) था। 'नाय' शब्द का अर्थ सम्भवतः ज्ञाति (राजा के ज्ञातिजन) है^८।

श्वेताम्बर अङ्ग आगमों में 'नाया धम्मकहा' एक आगम है। यहाँ 'नाय' शब्द भगवान् के नाम का सूचक है। विगम्बर-वरम्परा में 'नायधम्मकहा' को 'नायधर्मकहा' कहा गया है^९। महाकवि धनञ्जय ने भगवान् का वंश 'नाय' माना है। इसलिए—भगवान् को 'नाथाध्वय' नाम से संबोधित किया है^{१०}। नाथ 'नाय' या 'नात' का ही अपभ्रंस रूप प्रतीत होता है।

४१. वस्त्र आदि को परिधह नहीं कहा है (न सो परिगहो वुत्तो ^{११}) :

मुनि के वस्त्रों के सम्बन्ध में दो परम्पराएँ हैं। पहली परम्परा मुनि को वस्त्र चारण करने का निषेध करती है और दूसरी उसका विधान। पहली परम्परा के अनुयायी अपने को विगम्बर कहते हैं और दूसरी के अनुयायी श्वेताम्बर। विगम्बर और श्वेताम्बर में दोनों

१—जि० पू० पृ० २२१ : तस्य चारणा नाम सपयोमन्थनं चारिज्जइ, जहा उपपन्ने पयोयस एत परिमुत्तिस्साधित, एता चारणा, परिहरणा नाम जा सयं कथावी परिमुत्तइ सा परिहरणा वन्थइ।

२—हा० डी० पृ० १६६ : 'परिहरति च—परिपुञ्जते च'।

३—(क) अ० पू० : नायकुलस्यपुत्रसिद्धार्थवसुधैवकुटुम्बेण।

(ख) जि० पू० पृ० २२१ : नाया नाम ज्ञातियानं जातिविसेतो, तस्मि सपुत्रो सिद्धस्थो, तस्य पुत्रो नायपुत्रो।

४—अ० वि० १.१५ : इक्ष्वाकुकुलसम्पुत्तोः स्याद्वाविकितरिहताम्।

५—हा० डी० पृ० १६६ : ज्ञात : उदारअत्रियः सिद्धार्थः तत्पुत्रेण।

६—(क) सं० नि० १.२.४ ; ३.१.४।

(ख) सं० नि० ३.१.१।

७—अ० भा० अर्थ २ अङ्क १४ पृ० २७९ : जेकोवी ने 'नाय' शब्द का संस्कृत प्रतिशब्ध 'जातिक' व्यवहार किया है, परन्तु अर्थ-निर्णय की चेष्टा नहीं की है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस वंश की पुत्र या कन्या का राजकन्या या राजपुत्र के साथ विवाह हो सकता था उसी वंश को 'जातिवंश' कहा गया है।

८—अ० पृ० भाग १ पृ० १२५ : गार्हपत्यकहा नाम अर्थ सित्यपराधनं धम्मकहायं तथयं वन्थेहि।

९—अ० भा० ११५ : सन्धतिर्धहोसिद्धो, महावीरोऽत्रियकाश्यपः।

नाथाध्वयो धर्मनामो यतीर्षयिषु साम्प्रतम् ॥

शब्द महात्मीय है जबकि दोनों के विचार वास्तव-न्यस्त हैं। भाषा और रचना-शैली की दृष्टि से यह प्रभावित हो चुका है कि उपलब्ध जैन-साहित्य में आचारार्ज (प्रथम श्रुतस्कन्ध) प्राचीनतम आगम है। उसकी भूला (आचार भूला) में मुनि को एक वस्त्र संहित, दो वस्त्र संहित आदि कहा है^१। अन्व आगमों में मुनि की वस्त्र और सन्नेन—दोनों वस्त्रवाओं का उल्लेख मिलता है^२। जिनकल्पी मुनि के लिए शीत श्रुत शीत जाने पर अचेल रहने का भी विधान है^३। वास्तव में वस्त्र रचना या न रचना कोई विवाद का विषय नहीं है। परिस्थिति-भेद से सचेलता और अचेलता दोनों अनुज्ञात है। अचेल को उत्कर्ष-मात्र और सचेल को अवर्ष-मात्र नहीं माना चाहिए और न आपस में एक दूसरे की अपवादा करनी चाहिए—

जोडि दुवत्थसिक्खो, एणेण अचेलणो व संघरह ।

ज हू ते होलंति परं, सम्भेजि य ते जिणाणाए ॥१॥

जे सलु विसरितकप्पा, संघयणधिइयादिकारणं पप्प ।

जडममन्ह ण य होणं, अप्पाणं मन्हं तेहि ॥२॥

सम्भेजि जिणाणाए, जहाविहि कम्मसखणअट्ठाए ।

विहरंति उज्जया सलु, सम्मं अभिजाणई एवं ॥३॥ (आवा० वृ० पत्र २२२)

इन वाक्यों में समन्वय की भाषा का ज्वलन्त रूप है। आचार्य उपास्वाति (या उपास्वामी) को दोनों सम्प्रदाय अपना-अपना आचार्य मान रहे हैं। उन्होंने धर्म-वेह रखा के निमित्त अनुज्ञान निषिद्ध, शय्या आदि के साथ वर्मण्यता का उल्लेख किया है^४ तथा कल्पाकल्प्य की समीक्षा में भी वस्त्र का उल्लेख किया है^५। इसी प्रकार एषणा-समिति की व्याख्या में वस्त्र का उल्लेख है^६। स्थानार्ज में पाँच कारणों से अचेलता को प्रसस्त बतलाया है। वहाँ चोपे कारण को तप और पाँचवें कारण को महान् इन्द्रिय-निग्रह कहा है^७। संक्षेप में यही पर्याप्त होगा कि अवस्था-भेद के अनुसार अचेलता और सचेलता दोनों विहित हैं। परिग्रह का प्रश्न घेय रहता है। शब्द की दृष्टि से विचार किया जाए तो लेना मात्र परिग्रह है। स्थानांग में परिग्रह के तीन नाम बतलाए हैं—वारीर, कर्म-पुद्गल और अश्वोपकरण^८। बन्धन की दृष्टि से विचार करने पर परिग्रह की परिभाषा मूर्च्छा है। सूत्रकार ने इसे बहुत ही स्पष्ट शब्दों में प्रस्तुत किया है। जीवन-यापन के लिए आवश्यक वस्त्र, पात्र आदि रखे जाते हैं वे स्वयं-साधना में उपकारी होते हैं इसलिए वर्मोपकरण कहलाते हैं। वे परिग्रह नहीं हैं। उनके धारण करने का हेतु मूर्च्छा नहीं है। सूत्रकार ने उनके रखने के दो प्रयोजन बतलाए हैं—संयम और लज्जा। स्थानार्ज में प्रयोजन का विस्तार मिलता है। उसके अनुसार वस्त्र-धारण के तीन प्रयोजन हैं—लज्जा, जुगुप्सा-निवारण और परीषह—

१—जा० वृ० ५।२ : जे निग्गंये तपणे बुयवं बलवं अप्पायके चिरसवयवे ते एणं वत्थ वारिज्जा नो वीयं ।

२—उत्त० २.१३ :

एयवाज्जेल्ले होइ, सचेले आदि एयवा ।

एवं बन्तहिं नप्पा, ताभी नो परिचेवए ॥

३—जा० व. ५.०-५.३ : उपासकते सलु हेमंते गिन्हे पडिक्खे अहापरिजुन्नावं वत्थाए परिहुक्खिन्ना, अनुवा सतत्तरे अनुवा ओमक्खे अनुवा एगसात्ते अनुवा अचेले ।

४—प्र० प्र० १३८ :

पिण्डः शय्या वर्मण्यतादि पार्मवशादि यज्जान्यन् ।

कल्पाकल्पं सत्तमंवेहरजानिभिरिच्छन् ॥

५—प्र० प्र० १४५ :

किञ्चिज्जु कल्पनकल्पं स्वावकल्प्यपि कल्पन् ।

पिण्डः शय्या वर्मं पात्रं वा जैवपात्रं वा ॥

६—स० भा० ६.४ : अन्वपानरजोहरजपात्रवीरवादीनां वर्मसाधनामाश्रयवत् अ उद्गमोत्पादनीयमाश्रयवर्जन्—एषणा-समितिः ।

७—जा० ५.२०-१ : पचहिं ठावेहिं अचेलए पत्तये अचलि, तंजहा—अज्या पचिन्हेहा, साधविए पत्तये, क्खे वेसासिते, सवे अनुमाने, चित्ते इंदियनिग्गहे ।

८—जा० ३.६५ : सिद्धिं परिग्गहे पं० तं०—कम्मपरिग्गहे, तरीरपरिग्गहे, बाहिरंमसत्तरिग्गहे ।

पीत, उष्ण और मच्छर आदि से बचाव करना^१। प्रत्येक व्याकरण में समय के उपग्रह तथा वात, आतप, दश और मच्छर से बचने के लिए उपधि रखने का विधान किया है^२।

४२. महर्षि (गणधर) ने (महेतिना ^३) :

जिनदास महर्षि ने 'महर्षि' का अर्थ गणधर या मनक के पिता सम्भव किया है और हरिमद्रसूरि ने केवल 'गणधर' किया है^४।

श्लोक २१ :

४३. श्लोक २१ :

इस श्लोक का अर्थ दोनों भूमिकाएँ एक प्रकार का करते हैं^५। अनुवाद उन्हीं की व्याख्या के अनुसार किया गया है। टीकाकार का अर्थ इससे भिन्न है। वे कुछ का अर्थ जिन नहीं, किन्तु तत्त्व-वित् साधु करते हैं^६। जिनदास ने 'परिमर्षे' को किया माना है^७। टीकाकार ने 'परिमर्षे' को सप्तमी विभक्ति माना है^८। सर्वत्र का अर्थ भूमि में अतीत-प्रताप-काल और सर्व भूमि किया है^९। टीकाकार ने सर्वत्र का अतिप्राय उचित क्षेत्र और काल माना है^{१०}। टीका के अनुसार इन श्लोक का अर्थ इस प्रकार होता है—“उचित क्षेत्र और काल में आगमोक्त उपधि-संज्ञित, तत्त्वज्ञ मुनि छह जीविकाय के संरक्षण के लिए वस्त्र आदि का परिग्रहण होने पर भी उसमें ममत्व नहीं करते। और तो क्या, वे अपने वेह पर भी ममत्व नहीं करते।”

श्लोक २२ :

४४. संयम के अनुकूल वृत्ति (लज्जासमा वित्ति ^{११}) :

यह वृत्ति का विशेषण है। लज्जा का अर्थ है संयम। मुनि की वृत्ति—जीविका संयम के अनुरूप या अविरोधी होती है इसलिए उसे “लज्जासमा” कहा गया है^{१२}।

१—शान्ति ३.३४७ : तिष्ठिं ठायेति वत्सं धरेज्जा, तज्जा—हिरण्यमितं दुर्गुणापत्तिं, परोत्तमवित्तिः।

२—प्रत्येक (संवरणार १) : एवंवि संयमस्त उक्तग्रहणद्वारा वातातवर्तसमसमसोपपरितृप्तकण्टकवाए उक्तग्रहण रागरोसरहित परिहरिष्यन्ति ।

३—(क) जि० पू० पृ० २२१ : गणधरा गणगणिया वा एवमाहुः।

(ख) हा० टी० पृ० १६६ : ‘महर्षिणा’ गणधरेण, सूत्रे सेकञ्जय आहति।

४—(क) अ० पू० पृ० १४८ : तत्त्वज्ञ उपविषा सह सोपकरणा, बुद्धा—जिज्ञा। स्वाभाविकमिदं जिज्ञासिमिति तस्ये वि एगृह्यते निगमता। पलेयबुद्धिगणकपियावयोवि रयहरणमुहर्षेत्यातिना सह सजमसारवक्ष्यन्त्ये परिग्रहेण मुक्छानिमित्ते, तन्नि विज्जमाये वि भयवन्तो मुक्छं न मुक्छन्तीति अपरिमर्षा। कह वते भयवन्तो उक्तकारो मुक्छं काहिति अहि अयन्त्यनुसरणं वारिज्जन्ति संति ? अति अप्पयो वि वेहिं नावरति ममाहति।

(ख) जि० पू० पृ० २२२ :

५—हा० टी० पृ० १६६ : ‘बुद्धा’ यथावद्वित्तवस्तुतत्त्वाः साधवः।

६—जि० पू० पृ० २२२ : ‘सरवक्ष्य परिग्रहो’ नाम संयमवक्ष्यणमितं परिमृष्टि।

७—हा० टी० पृ० १६६ : ‘संरक्षणपरिग्रह’ इति संरक्षणाव यन्मां जीविकायां वक्ष्याद्विपरिग्रहे सत्यपि नावरन्ति ममत्वाविति योगः।

८—जि० पू० पृ० २२१ : तस्येयु अतीतायागतेषु सत्त्वभूमिपुत्ति।

९—हा० टी० पृ० १६६ : ‘सर्वत्र’ उचित क्षेत्रे काले च।

१०—(क) अ० पू० पृ० १४८ : लज्जा—संयमो। लज्जासमा लज्जामनुविरोहेण।

(ख) हा० टी० पृ० १६६ : लज्जा—संयमस्तेन समा - सद्बुद्धी तुल्या संयमाविरोधीत्वार्थः।

४५. (जा य च) :

दोनों बुणियो में 'जा य' (या च) और टीका में 'जाय' (याच्) पाठ मानकर व्याख्या की है^१।

४६. एक बार भोजन (एगमत्तं च भोयणं च) :

अगस्त्यसिंह स्वविर ने 'एक-भक्त-भोजन' का अर्थ एक बार खाना अथवा राग-रोग रहित भाव से खाना किया है^२। उक्त वाक्य-रचना में यह प्रश्न शेष रहता है कि एक बार कब खाया जाए ? इस प्रश्न का समाधान दिवस शब्द का प्रयोग कर जिनदास महतर कर देते हैं^३। टीकाकार ब्रह्म-भाव की योजना के साथ बुणिकार के मत का ही समर्थन करते हैं^४।

काल के दो विभाग हैं—दिन और रात। रात्रि-भोजन अमण के लिए सर्वथा निषिद्ध है। इसलिये इसे सतत तप कहा गया है। शेष रहा दिवस-भोजन। प्रश्न यह है कि दिवस-भोजन को एक-भक्त-भोजन माना जाए या दिन में एक बार खाने को ? बुणिकार और टीकाकार के अभिमत से दिन में एक बार खाना एक-भक्त-भोजन है। आचार्य बटुकेर ने भी इसका अर्थ यही किया है—

उदयस्थमणे काले जालीतियवस्त्रियप्तिं मज्झमिहि ।

एकम्हि दुज तिए वा मुदुत्तकालेयभत्तं तु ॥

(मूलाचार—मूल गुणाधिकार ३५)

'सूर्य के उदय और अस्त काल की तीन बड़ी छोटकर या मध्यकाल में एक मुहूर्त, दो मुहूर्त या तीन मुहूर्त काल में एक बार भोजन करना, यह एक-भक्त-मूल मूल-गुण है ।'

स्कन्दपुराण की भी इसका यही अर्थ मान्य है^५। महाभारत में वानप्रस्थ भिक्षु को एक बार जिला लेनेवाला और एक बार भोजन करने वाला कहा है^६। मनुस्मृति^७ और बध्मिष्ठ स्मृति^८ में भी एक बार के भोजन का उल्लेख मिलता है। उत्तराध्यायन (२७.१२) के अनुसार सामान्यतः एक बार तीसरे पहर में भोजन करने का क्रम रहा है। पर यज्ञ विधेय प्रतिज्ञा रखने वाले श्रमणों के लिए या या सबके लिए इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। किन्तु आगमों के कुछ अर्थ स्वलो के अध्ययन से पता चलता है कि यह क्रम सबके लिए या सब स्थितियों में नहीं रहा है। जो निर्ग्रन्थ सूर्योदय से पहले आहार लेकर सूर्योदय के बाद उसे खाता है वह "क्षेत्रातिक्रास्त पान-भोजन है"^९। निषीथ (१०.३१-३९) के 'उग्रयजितोए' और 'अण्त्थमियमणसकप्ये' इन दो शब्दों का कलित वह है कि भिक्षु का भोजन-काल सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच का कोई भी काल हो सकता है। यही आचार्य दशबैकालिक के निम्न श्लोक में मिलता है—

अन्त्ययमिन्नि आइच्चे, पुरस्या य अणुमाए ।

आहारमइयं सव्वं, मज्झसा वि न पत्थए ॥ (८.२८)

१—(क) ज० पू० पृ० १४८ : जा इति बित्ति-उद्देशवर्ण चकारो समुच्चये ।

(ख) जि० पू० पृ० २२२ : 'जा' इति अक्सितिया, चकारो सावैक्ये ।

२—हा० टी० पृ० १६६ : यावत्सकजातमा ।

३—अ० पू० पृ० १४८ : एगमत्तं भोयणं एगत्तं वा राग-होसरहियत्तं भोयणं ।

४—जि० पू० पृ० २२२ : एगत्तं रागहोसरहियत्तं भोयणं अह्मा इक्कभारं विवसतो भोयणंति ।

५—हा० टी० पृ० १६६ : इव्यत्तं एकम्—एकसंख्यानुगतं, भावत एकं—कर्मबन्धामावादितीय, तद्विषय एव रागादिरहितत्वं अण्त्थमा भावत एकत्वाभावादिति ।

६—विमार्ढसमधेयजीते, पुण्यते नियमेष यत् ।

एक भक्तमिति ओप्तं, रात्रौ तपन कथाचन ॥

७—महा० सा० २४५.६ : लङ्घयन्मनियेवित्ता ।

८—अ० स्मृ० ६.५५ : एककालं चरेत् भोजनम् ।

९—अ० स्मृ० ३.१६८ : ब्रह्मचर्योत्तमात्म्यं लङ्घयन्भोजनमाचरेत् ।

१०—अ० पृ० ७.१ सू० २१ : शीयमा । जे ज निगंयो वा निगयो वा कासुएतमिज्ज अत्तं वा पाण वा साहमं वा साहमं वा अणुमाए सुदिद पक्खिमाहिता जगए सुदिद आहार आहारते, एत न गह्वरेत्ता ? सेत्तातिकते पाणभोयणे ।

सात्यं यहू है कि यदि केवल तीसरे वहर मे ही भोजन करने का सार्वदिक विधान होता तो पुर्वोदय वा सूर्यास्त हुंवा है वा नहीं— ऐसी बिचिकित्सा का प्रसंग ही नहीं आता और न 'खेवातिक्रान्त पान-भोजन' ही होता, पर ऐसी बिचिकित्सा की स्थिति का भयवरी, निषी और इहृत्कत्व मे उसेख हुआ है। इसमे जान पडता है कि भिमुओ के भोजन का समय प्रातःकाल और साय-काल भी रहा है। ओषमिद्विध मे विशेष स्थिति में प्रातः, मध्याह्न और सायं—इन तीनों समयों में भोजन करने की अनुशा मिलती है^१। इस प्रकार 'एक-भक्त-भोजन' के सामान्यत एक बार का भोजन और विशेष परिस्थिति में दिवस-भोजन—ये दोनों अर्थ मान्य रहे हैं।

४७. अहो नित्य तपः कर्म (अहो निष्कं तबोकम्म^क) :

जिनवास ने अहो शब्द के तीन अर्थ किए हैं :

(१) दीनभाव ।

(२) विस्मय ।

(३) आश्चर्य ।

उनके अनुसार 'अह' शब्द यहाँ विस्मय के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है^२। टीकाकार का भी यही अभिमत है^३।

आश्चर्य-भाव या गणधरो ने इस 'नित्य-तप कर्म' पर आश्चर्य अभिव्यक्त किया है^४। तपः कर्म का अर्थ तप का अनुष्ठान है^५।

इलीक २४ :

४८. उवक से आरं और बीजयुक्त भोजन (उवउल्लं बीयसंसत्तं^क) :

'उवउल्लं' के द्वारा निम्न आदि (५.१.३३-३४ के) सभी शब्दों का संग्रहण किया जा सकता है^६।

'बीज' और 'ससत्त' शब्द की व्याख्या संयुक्त और विभुक्त दोनों रूपों मे मिलती है। बीज से ससत्त ओदन आदि—यह संयुक्त व्याख्या है। 'बीज' और 'नसत्त'—किसी सजीव वस्तु से मिला हुआ काबी आदि—यह इसकी विभुक्त व्याख्या है^७।

४९. (नहि^क) :

यहाँ सप्तमी के स्थान मे द्वितीया विधिन है।

इलीक २८ :

५०. (एयं) :

टीकाकार ने 'एयं' का संस्कृत रूप 'एतत्' (५.१.११), 'एत' (५.२.४९), 'एत' (६.२३) और 'एव' (६.२८) किया है।

१—जि० नि० गा० २५० भाष्य गा० १४८-१४९।

२—जि० पू० २२२ : अहो सरो तिसु अन्धेसु बट्ट, तं जहा—बीजभावे बिम्हए आसंतने, तत्त्व बीजभावे जहा अहो अहमिति, जहा बिम्हए अहो सोहण एवमावी, आसंतने जहा आणज्ज अहो वेवत्तासि एवमादि, एव पुण अहो सरो बिम्हए बट्टो।

३—हा० टी० प० १९९ : अहो विस्मये।

४—ज० पू० पु० १४८ : अज्जसेत्थंभवो गणहरा वा एवमाहुसु—अहो निष्कं तबोकम्मं।

५—(क) ज० पू० पु० १४८ : 'तबोकम्म' तबोकरम्मं।

(ख) जि० पू० पु० २२२ : निष्कं नाम निययं, 'तबोकम्म' तबो कीरमाणे।

(ग) हा० टी० प० १९९ : नित्यं नामासाधनात्वेन तत्त्वयुगपद्विस्तंभं प्रतिपाद्येव तपःअर्थ—तपोऽनुष्ठानम्।

६—हा० टी० प० २०० : उवकारं पूर्ववदेकग्रहणे तज्जातीवग्रहणात्सत्त्विकाधिपरिग्रहः।

७—हा० टी० प० २०० : 'बीजसत्तत्तं' बीजेः ससत्त—मिधम्, ओदवादीति मन्तते, अथवा बीजानि दुर्गन्धुतामेव, सत्तत्तं आरभासाद्यपरेणैति।

८—हा० टी० प० १९५ : 'सन्हा' एवं विद्याभित्ता—सत्त्वादेवत् विज्ञाय।

९—हा० टी० प० १९० : एज च होत्तं बट्टण—एयं च बोधम्—अनन्तरोचितम्।

१०—हा० टी० प० २०० : एज च होत्तं बट्टण—एयं च' अनन्तरोचितम्।

११—हा० टी० प० २०० : सन्हा एवं विद्याभित्ता—सत्त्वादेवत् विज्ञाय।

यद्यपि इसके संस्कृत रूप ये सभी बन सकते हैं फिर भी अर्थ की दृष्टि से यहाँ 'एवं' की अपेक्षा 'एत' अधिक सगत है। यह 'दोष' शब्द का विशेषण है।

५१. समारम्भ (समारंभ) :

समारंभ का अर्थ आलेखन आदि किया है। आलेखन आदि की जानकारी के लिए देखिए टिप्पणी सं० ७२-७३ (४.१८)।

श्लोक ३२ :

५२. जाततेज (जायतेज) :

जो जन्म-काल से ही तेजस्वी हो वह 'जाततेज' कहा जाता है। सूर्य 'जानतेज' नहीं होता। वह उदय-काल में शान्त और मध्याह्न में तीव्र होता है। स्वयं परिकर्म से तेजस्वी बनता है इसलिए वह 'जाततेज' नहीं कहा जाता। जो परिकर्म के बिना उत्पत्ति के साथ-साथ ही तेजस्वी हो उसे 'जाततेज' कहा जाता है। जग्न उत्पत्ति के साथ ही तेजस्वी होती है। इसीलिए उसे 'जाततेज' कहा गया है।

५३. अग्नि (पावय) :

लौकिक मान्यता के अनुसार जो हुत किया जाता है वह देवताओं के पास पहुँच जाता है इसलिए वह 'पावय' (पावक) कहा जाता है। जैन दृष्टि के अनुसार 'पावक' का कोई विशेष अर्थ नहीं है। जो जलता है वह 'पावक' है। यह अग्नि का पर्यायवाची नाम है और 'जाततेज' इसका विशेषण है। टीकाकार के अनुसार 'पावय' का मस्कृत रूप 'पापक' और उसका अर्थ अशुभ है। वे 'जानतेज' को अग्नि का पर्यायवाची नाम और 'पावक' को उसका विशेषण मानते हैं।

५४. दूस्तरे शस्त्रों से तीक्ष्ण शस्त्र (तिक्कलमन्यरं सत्वं) :

जिससे शासन किया जाए उसे शस्त्र कहते हैं। कुछेक शस्त्र एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार और पाँच बार वाले होते हैं, किन्तु अग्नि सर्वतोभार—सब तरफ से बार वाला शस्त्र है। एक बार वाले परशु, दो बार वाले शलाका या एक प्रकार का बाण, तीन बार वाली तलवार, चार बार वाले चतुष्कर्ण और पाँच बार वाले अजानुफल होते हैं। इन सब शस्त्रों में अग्नि जैसा कोई तीक्ष्ण शस्त्र नहीं है। अगस्त्य ब्रूणि के अनुसार 'तिक्कलमन्यरा सत्वा' ऐसा पाठ होना चाहिए। इससे व्याख्या में भी बड़ी सरलता होती है। 'तिक्कलमन्यरा सत्वा' अर्थात् अन्यतर शस्त्रों से तीक्ष्ण।

१—ह्रा० टी० पृ० २०० : समारम्भमालेखनादिः।

२—अ० बृ० पृ० १५० : जात एव जन्मकाल एव तेजस्वी, न तथा आविष्करो उद्यमे सोमो सन्धे तिष्ठी।

३—बि० बृ० पृ० २२४ : जायतेजो जायते तेजमुप्यसौसकमेव जस्त सो जायतेयो भवति, जहा सुवज्जोषाण परिक्रमणावितेतेण तेषामिन्द्रो भवति, न तथा जायतेयस्त।

४—(क) अ० बृ० पृ० १५० : पावय हव्य, सुरारं पावयतीति पावकः—एव सोऽयं जयति। यय पुन अविस्तेषण 'बह्व' इति पावकः सं पावकम्।

(ख) बि० बृ० पृ० २२४ : सोऽयं पुन अं हयइ त देवसपास (पावइ) अजो पावयो अण्यइ।

५—ह्रा० टी० पृ० २०१ : जाततेजा—अग्निः त जाततेजस्त मेच्छन्ति ननःप्रभुतिभिरपि 'पापक' पाप एव पापकस्तं, प्रभूततरचा-भकारितेनानुभवं।

६—(क) अ० बृ० पृ० १५० : 'सं सत्वं एकवारं' इतिमात्रे, कुषारं कणयो, सिवारं तरवारी, बडवारं बडकण्यो, सवधो-द्राणं पशुं निरद्रिप्तं चण्यं जग्गी सर्वततो सज्जतोभारं, एवमन्यतरातो सत्वातो तिक्कवाए सज्जतोभारतात्।

(ख) बि० बृ० पृ० २२४ : सातिज्जइ जैन सं सत्वं, किंचि एगवारं, कुषारं, सिवारं, बडवारं, पंचवारं, सज्जतोभारं गतिं सोऽयमपिज्जो, सत्वं एगवारं परशु, कुषारं कणयो, सिवारं अति, बडवारं तिपडतो कृणीयो, पंचवार अजानुज्जलं, सज्जतो भारं अग्नी, एतेहि एगवारपुषारसिवाबडवारपंचवारोह सत्वेहि अण्यं प्रति सत्वं अवपित्तवाभो तिक्क-तरपिणि।

‘तिस्रसमन्तर सत्त्व’ पाठ मानकर जो व्याख्या हुई है वह कुछ जटिल बन पड़ी है—‘तिस्रसमन्तर सत्त्व’ अर्थात् अन्तर सत्त्व—सबसे तीव्र सत्त्व अथवा सर्वतोधार सत्त्व। अन्यतर का अर्थ प्रधान है^१।

५५. सत्त्व और ते दुराश्रय है (सत्त्वो वि दुराश्रयं^२) :

अग्नि सर्वतोधार है इसीलिए उसे सर्वतो दुराश्रय कहा गया है। इसे अपने आश्रित करना दुष्कर है^३। इसकी दुराश्रयता का वर्णन ३३वें इलोक में है।

इलोक ३३ :

५६. विविशाओं में (अनुविशां^४) :

एक दिग् से दूसरी दिग् के अन्तरान् आकाश को अनुविशा या विविशा कहते हैं^५। यहाँ सप्तमी के अर्थ में पष्ठी विभक्ति है^६।

इलोक ३४ :

५७. अग्नि (हृष्यबाहो^७) :

‘हृष्यबाहो’ अग्नि का पर्यायवाची नाम है। लौकिक माप्यता के अनुसार देव-सृष्टि के लिए जो धूम आदि हृष्य-द्रव्यों का बहान करे वह ‘हृष्यबाहो’ कहलाता है। घुगिंकार ने अपना दुष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि जो जीविन प्राणियों के जीवन का ‘बहो’ (संस्कृत में बध) करता है और भूतिमान अजीव द्रव्यों के विनाश का बहान करता है उसे ‘हृष्यबाहो’ कहा जाता है^८।

५८. आघात है (एससाघाओ^९) :

यहाँ मकार अलाक्षणिक है। उपचार दृष्टि से आघात का हेतु भी आघात कहलाता है^{१०}।

५९. प्रकाश और ताप के लिए (पईवपयावट्ठा^{११}) :

अग्नि-समारम्भ के दो प्रयोजन बतलाए गए हैं—प्रदीप और प्रनाप। अंधकार में प्रकाश के लिए अग्नि का प्रदीपन किया जाता है—दीप आदि जलाये जाते हैं। हिमकाल में गन्धा वर्षाकाल में ओग अग्नि-ताप लेते हैं। अग्नि-ताप में वस्त्रों को सुखाते हैं और ओवन आदि पकाते हैं^{१२}। इन दोनों प्रयोजनों में अन्य गौण प्रयोजन स्वयं समा जाते हैं।

१—हा० टी० प० २०१ : ‘तीक्ष्णं’ छेदकरनात्मकम् ‘अन्तरतु सत्त्व’ सर्वसत्त्वम्, एकधाराविसत्त्वसम्बन्धच्छेदेन सर्वतोधारसत्त्वसम्बन्धमिति भावः।

२—अ० बृ० पृ० १५० : अण्णतराओसि पवाणाओ।

३—(क) जि० बृ० पृ० २२५ : सत्त्वोवि दुराश्रयं नाम एतं सत्त्व सत्त्वतोधारतणेन दुष्कसाधयत इति दुराश्रयं।

(ख) हा० टी० प० २०१ : सर्वतोधारत्वेनामाश्रयणीयमिति।

४—अ० बृ० पृ० १५० : ‘अनुविशाओ’—अंतरविशाओ।

५—हा० टी० प० २०१ : ‘सुपां सुपो भवन्ती’ ति सप्तम्यर्थे पष्ठी।

६—(क) अ० बृ० पृ० १५० : हृष्याणि बहूनीयानि बहेति विद्मः सयति एवं हृष्यबाहो, लोमे पुन हृष्यं देवान् बहति हृष्यबाहो।

(ख) जि० बृ० पृ० २२५ : हृष्यं बहुवीति हृष्यबाहो, सत्त्व लोपसिद्धे ते हृष्यं देवान् अहाम्बरं दिव्या सिप्यंतीति, बहुतीति बाहो, बहति नाम गति, हृष्यं नाम अ हृष्यते ध्याति त हृष्य जग्माह, अहं पुन बन्धा हृष्याणि बीजान् बीजियाणि बधति अजीववज्जान् य मुत्तिसत्ताणं विनाशं बहतीति ह-बाहो।

(ग) हा० टी० प० २०१ : ‘हृष्यबाहो’ अग्निः।

७—(क) जि० बृ० पृ० २२५ : तैसि भूतान् आपादे आघातो नाम आघातो भूता अपगितमासमस्मियंते ते सत्त्वे आतवतीति आघातो।

(ख) हा० टी० प० २०१ : एव ‘आघात’ हेतुत्वादायातः।

८—(क) जि० बृ० पृ० २२५ : सत्त्व पदोभिनितं जहा अंधकारे पयासत्वं पदोको कोरई, पयावणमिति हिंवापने वरिस्तापु वा अप्पाण तावति, वत्पाणि वा ओवणावोणि वा पयावति।

(ख) हा० टी० प० २०१ : ‘प्रदीपप्रतापनामर्थं’ आलोकनीतात्मोदायार्थम्।

श्लोक ३६ :

६०. अग्नि-समारम्भ के तुल्य (तारिस्) :

इसके पूर्ववर्ती श्लोको में अग्निकाय के समारम्भ का वर्णन किया गया है। यहाँ 'तारिस्' शब्द के द्वारा 'अग्नि समारम्भ' की 'अग्नि समारम्भ' के तुलना की गई है।

६१. (सावज्जबहुलं) :

जिनमें बहुत (प्रचुर) सावज्ज हो वह सावज्ज-बहुल होता है। जो अवज्ज सहित होता है उस सावज्ज कहते हैं। अवज्ज, बीर और पर—ये एकार्थक हैं।

६२. (च ग) :

अवस्थिति^१ 'चकार' को हेतु के अर्थ में और जिनवास ने^२ पाद-पूर्ति के अर्थ में माना है।

श्लोक ३८ :

६३. उबीरणा (उरिंरति) :

इसका अर्थ है—प्रवर्तनपूर्वक उत्पन्न करना—प्रेरित करना।

श्लोक ४६ :

६४. श्लोक ४६ :

४५वें श्लोक तक मूलगुणों (व्रत-वटुक और काय-वटुक) की व्याख्या है। इस श्लोक से उत्तरगुणों की व्याख्या प्रारम्भ होती है। प्रस्तुत अध्ययन में उत्तरगुण छह (अकल्प-वर्जन, गृहि-भाजन वर्जन, पर्यक-वर्जन, गृहास्तर-निषा-वर्जन, स्नान-वर्जन और विभूषा-वर्जन) बताए गए हैं। वे मूलगुणों के सारक्षण के लिए हैं, जैसे—पाँच महाव्रतों की रक्षा के लिए २५ (प्रत्येक की पाँच-पाँच) भावनाएँ होती हैं, वैसे ही व्रत और काय-वटुक की रक्षा के लिए ये छह स्थान हैं। जिस प्रकार भीतर और किवाड़युक्त गृह के लिए भी प्रदीप और जागरण रक्षा-हेतु होते हैं, वैसे ही पञ्चमहाव्रतयुक्त साधु के लिये भी ये उत्तरगुण महाव्रतों के अनुपालन के हेतु होते हैं। उनमें पहला उत्तरगुण 'अकल्प' है।

१—(क) अ० पू० पृ० १५१ : 'तारिस्' अग्निसमारभसरिस्।

(ख) हा० टी० पृ० २०१ : 'सावज्ज' भासतेजःसमारभसवृत्तम्।

२—(क) अ० पू० पृ० १५१ : सावज्ज बहुलं जग्मि त सावज्जबहुलं।

(ख) हा० टी० पृ० २०१ : 'सावज्जबहुलं' वापञ्चिष्ठम्।

३—जि० पू० पृ० २२५ : सह वज्जैव सावज्जं, वज्ज नाम वज्जंति वेरिति वा परति वा एण्हा, बहुल नाम सावज्जबोसाययण।

४—ख० पू० पृ० १५१ : चकारो हेतौ।

५—जि० पू० पृ० २२५ : चकारः वाचपुरमे।

६—जि० पू० पृ० २२६ : कायवज्जनं गतं, वया य मूलगुणा, इवामि उत्तरगुणा, अकल्पाणि छट्ठाणाणि, ताणि मूलगुणसारस्वय-मुसाणि, तं ताव अहा पंचमहवज्जयानं रक्खपमिअस्सं वसेयं वंच वंच भाषणाओ तह अकल्पाणि छट्ठाणाणि वयकायाणं रक्खपमलं भविमाणि, जहा वा भिहल्ल कुट्टकमाड्डुलस्सवि परीवज्जागरमाणाणि रक्खपाविसैसा भवति तह पंचमहवज्जयुत्तस्सि साधुओ तस्सिअनुपालमायं इमे उत्तरगुणा भवति, तस्स वज्जं उत्तरगुणो अकल्पो।

६५. अवकल्पनीय (अभोज्याहं क) :

यहाँ अभोज्य (अभोग्य) का अर्थ अकल्पनीय है। जो भक्त-पान, शय्या, वस्त्र और पात्र साधु के लिए अप्राप्त हो—विधि-सम्मत न हो, संयम का अपकारी हो उसे अकल्पनीय कहा जाता है^१।

६६. (इसिणा क) :

पुण्ड्रिक के अनुसार यह तृतीया का एक वचन है^१ और टीकाकार ने इसे षष्ठी का बहुवचन माना है^२।

६७. (आहारमादण्डि) :

यही मकार अलाक्षणिक है। आदि शब्द के द्वारा सय्या, वस्त्र और पात्र का ग्रहण किया गया है।

श्लोक ४७ :

६८. अकल्पनीय ..की इच्छा न करे (अकल्पियं न इच्छेज्जा ^१) :

अकल्प दो प्रकार के होते हैं—सौख्य-स्थापना अकल्प और अकल्प-स्थापना अकल्प। सौख्य (जो कल्प, अकल्प न जानता हो) द्वारा आनीत या यार्जित आहार, वस्ति और वस्त्र ग्रहण करना, वर्षाणा में किसी को प्रवर्जित करना या अशुद्ध-काल (वर्षाणा के अतिरिक्त काल) में अयोध्या को प्रवर्जित करना 'सौख्य-स्थापना अकल्प' कहलाता है^१। जिनदास महेश्वर के अनुसार जिसने पिण्डनिष्ठ काल अभ्यनन न किया हो उसका लाया हुआ भक्षण-पात्र, जिसने शय्या (आय्यावसुला २) का अभ्यनन न किया हो उसके द्वारा यार्जित वस्ति और जिसने कर्षीवष्या (आय्यावसुला ४) का अभ्यनन न किया हो उसके द्वारा आनीत वस्त्र, वर्षाणा में किसी को प्रवर्जित करना और अशुद्ध-काल में अयोध्या को प्रवर्जित करना 'सौख्य-स्थापना अकल्प' कहलाता है^२। जिसने पात्रैवष्या (आय्यावसुला ६) का अभ्यनन न किया हो उसके द्वारा आनीत पात्र जो 'सौख्य-स्थापना अकल्प' है^३। अकल्पनिष्ठ पिण्ड यादिक को 'अकल्प-स्थापना-अकल्प' कहा जाता है। यद्यौ यद्यौ प्रसृत्य है^४।

- १—(क) अ० बृ० पृ० १५२ : 'अमोन्वाभि' अकण्ठिताभि ।
(ख) नि० बृ० पृ० २२७ : 'अमोन्वाभि' अकण्ठिताभि ।
(ग) हा० टी० पृ० २०३ : 'अमोन्वाभि' संयथापकारित्वेनाकण्ठनीयाभि ।
२—(क) अ० बृ० पृ० १५२ : 'इतिषा' साधुषा ।
(ख) नि० बृ० पृ० २२७ : 'इतिषा' नाम साधुषा ।
३—हा० टी० पृ० २०३ : 'ऋषीषा' साधुषा ।
४—(क) अ० बृ० पृ० १५२ : आहारो आरौ केसि ताभि आहाररादीभि ।
(ख) नि० बृ० पृ० २२७ : आहारो आरौ केसि ताभि आहाररादीभि ताभि अमोन्वाभि ।
(ग) हा० टी० पृ० २०३ : आहारसंवाचकत्वात्साभि ।
५—अ० बृ० पृ० १५२ : उच्यतेसाधुषो अकण्ठो । सो दुग्धिो, त—तेहृडवनाकण्ठो अकण्ठडवनाकण्ठो य । पिबतेज्जवत्तपसाभि
अप्यप्यभो अकण्ठितेभ्य उच्यतेसाधुषाभि न कण्ठति, बासासु सन्नेषे न पक्वाभिजिति, उडुबडं अजना । अकण्ठडवनाकण्ठो ह्यो ।
६—नि० बृ० पृ० २२६ : तस्य तेहृडवनाकण्ठो नाम जैष पिबन्निष्ठुसुतो न सुता तेषु भाषियं न कण्ठ्य भोषु, जैष सेष्मन्तो न
सुयोतो तेन वसहो अजनाभि न कण्ठ्य, जैष कण्ठेसना न सुया तेन वत्पं, उडुबडं अजना न पक्वाभिजिति, बासासु सन्नेषिभि ।
७—हा० टी० पृ० २०३ : कण्ठहीना ऋतु जैषं पिबेत्तपतेज्जवत्तपसाभि ।
तेजायाभिजिति वसितो कण्ठति न पिबसाभिनि ॥१॥
उडुबडं वि न अजना बासासाते उ भोषि तेन सेहा ।
विनिष्ठुज्जतो यस्य डवनाकण्ठो ह्यो ह्रीह ॥२॥
८—हा० टी० पृ० २०३ : अकण्ठस्यापनाकत्वमाह—'आरौ' ति ध्रुव ।

श्लोक ५० :

६६. कांसे के प्याले (कंसेलु^क) :

कांसे से बने हुए बर्तन को 'कांस' (कांस्य) कहते हैं। अगस्त्यसिंह स्वधिर ने प्याले या कीड़ा-पान के बर्तन को 'कंस' माना है^१। जिनदास महतर बाल या खोरक—गोलाकार बर्तन को 'कंस' मानते हैं^२। टीकाकार के अनुसार कटोरा आदि 'कंस' कहलाता है^३। कंस मयरी जैसा पात्र-विशेष है। कुछ लोग इसे फूल या कांसे का पात्र समझते हैं। यूनानियों का ध्यान इसकी ओर गया था। उन्होंने लिखा है कि वह गिरते ही मिट्टी के पात्र की तरह टूट जाता था^४।

७०. कुंडमोद (कुंडमोदलु^क) :

अगस्त्यभुजि के अनुसार कच्छ आदि देशों में प्रचलित कुड़े के आकार वाला कांसे का भाजन 'कुंडमोद' कहलाता है^५। जिनदास भुजि ने हाथी के पाँव के आकार वाले बर्तन को 'कुंडमोद' माना है^६। टीकाकार ने हाथी के पाँव के आकार वाले मिट्टी आदि के भाजन को 'कुंडमोद' कहा है^७। भुजिद्रय ने 'कुंडमोदलु' के स्थान में 'कांडकोसेलु' पाठान्तर का उल्लेख है। 'कांड' का अर्थ तिल पीले का पान^८ अथवा मिट्टी का पान^९ और 'कोस' का अर्थ चारा—सकोरा^{१०} किया गया है।

७१. (पुनो^क) :

दोनो भुजिकारों के अनुसार 'पुनः' सम्ब 'विशेषण' के अर्थ में है और इसके द्वारा सोने, चांदी आदि के बर्तन सूचित किए गए हैं^{११}।

श्लोक ५१ :

७२. सचिदा जल (सीओदग^क) :

यहाँ शीत का अर्थ 'सचित' है^{१२}।

७३. (छन्मति य) :

भुजिद्रय के अनुसार यह वातु 'रुण हिंसाया'^{१३} है। टीकाकार ने 'छिप्पति' पाठ मानकर उसके लिए संस्कृत वातु 'अपिनम् मेरने' का प्रयोग किया है^{१४}।

१—अ० भू० : कसस विहारो कांसं तेषु बहुपातितु लीलापात्रेषु।

२—जि० भू० पृ० २२७ : कंसाओ जायाणि कसाणि, ताणि पुन बालाणि वा खीरपाणि वा तेषु कंसेलुति।

३—हा० टी० पृ० २०३ : 'कंसेलु' करोटकाविषु।

४—पा० भा० पृ० १४८।

५—अ० भू० पृ० १५३ : कुंडमोद कच्छातितु कुंडसविषं कंसमायमेव महत।

६—जि० भू० पृ० २२७ : 'कुंडमोदो' पात्र हृत्पदागितोसठियं कुंडमोदं।

७—हा० टी० पृ० २०३ : 'कुंडमोदेषु' हस्तपादाकारेषु कृमयाविषु।

८—अ० भू० पृ० १५३ : 'के पठति कांडकोसेलु वा' तत्र 'कांड' तिलपीलस्य।

९—जि० भू० पृ० १५३ : अन्ये पुन एव पठति 'कुंडकोसेलु वा पुनो' तत्र कुण्डं पुनविषमं भवति।

१०—(क) अ० भू० पृ० १५३ : 'कोले' सरावासी।

(ख) जि० भू० पृ० २२७ : कोसस्यहमेव सरावासीणि गहिपाणि।

११—अ० भू० पृ० १५३ : पुनो इति विशेसो, कस्यतचित्पातितु वा।

(ख) जि० भू० पृ० २२७ : पुनो सहो विशेसो बहुति, किं विशेसय १, अहा अन्येषु पुनमाविभाष्यते।

१२—(क) जि० भू० पृ० २२८ : सीतागहमेव सवेयसत उवपसत सहमं कथं।

(ख) हा० टी० पृ० २०४ : 'सीतोदक.....' सवेसोदकेन।

१३—(क) अ० भू० पृ० १५३ : 'छन्मति' रुण हिंसाया निरति हिंस्रमति।

(ख) जि० भू० पृ० २२८ : छन्मसहो हिंसाए बहुइ।

१४—हा० टी० पृ० २०४ : 'सिप्यते' हिंस्यते।

७४. तीर्थक्षुरों ने वहाँ असंयम देखा है (विद्वो तत्थ असंजमो) :

गृहस्थ के भाजन में भांजन करने से वहाँ प्रकार के जीवों की विराधना संभव है। क्योंकि जब गृहस्थ उस भाजन को खचित उस से भोगा है तब अर्थात् की ओर धाए हुए जब को फेंकने से पृथ्वी, पानी, अग्नि, वनस्पति तथा चक्षुष्य की विराधना होती है। उस पानी की अवधि से फेंकने से वायुकाय की विराधना होती है। यह असंयम है।

श्लोक ५२ :

७५. संभाषना (सिया) :

जिनदास ने 'सिया' शब्द को आशका के अर्थ में और हरिभट्ट ने 'कदाचित्' के अर्थ में माना है।

७६. (एयमहुं) :

यहाँ मकार अलाक्षणक है।

श्लोक ५३ :

७७ आसालक (अवष्टम्भ सहित आसन) (आसालएसु) :

अवष्टम्भ वाला (जिगके पीछे सहारा हो बैठा) आसन 'आसालक' कहलाता है। बुद्धि और टीका के अनुसार 'संभामासालएसु वा' इस चरण में दूसरा शब्द 'आसालय' है और अवशिष्टा के अनुसार यह 'मासालय' है। 'संभामासालय' में मकार अलाक्षणिक है—इसकी बर्बा बुद्धि और टीका में नहीं है।

श्लोक ५४ :

७८. श्लोक ५४ :

पिछने श्लोक में आसन्दी आदि पर बैठने और सोने का सामान्यतः निषेध है। यह अपवाद सूत्र है। इसमें आसन्दी आदि का प्रति-लेखन किए बिना प्रयोग करने का निषेध है। जिनदास महस्तर और टीकाकार के अनुसार राजकुल आदि विविष्ट स्थानों में धर्म-कथा के समय आसन्दी आदि का प्रातःलेखन-पूर्वक प्रयोग करना विहित है। अगस्त्य बुद्धि के अनुसार यह श्लोक कुछ परम्पराओं में नहीं है।

१ जि० पू० पृ० २२८ : अणिहिदुस्स असंजमस्स गहण कयं, सो य इमो - जैन आजम्बकाए बोध्वंति सो आजम्बकाओ विराहिओ भवति, कदापि भूययाविधि तत्ता होज्जा, बोधित्ता य अत्थ सुत्तिज्जति तत्थ पड्विआउतेउहुरियतसिबिराह्वा वा होज्जा, वाउवकाओ अत्थ चेव, अजयणाए वा सुत्तिज्जजावे आजम्बकाओ विराहिज्जइ, एव छण् पड्विमाईण विराह्मा भवति, एसो असज्जो सित्थगरेहि विद्वो।

२-- (क) जि० पू० पृ० २२८ : सियासही आसकाए बट्टइ।

(ख) हा० टी० पृ० २०४ : स्वात्—तत्र कदाचित्।

३-- (क) जि० पू० पृ० १५४ : 'आसालयो'—साबहुंभमासण।

(ख) जि० पू० पृ० २२८ : आसालओ नाम सतावयम (साबहुंभ) आसन।

(ग) हा० टी० पृ० ४०४ : आसालकस्सु अवष्टम्भसमन्वित आसनविशेषः।

४-- (क) अवशिष्टा पृ० ५२ : समयाऽऽमणे व फलगे वा भव - संभामासालएसु वा ..... ॥२४॥

(ख) वही पृ० ६५ : मासालो सचको व तिस पत्तको पडित्तेज्जको ..... ॥१७२॥

५-- (क) जि० पू० पृ० २२६ : याम पुण कारणं अबह तदा गिग्गवा पडित्तेह्वाणित, (एति) भम्मकहारामकुलविदु पडित्तेह्कण निसीयणावीणि कुणवति, पडित्तेह्वाए याम चववुणा पडित्तेह्कण सयथादीणि कुणवति।

(ख) हा० टी० पृ० २०४ : इह चाप्रपुणेसितासन्नादी निवीरणाविनिवेयात् धर्मकथायां राजकुलविदु प्रसुपेसितेषु निषीयणा-दिधिषाह, विषेयणाव्यानुपसोरति।

६-- जि० पू० पृ० १५४ : आसन्दी पल्लिकेसु एत सिलोो केसिचि चेव अत्थि। केसि अत्थि तेसि सिग्गमण्णतरापस्स पत्तिए, अह्मा तस्स जयणा एता। जे व पडति ते सान्णमेव जयमोववेवकीररेति, जत्ता कारणं तदा पडित्तेह्वाए, न अपडित्तेह्वा।

७६. आसन (निसेज्जा) :

एक या अनेक बस्त्रों से बना हुआ आसन^१ ।

८०. पीढे का (पीढए) :

जिनदास महत्तर के अनुसार 'पीढा' पलाल का^२ और टीका के अनुसार बेंत आदि का होता है^३ ।

८१. (पुडुत्तमहिट्टा) :

यहाँ मकार अलासिक है ।

श्लोक ५५ :

८२. गंभीर-छिन्न बाले (गंभीरविजया) :

गंभीर का अर्थ अप्रकाश और विजय का अर्थ विभाग है । जिनका विभाग अप्रकाशकर होता है वे 'गंभीरविजय' कहलाते हैं^४ । जिनदास भूषि में मार्गण, पृथक्करण, विवेचन और विजय का एकार्थक माना है^५ । टीकाकार ने 'विजय' की छाया विजय और उसका अर्थ आश्रय किया है^६ । जिनदास भूषि में 'वैकल्पिक' रूप में 'विजय' का अर्थ आश्रय किया है । इनके अनुसार 'गंभीरविजय' का अर्थ 'प्रकाश-रहित आश्रय वाला' है^७ । जयने 'विजय' की संस्कृत-छाया 'विजय' की है । अभयदेवसूरी ने भी इसकी छाया यही की है^८ ।

श्लोक ५६ :

८३. अबोधि-कारक अनाचार को (अबोधि^९)

अवस्थ भूषि और टीका में अबोधिक का अर्थ—अबोधिकारक^{१०} या जिसका फल मिथ्यात्व हो वह^{११} किया है । जिनदास भूषि में इसका अर्थ केवल मिथ्यात्व किया है^{१२} ।

श्लोक ५७ :

८४. श्लोक ५७ :

भूषिद्वय में गृहस्थ के घर बैठने से होने वाले ब्रह्मचर्य-नाश आदि के कारणों का स्पष्टीकरण इस प्रकार है :
स्त्री को बार-बार देखने से और उसके साथ बातचीत करने में ब्रह्मचर्य का विनाश होगा है^{१३} ।

१—(क) जि० बृ० पृ० २२६ : 'निसिज्जा' नाम एते कप्पो अयेया वा कप्पा ।

(ख) हा० टी० पं० २०४ : निषछायाम् एकाधिकत्वकपायाम् ।

२—जि० बृ० पृ० २२६ : 'पीढके'—पलालपीढगावि ।

३—हा० टी० पं० २०४ : 'पीढके'—वेत्रमपादौ ।

४—अ० बृ० पृ० १५४ : गंभीरं अप्रकाशं, विजयो—विभागो । गंभीरो जेतो ते गंभीरविजया ।

५—जि० बृ० पृ० २२६ : गंभीरं अप्रकाशं अण्डह, विजयो नाम सम्यग्निं वा विमुक्तंतिं वा विवेचयति वा विजोति वा एतद्वा ।

६—हा० टी० पं० २०४ : गंभीरम्—अप्रकाशं विजय—आश्रयः अप्रकाशाश्रयः 'एते' ।

७—जि० बृ० पृ० २२६ : अह्वा विजयो उवस्तसो अण्डह, अण्डा तेन पापानं गंभीरो उवस्तसो तसो दुब्बिसोपया ।

८—अ० पृ० पृ० १५४ : आभाविजय—आभा-जिनप्रवचन तस्याविजयो निर्णयो यम तवाभाविजयं प्राहस्तस्याच्च आभाविजयेति ।

९—अ० बृ० पृ० १५४ : अबोधिर्कारि अबोधिः ।

१०—हा० टी० पं० २०४ : 'अबोधिकं' मिथ्यात्वकथम् ।

११—जि० बृ० पृ० २२६ : 'अबोधि' नाम मिथ्यात्वं ।

१२—जि० बृ० पृ० २२६ : कर्हं गंभीरस्त विजयो होइजा ?, अबरोपरओस्तवाअअओअण्णंस्तवाहीहिं गंभीरविजयो भवति ।

कोई बचक तीतर बेचने के लिए आया । गृहस्वामिनी मुनि के सामने लेने में सज्जुबाती है । वह बहन मरोड़ने के प्यास से उसकी गर्दन तोड़ देने का सकेत जताती है और वह उस तीतर को असमय में ही मार डालता है—इस प्रकार अवधकास में प्राणियों का बच होता है' ।

टीका ने 'पाणाग च बहे बहो' ऐसा पाठ व्याख्यात है । इसका अर्थ है—गोचराय प्रविष्ट मुनि गृहस्थ के घर बैठता है तब उसके लिए भक्ष्य-पान बनाया जाता है—इस प्रकार प्राणियों का बच होता है' ।

प्रिक्षाचर घर पर यागने जाते हैं । स्त्री सोचती है कि साधु से बान करते समय बीच में उठ इन्हें भिक्षा कैसे दूँ ? साधु को बुरा लगेगा, यह सोच वह उनकी ओर ध्यान नहीं देती । इससे प्रिक्षाचरों के अन्तराय होता है और वे साधु का अवर्णबाध बोलते हैं' ।

स्त्री जब साधु से बातचीत करती है तब उसका पति, ससुर या भेटा सोचने लगता है कि यह साधु के साथ अनुचित बातें करती है । हन भूषे-प्यासे हैं, हमारी तरफ ध्यान नहीं देती और प्रतिदिन का काम भी नहीं करती । इस तरह घर वालों को क्रोध उत्पन्न होता है' ।

इलोक ५८ :

८५. ब्रह्मचर्य असुरक्षित होता है (अशुती बंधधेरस्त १५)

स्त्री के अङ्ग-प्रत्यङ्गों पर दृष्टि गड़ाए रखने से और उसकी अनोख इन्द्रियों को निरस्त रहने से ब्रह्मचर्य असुरक्षित होता है' ।

८६. स्त्री के प्रति भी संका उत्पन्न होती है (इत्थीओ यासि संकण १५) :

स्त्री के प्रफुल्ल वदन और कटास को देखकर लोग सन्देह करने लगते हैं कि यह स्त्री इस मुनि को चाहती है और वैसे ही मुनि के प्रति भी लोग सन्देह करने लगते हैं । इस तरह स्त्री और मुनि दोनों के प्रति लोग सन्देहशील बनते हैं' ।

१—(क) अ० ब्र० पु० १५५ : अवधे बधो—अवधेपाये ओरतो । कर्ह ? अविरतियाए सहासवेतस्त जीवते तितिरए विष्केणुए उबणीए, कर्ह जीवतेतस्त धुरतो गेष्ठाणि तित बलवधंतवलनसन्नाए गीवं बलावेति, एव अवधे बधो अभवति ।

(ख) जि० ब्र० पु० २२६-३० : पाणाग अवधे बहो अबति, तत्प पाणा नाम तत्पा, तैति अवधे बधो भवेज्जा, कर्ह ? तो तत्प उल्लाग करेइ, तत्प य तितिरओ...तो चितेतित-कहेतस्त अवगओ जीवंतं गेष्ठिस्तानि, ताहे ताए लणा कया, वसिया बलिया, आयलियं, तैति वा सिग्गहानि ताहे मारिज्जेज्जा, एवं पाणाग अवधे बधो अबति ।

२—हा० टी० प० २०५ : प्राणिनां च बधे बधो अबति, तत्पा सवन्धावाजाकर्माविकारेण ।

३—जि० ब्र० पु० २३० : तत्प य बहवे भिक्षापारा एंति, ता चितेतित—कहेतस्त सपासाओ उट्ठेहानि अपत्तियं ते भविस्सति, ताहे ते अत्तिपाजिज्जंति, तत्प अंताएवयोसो अबति, ते तस्त अवधं भासंति ।

४—जि० ब्र० पु० २३० : समता कोहो पडिकोहो, समता नाम सम्बत्तो, तकारडकारलकाराणायेतत्तमित्ताजं पडिकोहो पडिज्जइ, तो य पडिकोहो इनेय पयारेण अबति—जे तोए वत्तिसुवुत्तादी ते अपडिपणिज्जममाया अणेज्जा-एता एतेण समणएण एंनुत्ताए कहाए अल्लसा अन्हे आगण्णपाणे वा भुज्जिवत्तिसिए वा पामिबाणइ, न वा अप्पणो निज्जकरणिज्जानि अणुट्ठेइ, अतो पडिकोहो अपाणिं अबह ।

५—जि० ब्र० पु० २३० : इत्थीवं अंगपण्णं गेसु विट्ठिवित्तमाणस्त इ'वियाणि अणुमाणि निरिस्सत्तस बंधवत् अणुत्त अबह ।

६—जि० ब्र० पु० २३० : इत्थी वा पण्डुलपण्णया कडक्काविज्जितलोयाया संकिजेज्जा, जहा एसा एवं कायवति, चकारेण सपा सुपत्तियसुवुत्तादीपुंथेहि उबधेतं संकेज्जा ।

श्लोक ५६ :

८७. श्लोक ५६ :

पूर्णि और टीका के अनुसार अतिजराग्रस्त, अनिरोधी और घोर तपस्वी भिक्षा लेने के लिए नहीं जाते किन्तु जो अग्रहाय होते हैं, जो स्वयं भिक्षा कर छाया हुआ खाने का अभिग्रह रखते हैं या जो साधारण तप करते हैं, वे भिक्षा के लिए जाते हैं। शुरुष के घर में स्वल्पकालीन विभ्राम लेने का अपवाद इन्हीं के लिए है और वही भी बहुचर्च-विपत्ति आदि दोषों का सम्भव न हो, उस स्थिति को ध्यान में रखकर किया गया है।

श्लोक ६० :

८८. आचार (आचारो य) :

इस श्लोक में आचार और समय—ये दो शब्द प्रयुक्त हुए हैं। 'आचार' का तात्पर्य कायकेश आदि बाह्य तप और 'समय' का तात्पर्य अहिंसा—प्राणि-रक्षा है।

८९. परित्यक्त (जले य) :

'जड' का अर्थ है परित्यक्त। हेमचन्द्राचार्य ने 'त्यक्त' के अर्थ में 'जड' को निपात किया है और पद्मावाचनिका में इसके अर्थ में 'जड' का निपात है।

श्लोक ६१ :

९०. श्लोक ६१ :

सचित्त जल से स्नान करने में हिंसा होती है इसलिए उसका निषेध बुद्धिगम्य हो सकता है, किन्तु अचित्त जल से स्नान करने का निषेध क्यों? सहज ही यह प्रश्न होता है। प्रस्तुत श्लोक में इसी का समाधान है।

१ - (क) अ० पू० पृ० १५५ : अभिभूत इति अतिप्रणीकितो, एवं बाहिलो वि, 'तचस्ती' पक्षमासातिसमयकिलंतो एतेति जेव मोराराकलरं। अस्त य पुत्र सहायासतीए अलसाभिए बा हिंसेज्जा ततो एतेति नितेज्जा अनुष्मासा।

(ख) जि० पू० पृ० २३०-३१ : अराभिभूतो 'बाहिमस्त तचस्तीयो' ति अभिभूतगृहं यो अतिकट्टपलाए जराए वज्जइ, जो सो पुत्र बुद्धमावेसिं सति समायो य तस्स गृहं कयंति, एते तिग्गिं वि न हिंसाविज्जति, तिग्गिं हिंसाविज्जति तेयो अलसाभिओ बा अविक्किटतवस्सो बा एवमावि, तिहि कारणेहि हिंसेज्जा, तेति य तिग्गु नितेज्जा अनुष्मासा।

(ग) हा० टी० पृ० २०५ : 'अरचाभिभूतस्व' अत्यन्तबुद्धस्व 'भ्याभिमत्तः' अत्यन्तमनकतस्व 'तपस्विनो' विकृष्टतपकस्व। एते य भिक्षादनं न कार्यन्त एव, आरमलम्बिकाद्यपेयया तु पुत्रभियः।

२ - (क) अ० पू० पृ० १५५ : एतेति बंभविजति—अभीमपपिक्खतातिजयवाए परिहरंतां नितेज्जा।

(ख) जि० पू० पृ० २३१ : तत्थ केरस्स बंभवेरस्स विजसीमावो दोसा नत्थि, सो मुहुत्तं अण्णइ, अहा अन्तरातपविद्यासावओ दोसा न भवति, बाहिओसिं मयति किंवि तं जाइ भिक्षालिज्जइ ताव अण्णइ, भित्थमण्णं वा, तचस्तीवि आत्थेय किलाभिओ विस्सिक्खी।

३ - (क) जि० पू० पृ० २३१ : आचारगृह्येण कायकेशाभिओ बाहिरतवस्त गृहं कयं।

(ख) हा० टी० पृ० २०५ : 'आचारो' बाह्यतपःपः, 'संयमः' आभिरसमाधिकः।

४ - हा० टी० पृ० २०५ : 'जडः' परित्यक्तो भवति।

५ - हैम० पृ० २३८ : 'जडः'—त्यक्तम्।

६ - पद्मावाचनिका पु० १७८ : त्यक्ते जडम्।

७ - हा० टी० पृ० २०५ : प्राहुकलानेण कयं संयमपरित्याग इत्याहु।

६१. पोली भूमि (बसालु ^क) :

‘बसा’ का अर्थ है— गुहिर भूमि, पुराने भूमे की राखि या यह प्रदेश जिसके एक सिरे का आक्रमण करने से सारा प्रदेश हिल उठे^१।

६२. बरार-मुक्त भूमि में (भिलुगालु ^क) :

यह देशी शब्द है। इसका अर्थ है बरार^२।

६३. जल से (वियडेण ^क) :

‘विकृत’ का अर्थ जल या^३ प्रासुक जल है^४।

श्लोक ६२ :

६४. श्लोक ६२ :

सूक्ष्म प्राणी की जहाँ हिया न होनी हो उस स्थिति में भी स्नान नहीं करना चाहिये। जिनदास महत्तर ने इसके कारणों का उल्लेख करते हुए बताया है कि स्नान करने से बद्धबन्ध की अगुनि ज्ञानी है, अस्नान रूप काय-न्येश तप नहीं होता और विभूषा का दोष लगता है^५।

६५. शीत या उष्ण जल से (सीएण उसिणेन वा ^क) :

अगस्त्यविह स्वधिर ने ‘शीत’ का अर्थ जिसका स्पर्श सुलकर हो वह जल और ‘उष्ण’ का अर्थ आयु-विनाशकारी जल किया है^६। टीकाकार ने ‘शीत’ और ‘उष्ण’ का अर्थ प्रासुक और अप्रासुक जल किया है^७।

६६. (असिषाणमहिदुगा ^क) :

यहाँ ‘मकार’ अलासणिक है।

श्लोक ६३ :

६७. गन्ध-पूर्ण (सिषाणं ^क) :

यहाँ ‘स्नान’ वा अर्थ गन्ध-पूर्ण है। टीकाकार ने ‘स्नान’ का उसके प्रसिद्ध अर्थ अग-प्रक्षालन में ग्रहण किया है^८। वह सही नहीं है। बुद्धिमान ने इसकी विस्तृत जानकारी नहीं मिलनी फिर भी उससे यह स्पष्ट है कि यह कोई उच्चैर्तनीय गन्ध द्रव्य है^९। उमास्वाति ने

१—(क) अ० पू० पृ० १५६ . गवति सुतुवसरीरओवभित्सा इति वसति, अंतो सुण्णो भूमिपदेशो पुराणभूसातिरासी वा।

(ख) हा० टी० पृ० २०५ : ‘बसालु’ गुहिरभूमिषु।

२—जि० पू० पृ० २३१ : बसा नाम जल्य एवमेते अक्कमयाणे सो वसेसो तण्णो बलइ सा बसा भण्णइ।

३—(क) जि० पू० पृ० २३१ : भिलुगा राई।

(ख) हा० टी० पृ० २०५ : ‘भिलुगालु’ वा तवाभियह्विराजीषु वा।

४—जि० पू० पृ० २३१ : वियडं पावर्धं भण्णइ।

५—(क) अ० पू० पृ० १५६ . ‘वियडेण’ कालुषामिएवाभि।

(ख) हा० टी० पृ० २०६ : ‘विकृतेन’ प्रासुकोदकेन।

६—जि० पू० पृ० २३२ : जइ उण्णीलावणाविओसा न जवति, तथावि अन्ये प्हायमाणस्स ओसा जवति, कहं ?, प्हायमाणस्स अंभवेरे अणुति जवति, असिषाणपण्णइओ व कायकिन्तेसो तयो सो न हवइ, भिभूसाओओ व जवति।

७—अ० पू० पृ० १५६ : सीतेण वा सुहकारितेण, उसिणेण वा आउविणासकारिणा।

८—हा० टी० पृ० २०६ : शीतेन ओष्णेनोदकेन प्रासुकेवाप्रासुकेन वेत्थर्धः।

९—हा० टी० पृ० २०६ : ‘स्नानं’ पुर्वोस्तुवा।

१०—अ० पू० पृ० १५६ : सिषाणं सामाणिं उवण्णामं। अज्जा वंक्कज्जो।

इसकी प्राणेश्रिय का विषय बतलाया है^१। उससे भी इसका गन्ध-द्रव्य होना प्रमाणित है। मोनियर-मोनियर बिलियस ने भी अपने संस्कृत-अंग्रेजी कोष में इसका एक अर्थ सुगन्धित चूर्ण किया है^२।

६८. कल्क (कणक) :

इसका अर्थ स्नान-द्रव्य, बिलेपन-द्रव्य अथवा गन्धाद्रक—गन्ध-द्रव्य का आटा है। प्राचीन काल में स्नान में सुगन्धित द्रव्यों का उपयोग किया जाता था। स्नान से पहले तेल-मर्दन किया जाता और उसकी बिकनाई की मिटाते के लिए पिसी हुई दाल या आवले का सुगन्धित उबटन लगाया जाता था। इसी का नाम कल्क है^३। इसे चूर्ण-कषाय भी कहा जाता है।

६९. लोघ (लोड) :

लोघ (गन्ध-द्रव्य) का प्रयोग ईपत् पाण्डुर छवि करने के लिए होता था^४। 'मिश्रत' के अनुसार लोघ-गुण के पराग का प्रयोग मुख की पाण्डुता के लिए होता था^५। 'कालिदास का भारत' के अनुसार स्नान के बाद काला-गुरु, लोघ रैगु, घूर और दूसरे सुवासित द्रव्यों (कोषेय) के सुगन्धमय धूप में केश मुलाए जाते थे^६। 'प्राचीन भारत के प्रसाधन'^७ के अनुसार लोघ (वठानी लोघ) इसकी छाल का चूर्ण शरीर पर, मुख्यतः मुख पर लगाया जाता था। इसका रंग पाण्डुर होता है और पसीने को मुखाता है। समस्तः इन्हीं दो गुणों के कारण कवियों को यह प्रिय रहा होगा। इसका उपयोग स्वेनिमा गुण के लिए हो हुआ है। स्वास्थ्य की दृष्टि से सूक्ष्म मे लोघ के पानी से मुख को धोना कहा है। लोघ के पानी से मुख धोने पर झाई, कुसी, दाग मिटते हैं^८।

लोघ के वृक्ष बगाल, आसाम और हिमालय तथा नमिया पहाड़ियों में पाए जाते हैं। यह एक छोटी जाति का हमेला हरा रहने वाला वृक्ष होता है। इसके पत्ते ३ से ६ टच लम्बे, अडाकृत और कूरेदार होते हैं। इसके फूल पीले रंग के और सुगन्धित होते हैं। इसके प्रायः आधा इंच लम्बा और अंडाकृत का फल लगता है। यह फल पकने पर बैंगनी रंग का होता है। इस फल के अन्दर एक कठोर गुठली रहती है। उस गुठली में दो-तीन बीज रहते हैं। इसकी छाल मेक रंग की और बहुत मुलायम होती है। इसकी छाल और पत्तों से रंग निकाला जाता है^९।

१ (क) प्र० प्र० ४३ : स्नानाङ्गरागर्भतिकर्णकभूषाविधासपदार्तः ।

गन्धप्रवितममस्को मधुकुण्ड इव नासमुपयाति ॥

(ख) प्र० प्र० ४३ अ० : स्नानमङ्गरागर्भतिकर्णकभूषाविधासपदार्तः ।

२ -- A Sanskrit English Dictionary. Page 1266 : Anything used in ablution (e.g. Water, Perfumed Powder) ।

३ -- (क) अ० बृ० पृ० १५६ : कर्णकं शृणुसंयोगो वा ।

(ख) लि० बृ० पृ० २३२ : कर्णकी लम्बतयी कीरड, कर्णावी कर्णको वा, उन्मूल्यं अट्टमयावि कर्णको अन्वह ।

४ -- (क) अ० बृ० पृ० १५६ : लोघं कसायावि अण्डुरज्ज्विकरमस्य विज्जति ।

(ख) हा० अ० पृ० २०६ : लोघं—गन्धद्रव्यम् ।

५ -- मेघ० उ० २ : हस्ते लोलाकमलमलके बालकुम्भानुविडं,

नीता लोघप्रसवराजता पाण्डुतामानने यीः ।

बुधायासे नवकुण्डलक चाककर्ण शिरीषं,

सीमन्ते च त्वकुण्डलमर्धं धम नीप बभूवाम् ॥

६ -- कालीदास का भारत पृ० ३२० ।

७ -- प्राचीन भारत पृ० ७५ ।

८ -- सु० वि० २५.अ : भिलोषकषायिणं तथैवायलकस्य वा ।

प्रसालयेन्मुखं नेत्रे स्वस्थः शीतोदकेन वा ॥

नीलिकां कुशलोचं च विवर्णां व्यंमिषं च ।

रसविरक्तज्ञान् रोगान् सज्जं दध विनाशयेत् ॥

९ -- अ० अ० भा० ६ पृ० २२१० ।

१००. पच-केसर (पचमगणि) :

अगस्य धूनि^१ के अनुसार 'पचम' का अर्थ 'पच-केसर' जबवा कुंकुम, टीकाकार^२ के अनुसार उसका अर्थ कुंकुम और केसर तथा जिनवास धूनि^३ के अनुसार कुंकुम है। सर मोनियर-मोनियर बिलियम्स ने भी इसका अर्थ एक विशेष सुगन्धित द्रव्य किया है^४।

'पचम' का प्रयोग महाभारत में मिलता है—तुलाधार ने जाजकि से कहा—“मैंने दूसरों के द्वारा काटे गए काठ और बास-फूस के यह घर तैयार किया है। जलमत्तक (वृक्ष-विशेष की छाल), पचम (पचमाल), तुङ्गकाष्ठ तथा चन्दनादि मगध-द्रव्य एवं अन्य छोटी-बड़ी वस्तुओं को मैं दूसरों से खरीद कर बेचता हूँ ।” सुश्रुत ने भी इसका प्रयोग हुआ है—“यद्योवापि मग ने कहे बाघ्र से लेकर मन्वी छल पर्यन्त वृक्षों की त्वचा, सङ्ग, काल चन्दन, घुल्लेहठी, कमान, गैरिक, अजन (सुरमा), मबीठ, कमलनाल, पचमाल—इनको बारीक पीसकर, दूध में कोलकर, शर्करा-मधु मिलाकर बली प्रकार छानकर ठण्डा करके जलन अनुभव करते रोगी को दस्ति दे^५।

श्लोक ६४ :

१०१. नग्न (नगिनस्स) :

जगिन्ध्र में 'नगिन' का अर्थ नग्न किया है^६। टीका में उसके दो प्रकार किए हैं—औपचारिक नग्न और निरुपचरित नग्न। जिनकल्पिक वस्त्र नहीं पहनते इसलिए वे निरुपचरित नग्न होते हैं। स्थविर-कल्पिक धुनि वस्त्र पहनते हैं किन्तु उनके वस्त्र अल्प मूल्य वाले होते हैं, इसलिए उन्हें कुचेलवान् या औपचारिक नग्न कहा जाता है^७।

१०२. दीर्घ रोम और नल बाले (दीहरोमनहंसिणो) :

स्थविर-कल्पिक धुनि प्रमाणयुक्त नल रखते हैं जिससे अन्धकार में दूसरे साधुओं के शरीर में वे लग न जाए। जिन-कल्पिक धुनि के नल दीर्घ होते हैं^८। अगस्य धूनि से बिदित होता है कि नलों के द्वारा नल काटे जाते हैं किन्तु उनके कोण श्लीर्माति नहीं कटते इसलिए वे दीर्घ हो जाते हैं^९।

१—अ० पू० पृ० १५७ : 'पचम' पचमकेसर कुंकुम वा।

२—हा० टी० पृ० २०६ : 'पचमगणि' कुंकुमकेसरगणि।

३—जि० पू० पृ० २३२ : पचमं कुंकुम मग्नम्।

४—A Sanskrit English Dictionary. Page 584 : Padmaka—A Particular fragrant Substance.

५—महा० शा० अ० २६२. श्लोक ७ : परिपिच्छन्तः काष्ठधुनैर्बन्धेध वारधं कृतम्।

अलसं पचमं तुङ्गं मगधोपचारावस्तापम् ॥

६—पु० उत्तरभाष. ३६. १५८ : आध्यादीनां त्वचं सङ्गं चन्दनामलोत्पलैः ॥

गैरिकाञ्चनमज्जिष्ठातुलात्मकं पचमम्।

सकल्पिष्यं तु वयसा शर्करामधुसंयुतम् ॥

७—(क) अ० पू० पृ० १५७ : 'नगिनो' नगिनो।

(ख) जि० पू० पृ० २३२ : नगिनो—नगिनो मग्नम्।

८—हा० टी० पृ० २०६ : 'नगस्य' बाधि कुचेलवतोऽनुपचारान्मगस्य निरुपचरितस्य नगस्य वा जिनकल्पिकस्येति सामान्यमेव ध्रुवम्।

९—हा० टी० पृ० २०६ : 'दीर्घरोमनलसः' दीर्घरोमनलः कजाधिवु दीर्घनलवतीं हस्तादी जिनकल्पिकस्य, इतरस्य तु प्रमाणयुक्ता एव नला भवन्ति यथाऽप्यसाधुना शरीरेषु तमस्यपि न भवन्ति।

१०—अ० पू० पृ० १५७ : दीर्घाणि रोमाणि कस्ताधिवु जस्त सो दीहरोमो, माभी कोटी, महार्थं माभीको महत्सीको, माहा अदि पिबिह्माहोहि अतिवीहा कल्पिष्यति त्वहि असंयुक्ताको महत्पराको दीहाको भवति। दीहल्लो पसेवं भवति, दीर्घाणि रोमाणि महत्सीको य जस्त सो दीहरोममहत्सी तस्त।

श्लोक ६७ :

१०३. अमोहवर्षी (अमोहवर्षिणो) :

मोह का अर्थ विपरीत है। अमोह इसका प्रतिपक्ष है। जिसका दर्शन अविपरीत है उसे अमोहवर्षी कहते हैं^१।

१०४ शरीर को (अप्याणं) :

‘आत्मा’ शब्द शरीर और जीव—इन दोनों अर्थों में व्यवहृत होता है। यत शरीर के लिए कहा जाता है कि इसका आत्मा बला गया—आत्मा शब्द का यह प्रयोग जीव के अर्थ में है। यह कुक्षारत्मा है, स्फुलारत्मा है—आत्मा शब्द का यह प्रयोग शरीर के अर्थ में है। प्रस्तुत श्लोक में आत्मा शब्द शरीर के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। शरीर अनेक प्रकार के होते हैं। यहाँ कामंश शरीर का अधिकार है। कामंश शरीर—भूषण शरीर को लय करने के लिए तप किया गया है तब औदारिक शरीर—स्कूल शरीर स्वयं कुश हो जाता है अथवा औदारिक शरीर को तप के द्वारा कुश किया जाता है तब कामंश शरीर स्वयं कुश हो जाता है^२।

श्लोक ६८ :

१०५. आत्म-विद्यायुक्त (सविज्जविज्जायुगया) :

‘स्वविद्या’ का अर्थ आत्म-विद्या है। ‘स्वविद्या’ ही विद्या है, उससे जो अनुगत—युक्त है उसे ‘स्वविद्याविद्यायुगत’ कहते हैं^३। यह अत्यल्प भूषण की व्याख्या है। जिनदास महतर विद्या शब्द के पुनः प्रयोग को लौकिक-विद्या का प्रतिषेध करने के लिए ग्रहण किया हुआ बतलाते हैं^४। टीकाकार ने ‘स्वविद्या’ को केवल ज्ञान या श्रुत-ज्ञान रूप माना है^५।

१०६. शरत् ऋतु के (उत्पत्तये) :

सब ऋतुओं में अधिक प्रसन्न ऋतु शरत् है। इसलिए उसे ‘ऋतु प्रसन्न’ कहा गया है। इसका दूसरा अर्थ—प्रसन्न-ऋतु भी किया जा सकता है^६।

१०७. बन्धना (बन्धना) :

भूषण और टीका में ‘बन्धना’ का अर्थ ‘बन्ध’ किया है^७। प्राकृत व्याकरण के अनुसार ‘बन्धना’ का सस्कृत रूप बन्धना होता है^८।

१—(क) अ० पू० पृ० १५७ : मोहं विपरीतं, न मोहं अमोहं पस्तति अमोहवर्षिणो।

(ख) जि० बू० पृ० २३३ : अमोहं वासंति अमोहवर्षिणो तन्महिदो ...।

२—(क) अ० पू० पृ० १५७ : ‘अप्याणं’ अप्या इति एत सहो जीवे सरीरे य विट्प्रयोगो, जीवे अथा मतसरीरे मन्मति—यतो सो अप्या जस्मिन् सरीरे, सरीरे—भूलप्या कस्मिन्, इह पुन स विज्जस्मिन्, ति अप्यवयवं सरीरे औदारियसरीरेज्जवनेण कस्मिन् वा सरीरेज्जवनेति, उभेयाधिकारो।

(ख) जि० बू० पृ० २३३ : अहा—किं ताव अप्याणं ज्वंति उवाह सरीरेति ? आयरिजो यवह—अप्यसहो मोहिर्हि बीसह—सरीरे जीवे य, तस्य सरीरे ताव अहा एसो संतो बीसह वा यं हिसहिस्ति, जीवे अहा यतो सो जीवो ज्वंति सरीरे, तेन भविंति ज्वंति अप्याणंति, तस्य सरीरे औदारिकं कस्म्य व, तस्य कस्मएव अधिकारो, तस्य य तसता ज्ञाय औदार्याने औदारियसति विज्जवह।

३—अ० पू० पृ० १५८ : सविज्जविज्जायुगया ‘स्व’ इति अप्या, ‘विज्जा’ विज्जावं, आत्मणि विद्या सविज्जा अवज्जविज्जा, विज्जायायातो सेतस्मिन्ति, अवज्जविज्जा वा विज्जा ताए अनुगता सविज्जविज्जायुगया।

४—जि० बू० पृ० २३३ : जीव विज्जागहण मोहवर्षिणोविज्जेहपत्तं कतं।

५—हा० टी० पृ० २०७ : स्वविद्या—परसोकोपकारिणी केवलश्रुतप्या।

६—अ० पू० पृ० १५८ : उह ज, तेनु पत्तलो उत्पत्तयो, सो पुन सरीरे, अहा उह एव पत्तयो।

७—(क) अ० पू० पृ० १५८ : बन्धना बन्ध इत्यर्थः।

(ख) जि० बू० पृ० २३४ : अहा शरत् बन्धना विसेतेन मिन्नसो जवति।

(ग) हा० टी० पृ० २०७ : बन्धना इव विज्जाः।

८—हीन० म. १. १. १८५ : बन्धनावां नः।

१०८. सीधर्मावर्तसक आदि विमानों को (विमानाडि ष) :

वैमानिक देवों के निवास-स्थान 'विमान' कहलाते हैं^१। सम्यग्-ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की आराधना करते वाले उत्कृष्टतः अनुत्तर विमान तक चले जाते हैं^२।

१—हा० टी० प० २०७ : 'विमानानि' सीधर्मावर्तसकादीनि ।

२—अ० बृ० पृ० १५८ : विमानानि उपकोसेन अनुत्तरादीनि ।

सप्तमं अध्यायं
वाक्यशुद्धि

सप्तमं अध्यायं
वाक्यशुद्धि

आमुख

भाषार का निरूपण उतरी को करना चाहिए जिसे वाक्य-शुद्धि का विवेक मिला हो। मीन शुक्ति है, वाणी का प्रयोग समिति। शुक्ति का लाभ धकेले साधक की मिलता है, समिति का लाभ बक्ता और श्रोता—दोनों को मिलता है। वाणी का वही प्रयोग समिति है जो सावध और अनवध को विवेक से सम्मिलित हो। जिसे सावध-अनवध का विवेक न हो उसे बोलना भी उचित नहीं फिर उपदेश देने की बात तो बहुत दूर है^१।

प्रस्तुत अध्ययन में असत्य और सत्यासत्य भाषा के प्रयोग का निषेध किया गया है^२, क्योंकि भाषा के ये दोनों प्रकार सावध ही होते हैं। सत्य और असत्याश्रया (व्यवहार-भाषा) के प्रयोग का निषेध भी है^३ और विद्यान भी है^४।

सत्य और व्यवहार-भाषा सावध और निरवध दोनों प्रकार की होती है। वस्तु के यथार्थ रूप का स्पष्ट करने वाली भाषा सत्य हो सकती है। किन्तु बहु वक्तव्य हो भी सकती है और नहीं भी। जिसमें कर्म-परमाणु का प्रवाह आए बहु जीव-व्यवहारक-भाषा सत्य होने पर भी अवक्तव्य है^५। इस प्रकार निग्रन्ध के लिए क्या वक्तव्य और क्या अवक्तव्य—इसका प्रस्तुत अध्ययन में बहुत सूक्ष्म विवेचन है। ग्रहिया की दृष्टि से यह बहुत ही मननीय है। दमर्वकालिक सूत्र ग्रहिया का आधार-दर्शन है। वाणी का प्रयोग भाषार का प्रमुख धर्म है। ग्रहियाक की बोलने से पहले और बोलते समय कितनी सूक्ष्म बुद्धि से काम लेना चाहिए, यह अध्ययन उसका निदर्शन है।

भाषा के प्रकारों का वर्णन यहाँ नहीं किया गया है। उसके लिए प्रज्ञापना (पृष्ठ ११) और स्वानाङ्ग (स्वा० १०) प्रष्टव्य हैं।

वाक्य-शुद्धि से संयम की शुद्धि होती है। ग्रहियात्मक वाणी भाव-शुद्धि का निमित्त बनती है। अतः वाक्य-शुद्धि का विवेक देने के लिए स्वतन्त्र अध्ययन रखा गया है^६। प्रस्तुत अध्ययन सत्य-प्रवाच (उद्धृष्ट) पूर्व से उद्धृत किया गया है^७। नियुक्तिकार ने मीन और भावक दोनों को कसौटी पर रखा है। भाषा-विवेकहीन मीन का कोई विशेष मूल्य नहीं है। भाषा-विवेक-सम्पन्न व्यक्ति दिन-भर बोलकर भी मीन की धाराधना कर लेता है। इसलिए पहले बुद्धि से विमर्श करना चाहिए फिर बोलना चाहिए। आचार्य ने कहा—शिष्य ! तेरी वाणी बुद्धि का जैसे अनुगमन करे जैसे धाया धारही अपने नेता (तें जाने वाले) का अनुगमन करता है^८।

१—हा० डी० प० २०७ : “सावकजवदभाषं, अवभाष जो न यावइ बितेत ।

बोर्तुं पि तसस व सधं, किमंग पुज देसं कांठ ॥

२—हा० ७.१, २ ।

३—ग्रही, ७.२ ।

४—ग्रही, ७.३ ।

५—ग्रही, ७.११-१३ ।

६—हा० पि० २८८ : अं वक्कं वयमावसस संजयो सुज्झई न पुज हिंसा ।

न व वसकमुसभायो तेज इहं वक्कसुद्धितं ॥

७—ग्रही, १७ : सत्त्वव्यवामपुत्र्या निज्जुता होइ वक्कसुद्धि उ ।

८—ग्रही, २६०-२६२ : वयमपिचित्तममुसलो वजोगं बहुहिं वजापंतो ।

अइवि न भासइ किंभी न केव वयमुत्तमं वसो ॥

वयमपिचित्तममुसलो वजोगं बहुहिं विजापंतो ।

विवसंवि भासभायो तहावि वयमुत्तमं वसो ॥

पुणं बुद्धिं देहिंसा वक्का वयमुपाहरे ।

वक्कमुजो व नेतां बुद्धिजवेव ते गिरा ॥

सप्तमं अण्वयणं : सप्तमं अध्ययनं

वक्कसुद्धि : वाक्यशुद्धि

मूल

संस्कृत भाषा

हिन्दी अनुवाद

१—अउण्हं कलु भासाणं
परिसंसाय पन्नबं ।
दोण्हं तु विणयं सिक्खे
दो न भासेज्ज सव्वसो ॥

२—जा य सत्त्वा अवसत्त्वा
सत्त्वामोता य जा मुता ।
जा य बुद्धेहिणाइन्ना
न तं भासेज्ज पन्नबं ॥

३—असत्त्वमोसं सत्त्वं च
अणवण्णमककसं ।
समुपेहमसंबिद्धं
गिरं भासेज्ज पन्नबं ॥

४—एयं च अट्टमन्नं वा
अं तु नामेह सासयं ।
स भासं सत्त्वमोसं पि
तं पि धीरो विचज्जे ॥

५—‘वित्तं पि तहामुत्ति
अं गिरं भासए नरो ।
तम्हा सो मुट्ठो पावेणं
किं पुन जो मुत्तं वए ॥

६—तम्हा गण्ठाओ वक्काओ
अणुणं वा ने अवित्थं ।
अहं वा अं करित्थमि
एसो वा अं करित्थं ॥

वतसूणां कलु भाषाणां,
परिसंख्याय प्रज्ञावान् ।
द्वाम्बा तु विनयं शिक्षेत,
तं न भासेत सर्वेशः ॥१॥

या च सत्या अवस्तव्या,
सत्यामूषा च वा मूषा ।
या च बुद्धेरनाचीर्णा,
न तां भासेत प्रज्ञावान् ॥२॥

असत्यामूषा सत्यां च,
अनवसायककसाम् ।
समुपेक्षां (व्य) अवशिष्टां,
गिरं भासेत प्रज्ञावान् ॥३॥

एतं चार्थमयं वा,
वस्तु चार्थयति स्वाभावम् ।
स भाषां सत्यामूषा अपि,
तामपि धीरो विचक्षेत् ॥४॥

वित्तवामपि तथाभूति,
अं गिरं भासेते नरः ।
तस्यासत्त्वपुण्ड्रः पापेण,
किं पुनर्यं मुक्ता वसेत् ॥५॥

तस्यान् वक्कायः वक्कायः,
अणुणं वा नो अवित्थयति ।
अहं वा इव करिष्यामि,
एव वा इवं करिष्यति ॥६॥

१—प्रज्ञावान् मुनि चारो भाषाओं को
जानकर दो के द्वारा विनय (शुद्ध प्रयोग)*
सीखे और दो सर्वथा न बोले ।

२—जो अवस्तव्य-सत्य*, सत्यमूषा
(मिथ) मूषा और असत्यामूषा (व्यवहार)
भाषा बुद्धों के द्वारा अनाचीर्ण हो* उसे प्रज्ञा-
वान् मुनि न बोले ।

३—प्रज्ञावान् मुनि असत्यामूषा
(व्यवहार-भाषा) और सत्य-भाषा—जो
अनवय, शुद्ध और सन्नेह-रहित हो, उसे सोच-
विचार कर बोले ।

४—वह धीर पुरुष उस अनुज्ञात
असत्यामूषा को भी* न बोले जो अपने
भाषाय को ‘यह’ अर्थ है या दूसरा*—इस
प्रकार सविषय बना बेती हो ।

५—जो पुरुष सत्य सीखने वाली असत्य
वस्तु का आशय लेकर बोलता है (पुरुष-
वेचवारी स्त्री को पुरुष कहता है) उससे भी
बहु पाप से स्पृष्ट होता है तो फिर उसका
क्या कहना जो साक्षात् मूषा बोले ?

६-७—इतिगए*—‘हम जाएगे’*,
‘कहेंगे’, ‘हमारा अनुक कार्य हो जाएगा’,
‘मैं यह करूँगा’ वगैरा ‘यह’ (व्यक्ति) यह
(कार्य) करेगा—यह और इस प्रकार की

७—एवमाई उ जा भासा
एसकालम्मि संकिया ।
संपयाईयम्हे वा
तं पि धीरो बिबज्जए ॥

एवमाहितु या भाषा,
एवम् काले शङ्कित ।
साम्प्रदायीतार्थयोर्वा,
तामपि धीरो बिबर्जयेत् ॥७॥

दूसरी भाषा जो भविष्य-सम्बन्धी होने के कारण (सफलता की दृष्टि से) शङ्कित हो अथवा वर्तमान और अतीत काल-सम्बन्धी अर्थ के बारे में शकित^{१३} हो, उसे भी धीर-पुरुष न बोले ।

८—^{१३}अईयम्मि य कालम्मी
एवमुप्पन्नमणागए ।
जमहुं तु न जाणेज्जा
एवमेयं ति नो वए ॥

अतीते च काले,
प्रयुत्पन्नाऽनागते ।
यमर्थं तु न जानीयात्,
एवमेतदिति नो वदेत् ॥८॥

८—अतीत, वर्तमान और अनागत काल-सम्बन्धी जिस अर्थ को (सम्यक् प्रकार से) न जाने, उसे 'यह इस प्रकार ही है'—ऐसा न कहे ।

९—अईयम्मि य कालम्मी
एवमुप्पन्नमणागए ।
ज्त्वं संका भवे तं तु
एवमेयं ति नो वए ॥

अतीते च काले,
प्रयुत्पन्नाऽनागते ।
यत्र संका भवेत्तत्,
एवमेतदिति नो वदेत् ॥९॥

९—अतीत, वर्तमान और अनागत काल-सम्बन्धी जिस अर्थ में संका ही, उसे 'यह इस प्रकार ही है' ऐसा न कहे ।

१०—^{१४}अईयम्मि य कालम्मी
एवमुप्पन्नमणागए ।
निस्सकियं ज्वे जं तु
एवमेयं ति मिहिंसे ॥

अतीते च काले,
प्रयुत्पन्नाऽनागते ।
निश्शङ्कितं ज्वेच्छत्,
एवमेतदिति निश्चितं ॥१०॥

१०—अतीत, वर्तमान और अनागत काल-सम्बन्धी जो अर्थ निश्चकित हो (उसके बारे में) 'यह इस प्रकार ही है'—ऐसा कहे ।

११—तद्देव कवसा भासा
शुक्लं ओवधाइणी ।
सच्चा वि सा न वत्तावा
जोो पावत्स आगमो ॥

तर्ज पक्ष्या भाषा,
शुक्लपक्ष्याणां ।
सत्यापि सा न वक्तव्या,
यतः पापस्य आगमः ॥११॥

११—इसी प्रकार पुरुष^{१५} और महान् भूगोपता करने वाली^{१६} सत्य भाषा भी न बोले, क्योंकि इनसे पाप-कर्म का बंध होता है ।

१२—तद्देव काणं काणे त्ति
पंडवं पंडवे त्ति वा ।
बाहियं वा वि रोगि त्ति
तेणं चोरे त्ति नो वए ॥

तर्ज काणं 'काण' इति,
पण्डकं पण्डक इति वा ।
व्याधितं बाह्यि रोगीति,
स्तेनं "चोर" इति नो वदेत् ॥१२॥

१२—इसी प्रकार काने को काना, मनुष्य को मनुष्य, रोगी को रोगी और चोर को चोर न कहे ।

१३—एएण्णेण बहुं ज
परो जेणुवहम्मई ।
आयारभावोसम्भू
न तं भावेज्ज पन्नवं ॥

एतेनाज्जेव बाधेन,
परो धैर्यवहस्यते ।
आचार-भाव-बोधनाः,
न तं भावेत् प्रज्ञावान् ॥१३॥

१३—आचार (वचन-निबन्धन) संबंधी भाव-बोध (चित्त के प्रवृत्ति या प्रमाद) को जानने वाला^{१७} प्रज्ञावान् पुरुष पूर्व श्लोकोक्त अथवा इसी कीटि की दूसरी भाषा, जिससे दूसरे की चोट कहे—न बोले ।

१४—'तदेव होले गोले त्रि
साधे वा बभुले त्रि य ।
हमए बुहए वा वि
नेवं भावेज्ज पन्नवं ॥

तर्पेव 'होले' 'गोले' इति,
'व्या' वा 'बुधल' इति च ।
'ब्रमको' 'बुधंग' इत्यादि,
नेवं भावेत प्रज्ञावान् ॥१४॥

१४—इसी प्रकार प्रज्ञावान् मुनि रे
होले !, रे गोले !, ओ कुत्ता !, ओ बुधल !,
ओ ब्रमक !, ओ बुधंग !—ऐसा न बोले ।

१५—'अज्जिए पज्जिए वा वि
अम्मो माउत्तिय त्रि य ।
पिउत्तिए भाइजेज्ज त्रि
बुए नत्तुयिए त्रि य ॥

आयिके ! प्रायिके ! बाअपि,
अम्ब ! मातृष्वस्तः ! इति च ।
पितृष्वस्तः ! आयिनेयि ! इति,
कुहितः ! नत्तुके ! इति च ॥१५॥

१५-१६-१७—हे आयिके ! (हे दादी !,
हे नानी !), हे प्रायिके ! (हे परदादी !, हे
परनानी !), हे अम्ब ! (हे मा !), हे
गोसी !, हे बुआ !, हे भागजी !, हे पुत्री !,
हे पीती !, हे हले !, हे हवा !, हे अन्ने !,
हे मट्टे !, हे स्वादिनि !, हे गोमिनि !,
हे होले !, हे गोले !, हे बुधले !—इत
प्रकार स्त्रियों को आमंत्रित न करे ! किन्तु
(प्रयोजन वश) यथायोग्य गुण-बोध का
विचार कर^{२१} एक बार या बार-बार उन्हें
उनके नाम या योग से आमंत्रित करे ।

१६—'हले हले त्रि अन्ने त्रि
भट्टे सामिणि गोमिणि ।
होले गोले बभुले त्रि
इत्थियं नेवमालये ॥

हले ! हवा ! इति 'अन्ने' इति,
'भट्टे' ! 'स्वामिनि ! गोमिनि !
'होले' ! गोले ! 'बुधले' ! इति,
स्त्रियं नेवमालयेत् ॥१६॥

१७—नामधेयेन णं बुया
इत्थीगोस्तेन^{२२} वा पुणे ।
जहारिहममिण्डम
आलयेज्ज लवेज्ज वा ॥

नामधेयेन तां बुयात्,
स्त्री-गोत्रेण वा पुनः ।
यथाहममिण्डम,
आलयेत् लयेत् वा ॥१७॥

१८—अज्जए पज्जए वा वि
बभ्यो बुल्लपिउ त्रि य ।
माउला भाइजेज्ज त्रि
पुत्ते नत्तुयिय त्रि य ॥

आयंक ! प्रायंक ! बाअपि,
बभ्याः ! बुल्लपिताः ! इति च ।
मातुल ! आयिनेय ! इति,
पुत्र ! नत्तुः ! इति च ॥१८॥

१८-१९-२०—हे आयंक !, (हे दादा !,
हे नाना !), हे प्रायंक !, (हे परदादा !,
हे परनाना !), हे पिता !, हे चाचा !, हे
मामा !, हे भागजा !, हे पुत्र !, हे पोता !,
हे हल !, हे अन्न !, हे भट्ट !, हे स्वादिनि !,
हे गोमिनि !, हे होल !, हे गोल !, हे
बुधल !—इत प्रकार पुरुष को आमंत्रित
न करे । किन्तु (प्रयोजनवश) यथायोग्य
गुण-बोध का विचार कर एक बार या बार-
बार उन्हें उनके नाम या योग से आमंत्रित
करे ।

१९—'हे हो हले त्रि अन्ने त्रि
भट्टा सामिय गोमिए ।
होले गोले बभुले त्रि
पुरिसं नेवमालये ॥

हे ! ओ ! हल ! इति 'अन्न !' इति,
भट्ट ! स्वादिनि ! गोमिनि ! ।
'होले' ! 'गोले' 'बुधले' ! इति
पुरुषं नेवमालयेत् ॥१९॥

२०—नामधेयेन णं बुया
पुरिसगोस्तेन वा पुणे ।
जहारिहममिण्डम
आलयेज्ज लवेज्ज वा ॥

नामधेयेन तं बुयात्,
पुरुष-गोत्रेण वा पुनः ।
यथाहममिण्डम,
आलयेत् लयेत् वा ॥२०॥

२१—“पर्विष्विद्याय पाषाणं
एत इन्दी अयं पुनं ।
आव नं न विजानोष्या
ताव जाइ ति आलवे ॥

पर्विष्विद्यायां प्राणायां,
एषा इन्दी अयं पुनान् ।
आवतां (त) न विजानीयात्,
तावत् 'जातिः' इत्यालपेत् ॥२१॥

२१—पर्विष्विद्या प्राणियों के बारे में जब
तक—यह इन्दी है या पुनः—ऐसा न जान
जाए तक तक गाय की जाति, बोड़े की
जाति—इस प्रकार बोले ।

२२—“तद्देव मनुष्यं पशुं
पर्विष्व वा वि सरीसिबं ।
धूले पमेइले वज्जे
पाइमे ति य नो वए ॥

तदेव मनुष्य पशुं,
पर्विष्वं वाऽपि सरीसृपम् ।
स्थूलः प्रमेदुरो बध्यः (बाह्यः),
पाश्व (ताव) इति च नो ववेत् ॥२२॥

२२-२३—इसी प्रकार मनुष्य, पशु-पक्षी
और साप का (देख यह) स्थूल, प्रमेदुर,
बध्य (वा बाह्य)^{२६} अथवा पाश्व^{२७} है, ऐसा
न कहे । (प्रयोजनवश कहना हो तो) उसे
परिवृद्ध^{२८} कहा जा सकता है, उपचित^{२९}
कहा जा सकता है अथवा सजात (युवा)^{३०},
प्रीणित^{३१} और महाकाय कहा जा सकता है ।

२३—“परिवृद्धे ति नं ब्रूया
ब्रूया उवचिए ति य ।
संजाए पीणिए वा वि
महाकाए ति आलवे ॥

परिवृद्ध इत्येनं ब्रूयात्,
ब्रूयादुपचित इति च ।
सजातः प्रीणितो वाऽपि,
महाकाय इत्यालपेत् ॥२३॥

२४-२५—इसी प्रकार प्रज्ञावान् भुनि
पावें दुहने योग्य है^{३२}, बैल^{३३} दमन करने
योग्य है^{३४}, वहन करने योग्य है^{३५} और रथ-
योग्य है^{३६}—इस प्रकार न बोले ।

२४—तद्देव नाओ वुण्णाओ
इन्मा गोरहन ति य ।
वाहिमा र्हजोग ति
नेवं भासेउज पन्नवं ॥

तदेव नाओ बोह्या,
इन्मा 'गोरहण' इति च ।
वाह्या रथयोग्या इति,
नेवं भाषेत प्रज्ञावान् ॥२४॥

(प्रयोजनवश कहना हो तो) बैल युवा
है^{३६}, वेनु ब्रूच देने वाली है, (बैल) छोटा
है, बड़ा है^{३७} अथवा सबहन—धुरा को वहन
करने वाला है^{३८}—यों कहा जा सकता है ।

२५—“बुचं गवे ति नं ब्रूया
वेनुं रसवय ति य ।
रहस्से महल्लए वा वि
वए संवहणे ति य ॥

बुवा गीरित्येनं ब्रूयात्,
वेनुं रसवा इति च ।
ह्रस्वो वा महान् वाऽपि,
ववेत् संवहन इति च ॥२५॥

२६—इसी प्रकार उद्यान, पर्वत और
वन में जा वहाँ बड़े वृक्षों को देख प्रज्ञावा
भुनि यों न कहे—

२६—तद्देव मंतुमुज्जाणं
पव्वयाणि वणाणि य ।
इक्का महल्ल पेहाए
नेवं भासेउज पन्नवं ॥

तदेव मन्तोद्यानं,
पर्वतान् वनानि च ।
इक्षान् महतः प्रवय,
नेवं भाषेत प्रज्ञावान् ॥२६॥

२७—अलं पासायसंभाणं
तोरण्णाणं गिहाणं य ।
फलिहम्मलनावाणं
अलं उवयवोणिणं ॥

अलं प्रासादस्कम्पोर्म्भा,
तोरेण्यो गृहेभ्यश्च ।
परिधार्मलनीम्बः,
अलं उवयवोण्ये ॥२७॥

२७—(ये वृक्ष) प्रासाद^{३९}, स्तम्भ,
तोरण (नगरद्वार), घर, परिध, अर्गला^{४०},
नीका और जल की कुंडी के लिए^{४१} उपयुक्त
(पणित या समर्थ) हैं ।

बन्धकसुद्धि (वाक्यसुद्धि)

३४१

अध्ययन ७ : इलोक २८-३४

२८—पीठए बंगवेरे य
नंगले मइयं सिया ।
अंतलट्टी ब नाभी बा
पंडिया* ब अलं सिया ॥

पीठकाय 'बंगवेराय' ब,
काङ्कनाय 'बमिकाय' स्यात् ।
बन्धकवर्ण्यं वा नाभये वा,
पंडिकावै वा अलं स्यात् ॥ २८ ॥

२८—(ये हल) पीठ, काण्ड-पानी,^{२८}
हल, भूमिक^{२९}, कोल्ह, नामि (पहिए का
मध्य भाग) अथवा अहरन के उपयुक्त हैं ।

२९—आसणं सयणं जाणं
होज्जा बा किञ्चुजस्तए ।
भूओषघादिणि भासं
नेवं भासेत प्रसावान् ॥ २९ ॥

आसनं शयनं यानं,
भवेद्वा किञ्चिदुपश्रयये ।
भूतोपघातिनीं भावां,
नैवं भासेत प्रसावान् ॥ २९ ॥

२९—(इन ह्रस्वों) में आसन, शयन,
यान और उपाश्रय के^{३०} उपयुक्त कुछ (काष्ठ)
हैं—इस प्रकार भूतोपघातिनी भाषा प्रसावान्
मिथु न बोले ।

३०—तदेव संतुमुज्जाणं
पव्वयाणि वणाणि य ।
वक्खा महल्ल वेहाए
एव भासेज्ज पन्नबं ॥

तदेव गन्तोद्यानं,
पर्वतात् वनानि च ।
वक्षान् महत्तः प्रेक्ष्य,
एव भासेत प्रसावान् ॥ ३० ॥

३०-३१—इसी प्रकार उद्यान, पर्वत
और वन ये जा वहाँ बड़े हलों को देख
(प्रयोजनवश कहना हो तो) प्रसावान् मिथु
यों कहे—ये हल उत्तम जाति के हैं, कच्चे
हैं, गोल हैं, महालय (बहुत विस्तार वाले
अथवा द्रव्य युक्त) हैं^{३१}, शाखा वाले हैं,
प्रशाखा वाले हैं^{३२} और दर्शनीय हैं ।

३१—आइमंता इमे वक्खा
वीहवट्ठा महालया ।
पयायसाला विडिमा
वए हरिसणि ति य ॥

जातिमन्ता इमे वक्खा,
वीर्यवृत्ताः महालया ।
प्रजातशाला विटपिन,
वरेव् वर्तनीया इति च ॥ ३१ ॥

३२—तहा फलाइं पक्काइं
पायसज्जाइं नो वए ।
वेलोइयाइं टालाइं
वेहिमाइ ति नो वए ॥

तथा कलानि पक्वानि,
पाकलाद्यानि नो वरेत् ।
वेलोवितानि 'टालाइं',
वेप्यानि इति नो वरेत् ॥ ३२ ॥

३२—तथा ये फल पक्व हैं, पकाकर
खाने योग्य हैं^{३३}—इस प्रकार न कहे । (तथा
ये फल) वेलोचित (अविलम्ब लोडने योग्य)
हैं^{३४}, इनने गुठली नहीं पड़ी है^{३५}, ये दो
टुकड़े करने योग्य हैं^{३६} (काँक करने योग्य
हैं)—इस प्रकार न कहे ।

३३—असंयथा इमे अंबा
बहुनिबट्ठिमा^{३४}-फला ।
वएज्ज बहुसंभूया
भूयस्व ति वा पुणे ॥

असंस्कृता इमे आम्बाः,
बहुनिर्वर्तित-फलाः ।
वरेव् बहुसंभूला,
भूतस्या इति वा पुनः ॥ ३३ ॥

३३—(प्रयोजनवश कहना हो तो) ये
आम्ब-वृक्ष अब फल-धारण करने में असमर्थ
हैं, बहुनिर्वर्तित (प्रायः निष्पन्न) फल वाले
हैं, बहु-संभूत (एक साथ उत्पन्न बहुत फल
वाले) हैं अथवा भूतरूप (कीमल) हैं—
इस प्रकार कहे ।

३४—तहेनोसहीओ पक्काओ
नोलियाओ छवीइय ।
साइमा भज्जिमाओ ति
पिहुज्जज्ज ति नो वए ॥

तर्बवीथवयः पक्काः,
नीलिकाः क्षिप्रतयः ।
तबनीया तर्बनीया इति,
पुत्रु-जासा इति नो वरेत् ॥ ३४ ॥

३४—इस प्रकार नीपधिया^{३५} पक
चई हैं, अपक्व हैं^{३६}, छवि (कली) वाली
हैं^{३७}, काटने योग्य हैं, घुनने योग्य हैं, चिड़वा
बनाकर खाने योग्य हैं—^{३८}इस प्रकार न
बोले ।

३५—^१कडा बहुसंभूया
चिरा ऊसडा वि य ।
पविभयाओ पसूयाओ
ससाराओ ति आलवे ॥

कडा बहुसंभूयाः,
चिरा उच्छ्रुता अपि च ।
पविभयाः प्रभूताः,
ससारा इत्यालयेत् ॥३५॥

३५—(प्रयोजनवश बोलना हो तो) औपचर्या अकुरित हैं, निष्पन्न-प्रायः हैं, स्थिर हैं, ऊपर उठ गई हैं, भूटों से रहित हैं, भूटों से सहित हैं, धान्य-कण सहित हैं—इस प्रकार बोले ।

३६—तहेव संखंडि नच्चा
किच्चं कज्जं ति नो बए ।
तेणवं वा वि खज्जे ति
सुतिस्थ ति य आवया ॥

तथैव संस्कृति ज्ञात्वा,
कृत्यं कार्यमिति नो बवेत् ।
स्तेनकं बाण्डि बध्य इति,
सुतीर्थं इति आपणाः ॥३६॥

३६-३७—इसी प्रकार सखड़ी (जीमन-वार)^{१६} और कृत्य—यत्तभोज को जानकर—ये करणीय है^{१७}, चोर मारने योग्य है और नदी अच्छे घाट वाली है—इस प्रकार न कहे । (प्रयोजनवश कहना हो तो) सखड़ी को सखड़ी, चोर को पणितायं (घन के लिए जीमन की बाजी लगाने वाला)^{१८} और 'नदी के घाट प्रायः सन है'—इस प्रकार कहा जा सकता है ।

३७—संखंडि संखंडि भूया
पणियट्टु ति तेणवं ।
बहुसमाणि तित्थाणि
आवयाणं वियागरे ॥

संस्कृति संस्कृति भूयात्,
पणितायं इति स्तेनकम् ।
बहुसमाणि तीर्थानि,
आपणानां व्यापुणीयात् ॥३७॥

३८—तहा नईओ पुष्पाओ
कायतिज्ज^{१९} ति नो बए ।
नावाहिं तारिमाओ ति
पाणिपेज्ज ति नो बए ॥

तथा नद्याः पुष्पाः,
कायतायां इति नो बवेत् ।
नौभिस्तायां इति,
प्राणिपेया इति नो बवेत् ॥३८॥

३८-३९—तथा नदियाँ भरी हुई हैं, खारी के द्वारा पार करने योग्य हैं, नौका के द्वारा पार करने योग्य है और तट पर बैठे हुए प्राणी उनका जल पी सकते हैं—इस प्रकार न कहे । (प्रयोजनवश कहना हो तो) (नदियाँ) प्रायः भरी हुई हैं, प्रायः बगाच है, बहुत-सलिला हैं, दूसरी नदियों के द्वारा जल का वेग बढ़ रहा है^{१९}, बहुत विस्तीर्ण जल वाली है—प्रभावान् प्रभु इस प्रकार कहे ।

३९—बहुबाहडा अगाहा
बहुसलिलुप्पिलोदगा ।
बहुविश्यडोवगा थावि
एव भासेज्ज पन्नवं ॥

बहुप्रभूता अगाथा,
बहुसलिलोत्पीडोवकाः ।
बहुविस्तृतोवकाश्चापि,
एवं भाषेत प्रभावान् ॥३९॥

४०—तहेव सावज्जं ओगं
परसट्टाए निट्ठियं ।
कीरत्ताणं ति था नच्चा
सावज्जं न लवेत् सुणी ॥

तथैव सावधं योग,
परस्पाद्याय निमित्तम् ।
किंवत्साधमिति वा ज्ञात्वा,
सावधं न लयेत् मुनि ॥४०॥

४०—इसी प्रकार दूसरे के लिए किए गए अथवा किए जा रहे सावध व्यापार को जानकर मुनि सावध बचन न बोले । जैसे—

४१—^{२०}सुकडे ति सुपक्के ति
सुखिन्ने सुहडे मडे ।
सुनिट्ठिए सुसट्ठे ति
सावज्जं वज्जए सुणी ॥

सुकृतमिति सुपक्वमिति,
सुखिज्जं सुहृतं मृतम् ।
सुनिमित्तं सुखच्छमिति,
सावधं बर्चयेत् मुनिः ॥४१॥

४१—बहुत अच्छा किया है^{२०} (भोजन आदि), बहुत अच्छा पकाया है (क्षेपण आदि), बहुत अच्छा छेदा है (पच-साक आदि), बहुत अच्छा हराया किया है (शाक की तिलसता आदि), बहुत अच्छा मरा है (वाल या सत्तु में भी आदि), बहुत अच्छा रस निष्पन्न हुआ है (सेमन आदि में), बहुत ही दृष्ट है (चावल आदि)—मुनि इन सावध बचनों का प्रयोग न करे ।

वक्कलुटि (वाक्यलुटि)

३४३

अध्याय ७ : श्लोक ४२-४८

४२—पयसपक्के लि व पक्कमालवे
पयसछिन्न लि व छिन्नमालवे ।
पयसलट्ठ लि व कम्महेतुयं
पहारगाड लि व गाडमालवे ॥

प्रयत्नपक्कमिति वा पक्कमालवेत्,
प्रयत्नछिन्नमिति वा छिन्नमालवेत् ।
प्रयत्नलट्ठमिति वा कर्महेतुकम्,
गाडप्रहारमिति वा गाडमालवेत् ॥४२॥

४२—(प्रयोजनवश कहना हो तो) सुपन्न
को प्रयत्न-पक्क कहा जा सकता है । मुच्छिन्न
को प्रयत्न-छिन्न कहा जा सकता है, कर्म-
हेतुक^{४६} (विशेषार्थक किं हूए) को प्रयत्न-
लट्ठ कहा जा सकता है । गाड (गहरे ध. व
वाले) को प्रहार गाड कहा जा सकता है ।

४३—सत्तुक्कसं पराधं वा
अउलं नल्लि एरिसं ।
अक्षय्यसत्तुक्कसं
अविंसं वेव नो वए ॥

सर्वोत्कर्षं पराधं वा,
अनुलं नास्ति ईदृशम् ।
अक्षय्यसत्तुक्कसं
अविन्यं चैव नो वदेत् ॥४३॥

४३ (कर्म-विक्रय के प्रसंग में) यह
वस्तु सर्वोत्कृष्ट है, यह बहुमूल्य है, यह तुलना-
रहित है दृगके ममान दृपरी वस्तु कोई नहीं
है, इसका माल करना शक्य नहीं है^{४७},
इसकी विवेचना नहीं करी जा सकती^{४८}, यह
अविन्य है—इस प्रकार न कहे ।

४४—सत्तुक्कमेयं वड्डसामि
सत्तुक्कमेयं लि नो वए ।
अणुवाडि सत्तुक्कं सत्तुक्क
एवं भासेज्ज पन्नवं ॥

सर्वमेतत् वदित्वामि,
सर्वमेतदिति नो वदेत् ।
अनुविचिन्त्य सर्वं सर्वत्र,
एवं भाषेत प्रज्ञावान् ॥४४॥

४४—(कोई सम्यक् कहलाए नृप) मैं
यह सब कह दूँगा, (।।।) को सम्यक् देना
हूँगा) यह पूर्व है (अविज्ञान या उग्रो का श्रो
है) इस प्रकार न कहे । सब प्रसंग में पूर्णतः
सब वचन-विधि का अनुकूलन कर प्रज्ञा-
वान् मुनि जैसे वीरे (जैसे कर्मबन्ध न हो) ।

४५—सुक्कीयं वा सुविक्कीयं
अकेज्जं केज्जमेव वा ।
इमं गेण्ह इमं मुंच
पणियं नो वियागरे ॥

सुकील वा सुविकीलम्,
अकंथं केवमेव वा ।
इदं गृहान् इदं मुञ्च,
पण्यं नो व्यागृणीयात् ॥४५॥

४५—पण्य वस्तु के बारे में (यह माल)
अच्छा तरीका (बहुत सम्पा आगा) (यह
माल) अच्छा बेचा (बहुत नफा हुआ), यह
बेचने योग्य नहीं है, यह बेचने योग्य है, इस
मान को ले (यह महंगा होने वाला है),
इस माल को बेच डाल (यह सस्ता होने
वाला है) —इस प्रकार न कहे ।

४६—अप्पघे वा सहग्घे वा
कए वा विक्कए वि वा ।
पणियट्ठे सत्तुक्कप्पे
अणवज्जं वियागरे ॥

अल्पार्थ वा सहार्थं वा,
क्ये वा विक्कयेति वा ।
पण्यार्थं सत्तुक्कप्पे,
अनवजं व्यागृणीयात् ॥४६॥

४६—अल्पमूल्य वा बहुमूल्य माल के लेने
या बेचने के प्रसङ्ग में मुनि अनवज वचन
कोले कर्म-विक्रय से विरत मुनियों का इस
विषय में कोई अधिकार नहीं है । इस प्रकार
कहे ।

४७—“तद्देवासंजयं धीरो
मास एहि करेहि वा ।
सय चिट्ठं बयाहि लि,
नेवं भासेज्ज पन्नवं ॥

सर्ववासंजयं धीरः,
मास्व एहि कुच वा ।
शेव्यं तिष्ठ वज्र इति,
नैव भाषेत प्रज्ञावान् ॥४७॥

४७—इसी प्रकार धीर और प्रज्ञावान्
मुनि असंजय (गृहस्थ) को बैठ, इधर आ
(अनुक कार्य) कर, सो, ठहर या लड़ा हो जा,
बला जा —इस प्रकार न कहे ।

४८—बहवे इमे असाहु
कोए कुच्चंसि साहुणो ।
न लवे असाहुं साहु लि
साहुं साहु लि आल्लवे ॥

बहव इमे असाधवः,
कोके उच्यन्ते साधवः ।
न ल्वेवसाहुं साधुरिति,
साहुं साधुरित्वात्मवेत् ॥४८॥

४८—ये बहुत सारे असाधु जन-साधारण
में साधु कहलाते हैं । मुनि असाधु को साधु
न कहे, जो साधु हो उसी को साधु कहे^{४९} ।

४६—नागबंसमसंपन्नं
संजये य तवे रयं ।
एवंगुणसमाउत्तं
संजयं साहसमालम्बे ॥

आनय संतसंपन्नं,
संजये च तपसि रतम् ।
एवं गुणसमायुक्तं,
सयतं साधुमात्मेत् ॥४६॥

४६—ज्ञान और बलन से सम्पन्न, संयम और तप से रत—इस प्रकार गुण-समायुक्त संयमी को ही साधु कहे ।

५०—“देवानां मनुष्याणां च
तिरियाणां च बुधमे ।
अमुयाणां जओ होउ
मा वा होउ त्ति नो बए ॥

देवानां मनुजानाञ्च,
तिरिदवां च ध्युवधे ।
अमुकानां जयो भवतु,
मा वा भवतु इति नो बवेत् ॥५०॥

५०—देव, मनुष्य और तिरियञ्चो (पशु-पक्षियो) का आगम से विग्रह होने पर अमुक की विजय हो अथवा अमुक की विजय न हो—इस प्रकार न कहे ।

५१—“वाओ बुद्धं व सीउण्हं
क्षेमं धायं सिबं ति वा ।
कया गु होउज एयाणि
मा वा होउ त्ति नो बए ॥

बातो बुद्धं वा सीतोण्हं,
क्षेमं धायं सिबमिति वा ।
कया नु बवेयुरेतानि,
मा वा भवेयुरिति नो बवेत् ॥५१॥

५१—बाहु, वर्षा, सर्दी, गर्मी, क्षेम^{५१}, सुमिक्ष^{५२} और शिव^{५३}, ये कत्र हांसे अथवा ये न हो तो अच्छा रहे—इस प्रकार न कहे ।

५२—“तहेव केहं व नहं व माणवं
न देव देव त्ति गिरं बएज्जा ।
सम्मुच्चिए उन्नए वा पओए
बएज्जा वा बुद्धं बलाहए त्ति ॥

तथैव मेघं वा नभो वा मानवं,
न देव देव इति गिरं बवेत् ।
समूच्छिद्यतः उन्नतो वा पयोः,
वदेत् वा बध्दो बलाहक इति ॥५२॥

५२—इसी प्रकार मेघ, नभ^{५४} और मानव^{५५} के लिए ‘ये देव हैं’—ऐसी वाणी न बोले । पयोधर सम्मुच्छिद्य हो रहा है—उमड़ रहा है, अथवा उन्नत हो रहा है—छुक रहा है, अथवा मेघ बरस पड़ा है—इस प्रकार बोले ।

५३—“अंतलिक्खे त्ति णं ब्रूया
गुह्मागुचरियि त्ति य ।
रिद्धिमंतं नरं दिस्स
रिद्धिमंतं त्ति आलवे ॥

अन्तरिक्षमिति तत् ब्रूयात्,
गुह्यागुचरितमिति च ।
ऋद्धिमन्तं नरं दृष्ट्वा,
ऋद्धिमान् इत्यालपेत् ॥५३॥

५३—नभ और मेघ को अन्तरिक्ष अथवा गुह्यागुचरित कहे । ऋद्धिमान् नर को देखकर ‘यह ऋद्धिमान् पुरुष है’—ऐसा कहे ।

५४—तहेव सावज्जगुभोयणी गिरा
ओहारिणी जा य परोवघाइणी
से कोह लोह भयसा व माणवत्^{५६}
न हासमाणो वि गिरं बएज्जा ॥

तथैव सावज्जगुभोयिनी गोः,
अवधारिणी वा च परोपघातिनी ।
सक्रोथ-सोम-मधेन वा मानवतः,
न हसन्मयि गिरं बवेत् ॥५४॥

५४—इसी प्रकार मुनि सावक या अनु-मोदन करनेवाली, अवधारिणी (संविग्न अर्थ के विषय में असांविग्न)^{५७} और पर-उपघात-कारिणी आधा, क्रोध, शोक, भय, मान या हास्यवश न बोले ।

५५—सवक्खुद्धि समुपेहिआ मुणी
गिरं व बुद्धं परिवज्जए सया ।
मियं अबुद्धं मणुवीह भासए
सयाण मज्जे लहई पसंसणं ॥

सवक्खुद्धि समुप्रेक्ष्य मुनिः,
गिरं च बुद्धं परिवर्जयेत् सदा ।
मिताम्युद्धं अनुविचिष्य भावकः,
सतां मध्ये लभते प्रसंसन् ॥५५॥

५५—बहु मुनि वाक्य-शुद्धि को अच्छी-भाँति समझ कर दोषयुक्त वाणी का प्रयोग न करे । मित और कोव-रहित वाणी कोव-विचार कर सोचने वाला साधु सत् पुरुषों में प्रशंसा को प्राप्त होता है ।

वक्कमुद्धि (वाक्कमुद्धि)

३४५

अध्यायन ७ : इलोक ५६-५७

५६-भासाए बोले य गुणे य जाणिया
तीले य बुद्धे परिचज्जए सया ।
छसु संजए सामणिए सया जए
वएज्ज बुद्धे हियमानुलोमियं ॥

भाषायाः शोभाय च गुणाश्च ज्ञात्वा,
तस्याश्च बुद्ध्याः परिचर्चकं सदा ।
षट्सु संयतं आत्म्ये सदा यतः,
वदेत् बुद्धः हितमानुलोमिकीम् ॥५६॥

५७-परिक्खभासी सुसमाहिद्दंविए
अजक्कसायावगए अणिस्सिए ।
स निद्धणे पुन्नमलं पुरेकडं
आराहए लोमणिं तहा परं ॥

परोक्षभाषी सुसमाहितेन्द्रियः,
अपगतचतुष्कपायः अनिधितः ।
स निर्द्धय पुन्नमलं पुराकृतं,
आराधयेल्लोकमित्रं तथा परम् ॥५७॥

—रि वेमि ॥

इति वकीमि

५६—भाषा के दोषों और गुणों को
जानकर दोषपूर्ण भाषा को सदा वर्जने वाला,
छन्द जीवकाय के प्रति सतत, आत्म्य में
सदा सावधान रहने वाला प्रबुद्ध भिक्षु हित
और आनुलोमिक वचन बोले ।

५७—गुण-दोष को परख कर बोलने
वाला, सुसमाहित-इन्द्रिय वाला, चार
कपायों से रहित, अनिधित (तटस्थ) भिक्षु
पूर्वकृत पाप-मल को नष्ट कर वर्तमान
तथा भावी लोक की आराधना करता है ।

ऐसा मैं कहता हूँ ।

टिप्पण : अध्ययन ७

इलोक १ :

१. विनय (शुद्ध प्रयोग) (विनय^१) :

जिनदास जूनि के अनुसार भाषा का वह प्रयोग, जिसमें धर्म का अतिक्रमण न हो, विनय कहलाता है^१। टीकाकार ने भाषा के शुद्ध प्रयोग को विनय कहा है^२। असत्य जूनि में मूल पाठ 'विजय' है और 'विनय' को वहाँ पाठान्तर माना है^३। विजय (विचय) अर्थात् निर्णय। वहाँ जो चार भाषाएँ बताई गई हैं उनमें से असत्य और मिथ तो साधु को सर्वथा बोलनी ही नहीं चाहिए। शेष दो भाषाओं (सत्य और व्यवहार) का साधु को निर्णय करना चाहिए—उसे क्या और कैसे बोलना या नहीं बोलना है—इसका विवेक करना चाहिए।

इलोक २ :

२. अवसत्य-सत्य (सत्त्वा अवराब्धा^क) :

अवसत्य-सत्य-भाषा का स्वरूप ग्यारहवें इलोक से तेरहवें तक बतलाया गया है।

३. जो 'भाषा बुद्धों के द्वारा अनाचीर्ण हो (जाय बुद्धेहिणाइन्ना^ग) :

इलोक के इस चरण में असत्यामृषा का प्रतिपादन हुआ है। वह कम-दृष्टि से 'जाय सत्त्वा अवसत्त्वा' के बाध होना चाहिए था, किन्तु पद्य-रचना की अनुकूलता की दृष्टि से विभक्ति-भेद, वचन-भेद, लिङ्ग-भेद और कम-भेद हो सकता है। इसलिए यहाँ कम-भेद किया गया है^४।

इलोक ४ :

४. इलोक ४ :

इस इलोक का अनुवाद जूनि और टीका के अभिमत से भिन्न है। हमारे अनुवाद का आधार इसके पूर्ववर्ती दो इलोक हैं। दूसरे के अनुसार असत्य और सत्य-मृषा भाषा सर्वथा वर्जनीय है तथा सत्य और असत्यामृषा, जो बुद्धों के द्वारा अनाचीर्ण है वह वर्जनीय है। तीसरे इलोक में आचीर्ण-सत्य और असत्यामृषा का स्वरूप बताकर उनके बोलने का विधान किया है। इसके परचाट्ट कमणः बोधे में असत्यामृषा और पक्षिणं में सत्य-भाषा के अनाचीर्ण स्वरूप का संक्षिप्त वर्णन किया गया है।

१—जि० पू० पृ० २४४ : अं भासमानो धम्मं पातिक्कमइ, एतो विचयो मग्गइ।

२—हा० टी० पृ० २१३ : 'विनय' शुद्धप्रयोगं विनीयतेऽनेन कर्म तिकृत्वा।

३—अ० पू० पृ० १६४ : विजयो समाणजातियाओ भिक्खिसंघं। अथा विजियो पुमियओ, ताप ववचीयाववचीयतेप विजयं तिक्खे। केसिणि आलापओ 'विजयं तिक्खे' तेवि विसेसेण ओ वयो जाणितव्वो तं तिक्खे।

४—(क) जि० पू० पृ० २४४ : वउत्थीभि जाय बुद्धेहिणाइन्नावहुतेप असत्त्वाओसावि गहिता, उक्कमकखे ओसावि गहिता, एवं वषाणुलोमत्थ, इतरहा सत्त्वाए उचरिमा भाणिवन्ना, वंषाणुलोमत्ताए विभत्तिभेदो होक्का ववमभेदो वडु (बी) पुमसिपमेवो व होक्का अत्थं अमुंभंतो।

(ख) हा० टी० पृ० २१३ : या व 'बुद्धे' तीर्थकरगणचररिमाचरिता असत्तामृषा जावमग्ग्याजावमग्ग्यादिसत्ता।

‘सायय’ का संस्कृत रूप ‘सायवर्त’ भी होता है। मोक्ष के लिए ‘सायय’ शब्द व्यवहृत होता है, अब कि स्वाशय यहाँ स्वतंत्र रहकर भी अपना पूर्ण अर्थ देता है। अस्त्याश्रया (व्यवहार) भाषा के बारह प्रकार हैं उनमें दसवाँ प्रकार है—‘संशयकरणी’^१। जो भाषा अनेकार्थवाचक होने के कारण श्रोता को संशय में डाल दे उसे संशयकरणी कहा जाता है। जैसे—किसी ने कहा—“सैन्धव लाओ।” सैन्धव का अर्थ—समक और सिन्धु देश का घोड़ा, पुरुष और वस्त्र होता है^२। श्रोता संशय में पड़ जाता है। यथा अपने सहजभाव से अनेकार्थवाचक शब्द का प्रयोग करता है। वह संशयकरणी व्यवहार-भाषा अनाचीर्ण नहीं है, किन्तु भाष्य को निषाकर दूसरों को भ्रम में डालने के लिए अनेकार्थ शब्द का प्रयोग (जैसे—अवस्थाया हतः) किया जाए वह संशयकरणी व्यवहार-भाषा अनाचीर्ण है अथवा जो शब्द सामान्यतः सदृश्य हों—सन्वेह-उत्पादक हों उनका प्रयोग भी अनाचीर्ण है।

टीकाकार ने चौथे श्लोक में सत्यासत्य^३, सावद्य एवं कर्कश सत्य और पवित्रे मे असत्य^४ का निषेध बतलाया है, किन्तु वह आवश्यक नहीं लगता। वे संबंध व्याप्य हैं, इसलिए उनके पुनर् निषेध की कोई आवश्यकता नहीं जान पड़ती। असत्य-भाषा सावद्य ही होती है इसलिए सावद्य आदि विशेषणयुक्त असत्य के निषेध का कोई अर्थ नहीं होता।

५ उस अनुज्ञात अस्त्याश्रया को भी (स भासं सञ्चमोसं पि तं पि च) :

अगस्त्यसिंह स्वामिन् इस श्लोक में सत्य और अस्त्याश्रया का प्रतिषेध बतलाते हैं^५। जिनदास महत्तर अस्त्याश्रया का प्रतिषेध बतलाते हैं^६ और टीकाकार सत्य तथा सत्य-मुखा का निषेध बतलाते हैं^७।

हमारी धारणा के अनुसार ये दोनों श्लोक तीसरे श्लोक के ‘असद्विध’ शब्द से सम्बन्धित होने चाहिए—वह व्यवहार और सत्य-भाषा अनाचीर्ण है जो सद्विध हो। अगस्त्य बुद्धि के आधार पर इसका अनुवाद यह होगा—यह (सावद्य और कर्कश) अर्थ या इसी प्रकार का दूसरा (सक्रिय, आत्मवचन और छेदनकर आदि) अर्थ जो शाश्वत मोक्ष को भ्रम करे, उस अस्त्याश्रया-भाषा और सत्य-भाषा का भी धीरे धीरे प्रयोग न करे।

६. यह (एयं क) :

धोनी बुद्धिकार और टीकाकार ‘एय’ शब्द से सावद्य और कर्कश वचन का निर्देश करते हैं^८।

७. दूसरा (जन्म क) :

अगस्त्यसिंह स्वामिन् अन्य शब्दों के द्वारा सक्रिय, आत्मवचन और छेदनकर आदि का ग्रहण करते हैं^९। इसकी तुलना आचार्यवृत्त (५।१०) से होती है। वही भाषा के चार प्रकारों का निरूपण करने के पश्चात् बतलाया है कि मुनि सावद्य, सक्रिय, कर्कश, कटुक,

१—पद्म० भा० ११ सू० १६५।

२—ह्य० नि० भाषा २७७; हा० टी० प० २१०; संशयकरणी च भाषा—अनेकार्थसाधारणा योजयते सैन्धवमित्यादिबद्।

३—हा० टी० प० २१३ : साम्प्रतं सत्यास्त्याश्रयाप्रतिषेधावभाह।

४—हा० टी० प० २१४ : साम्प्रतं मुखाभासावर्तज्जावर्भाह।

५—ज० पू० पू० १६५ : सा पुन साधुषो अग्नयुज्यतासि सच्चा, ...असञ्चामोसा सपि तं पडमगमयुज्यतामपि।

६—वि० पू० पू० २४५-२४६ : स निष्कृन्व न केवमं भाओ पुज्यन्निवाओ सावज्यमाताओ वज्येज्जा, किन्तु जापि असञ्चमोस। भासा सपि धीरो विविहं अजोगयगारं वज्यए विवज्यएपुसि।

७—हा० टी० प० २१३ : ‘त’ साधुः पूर्वोक्तान्भाषावकल्पेनाभिकृतो भाषां ‘सत्याश्रयापि’ पूर्वोक्तान्, अपिसाव्यास्त्यापि वा तथापूता तावपि ‘धीरो’ बुद्धिमान् ‘विवर्जयेत्’ न ह्यवतिष्ठति भावः।

८—(क) ज० पू० पू० १६५ : एतमितिसावज्यं कर्कशं च।

(ख) वि० पू० पू० २४५ : एयं सावज्यं कर्कशं च।

(ग) हा० टी० प० २१३ : ‘एत’ शार्धन् अन्तरप्रतिषिद्धं सावद्यकर्कशविषयम्।

९—ज० पू० पू० १६५ : जन्मं सक्रियं वज्येज्जकरी ज्ञेयवचनरी एवमापि।

निष्ठुर, पक्ष, आसवकरी, छेदनकरी, मेदनकरी, पारितापनकरी और भूतोपधानिनी सत्य-भाषा भी न बोले^१ । हस्तिकार पीलाङ्कुरि ने लिखा है—'पृषा ओर सत्य-पृषा भाषा मुनि के लिए सर्वथा अवाच्य है । कर्कश आदि विशेषणयुक्त सत्य-भाषा भी उसे नहीं बोलनी चाहिए^२ ।

८. (सत्यर्थ^३) :

अगस्त्य ऋषि और टीका में इसका अर्थ मोक्ष है^४ । हमने टमका अर्थ स्वानय अपना आशय किया है । जिनदास ऋषि के अनुसार 'सासय' का अर्थ स्वाशय—अपना ध्याता हाना चाहिए^५ । आसव का अर्थ ध्याता भी है^६ । इसका अर्थ वचन, प्रतिज्ञा और अंगीकार भी है^७ । इसलिए टमका अर्थ अपना वचन, प्रतिज्ञा या अंगीकार भी हो सकता है ।

श्लोक ५ :

९. श्लोक ५ :

इस श्लोक में बतलाया गया है कि सपेढ झूठ बोलने वाला पाप से स्पृष्ट होता ही है, किन्तु वस्तु का यथार्थ निर्णय किए बिना सत्य लगने वाली असत्य वस्तु को सतमा सत्य कहने वाला भी पाप में बच नहीं पाना । इसलिए सत्य-भाषी पुरुष को अनुचितसत्य भाषा (सोच-बिचार कर बोलने वाला) और निष्ठा मारी (निश्चयपूर्वक बोलने वाला) होना चाहिए । इस श्लोक की तुलना आचार्यभूला (४३) से होनी है ।

अगस्त्यसिंह स्वामि बतलाय का अर्थ अव्ययावस्थित करते हैं^८ । जिनदास महत्तर अतद्रूप वस्तु को 'वितथ' कहने हैं^९ ।

टीकाकार 'वितथ' का अर्थ 'अतथ्य' करते हैं^{१०} । मूनि हा अर्थ दानां ऋषिकारो के अनुसार सरीर^{११} और टीकाकार के अनुसार स्वकथ हैं^{१२} ।

अगस्त्यसिंह स्वामि ने 'अपि' शब्द को 'भी' के अर्थ में लिया है^{१३} । जिनदास महत्तर 'अपि' शब्द को सम्भावना के अर्थ में ग्रहण करते हैं^{१४} । हरिमहत्तर 'अपि' का अर्थ 'भी' मानते हैं किन्तु उसे नवामूर्ति के आगे प्रयुक्त मानते हैं^{१५} ।

अगस्त्यसिंह स्वामि के अनुसार टम श्लोक के पूर्वार्थ का अर्थ होना है—(१) जो पुरुष अव्ययावस्थित, किन्तु किसी भाव में तत्वा-भूतरूप वाली वस्तु का आदय लेकर बोलना है, (२) जिनदास महत्तर के अनुसार टमका अर्थ है—जो पुरुष वितथ-मूर्ति वाली वस्तु का

१ मा० बू० ४।१० : सहपवार भासं सावज्जं सकिरियं कककसं कडुयं निट्ठुर करस अण्हयकरि छेयणकरि भेयणकरि परिसायेणकरि उह्वणकरि सुओवपाइयं अककज नो भावेज्जा ।

२—आभा० ४।१० बू० : तथ मुना सत्यामुवा च सापुना तावन्न वाक्का, सत्यापि मा कर्कशादिपुणोपेत्ता सा न वाक्कमा ।

१—(क) अ० बू० पृ० १६५ : सासतो मोषलो ।

(ख) हा० टी० प० २१३ : सासतम् मोक्षम् ।

४ जि० बू० पृ० २४५ : जहा ज योवमहि पुण्णादि तं च सोयारस्स अपिण्यं अवह ।

५ पाइमसहमण्णव पु० १५७ ।

६—बृहद् हिन्दी कोष ।

७—अ० बू० पृ० १६५ : अनघा वितहं—अण्हयवस्थितं ।

८—जि० बू० पृ० २४६ : वितहं भायं अं वण्णं न तेय सगायेण अजि स वितह अण्हय ।

९—हा० टी० प० २१४ : 'वितथम्' अतथ्यम् ।

१०—अ० बू० पृ० १६५ ; जि० बू० पृ० २४६ : 'मुत्ती सरीर मण्णाह ।'

११—हा० टी० प० २१४ : 'तथापुत्थेपि' कथंचित्तत्त्वस्वरूपमपि वस्तु ।

१२—अ० बू० पृ० १६५ : अवितट्ठं केणतिभायेण तथामुत्तमम् ।

१३—जि० बू० पृ० २४६ : अवितट्ठो सत्तावधे ।

१४—हा० टी० प० २१४ : अपिण्यवस्य अव्यहितः सम्पत्त्यः ।

भाव्य केकर बोलना है और (३) हरिषद्वसुरि के अनुसार इसका अर्थ होता है—तथापूर्ति होते हुए भी जो वितथ हो, उसका आश्रय लेकर जो बोलता है ।

चूणिकार और टीकाकार के उदाहरणों में बहुत बड़ा अन्तर है । अगस्त्यचूणि के अनुसार स्त्री-वेषधारी पुरुष को देखकर यह कहना कि स्त्री सुन्दर है^१ । जितदास चूणि के अनुसार स्त्री-वेषधारी पुरुष को देखकर यह कहना कि स्त्री गा रही है, नाच रही है, बजा रही है, जा रही है तथा पुरुष-वेषधारी स्त्री को देखकर यह कहना कि पुरुष गा रहा है, नाच रहा है, बजा रहा है, जा रहा है—सदोष है^२ । टीका के अनुसार 'पुरुष-वेषधारी स्त्री को स्त्री कहना सदोष है'^३ । चूणिकार वेष के आधार पर किसी को पुरुष या स्त्री कहना सदोष मानते हैं और टीकाकार इसे निर्दोष मानते हैं । यह परस्पर विरोध है ।

चूणि—पुरुष = स्त्रीवेष = स्त्री = सदोष
स्त्री = पुरुषवेष = पुरुष = सदोष
टीका—स्त्री = पुरुषवेष = स्त्री = सदोष

रूप-सत्य भाषा की अपेक्षा टीकाकार का मत ठीक लगता है । उनकी दृष्टि से पुरुष-वेषधारी स्त्री को पुरुष कहना चाहिए, स्त्री नहीं, किन्तु मातृवै रण्यो की टीका में उन्होंने लिखा है कि जहाँ किसी व्यक्ति के बारे में उसके स्त्री या पुरुष होने का निश्चय न हो सब 'यह पुरुष है' ऐसा कहना वर्तमान वाक्य भाषा है^४ । इससे चूणिकार के मत की ही पुष्टि होती है । वे उसको सन्देह-यस की स्थिति में बाँधते हैं । नाटक आदि के प्रसङ्ग में जहाँ वेष-परिवर्तन को सभाषना सहज होती है वहाँ दूसरी को भ्रम में डालने के लिए अथवा स्वयं को सन्देह हो वैशो स्थिति में तथ्य के प्रतिकूल, केवल वेष के अनुसार, स्त्री या पुरुष कहना सदोष है ।

सत्य-भाषा का चौथा प्रकार रूप-सत्य है^५ । जैसे प्रव्रजित रूपधारी को प्रव्रजित कहना 'रूप-सत्य सत्य भाषा' है । इस श्लोक में बतलाया है कि पर्यायिन वेष वाली स्त्री को स्त्री नहीं कहना चाहिए । इसका तात्पर्य यही है कि जिसके स्त्री या पुरुष होने में सन्देह हो उसे केवल बाहरी रूप या वेष के आधार पर स्त्री या पुरुष नहीं कहना चाहिए किन्तु उसे स्त्री या पुरुष का वेष धारण करने वाला कहना चाहिए । आधारभूता से भी इस आशय की पुष्टि होती है^६ ।

श्लोक ६ :

१०. इसलिये (तद्वा^क) :

यत् और तत् शब्द का नित्य सम्बन्ध है । अगस्त्यसिंह ने इनका सम्बन्ध इस प्रकार मिलाया है—संविद्य वेष आदि के आधार पर बोलना भी मर्याद है । इसलिये श्रुत्यावाद की सभाषना हो वैसी वाकित भाषा नहीं बोलनी चाहिए^७ ।

हरिषद्वसुरि के अनुसार सत्य लगने वाली असत्य वस्तु का आश्रय लेकर बोलने वाला पाप से लिप्त होता है, इसलिए जहाँ श्रुत्यावाद की सभाषना हो वैसी वाकित भाषा नहीं बोलनी चाहिए^८ । तात्पर्य यह है कि पूर्व श्लोकोक्त वेष-वाकित भाषा बोलने वाला पाप से लिप्त होता है, इसलिए क्रिया-वाकित भाषा नहीं बोलनी चाहिए ।

१—अ० पू० पृ० १६५ : जहा पुरिसमित्यनेवाच अजति - सोमये इत्थी एवमादि ।

२—अ० पू० पृ० २४६ : तस्य पुरिसं इत्थित्यनेवाच इत्थि वा पुरिसनेवाचित्यं वदन्तुष को भासइ—इना इत्थिया वायति जण्डइ^१ वाएइ गण्डइ, इमो वा पुरिसो वायइ जण्डइ वाएति गण्डइइति ।

३—ह्रा० टी० पृ० २१४ : पुरुषवेषव्यतिथितानि साध्याप्युक्त्या यां विरं भाषते नरः, इयं स्त्री आगच्छति वायति तेषां विषया^२ ।

४—ह्रा० टी० पृ० २१४ : साम्प्रतायं स्त्रीपुरुषावित्यनेव एव पुरुष इति ।

५—पम्न० पृ० ११ ।

६—आ० पू० पृ० १४ : इत्थी वेष, पुरिस वेष, नपुंस वेष इयं वा वेषं अयं वा वेषं अनुधी गिद्विभासी, तस्यियाए संजए नासं भासेज्जा ।

श्रुति—तथा तस्यादि के दृष्टे स्थिति स्त्रीवेषा पुरुषो वा नपुंसकं वा, एवमेवैतत्तद्वदन्तुष, एवम् 'अनुचितित्य' निमित्त्याय निष्ठाभाषी मय ससित्या समतया संवस एव भाषां भाषते ।

७—अ० पू० पृ० १६६ : वातो एवं वेषधारीणं वा संविद्धे किं बोतो, तद्वा^क ।

८—ह्रा० टी० पृ० २१४ : 'तद्वा^क' सि सुमं, अस्माद्विषयं तत्तापुर्वैधि अस्त्वङ्गीकृत्य भाषमानो ब्रह्मयते तस्मात् ।

उप(अथ)चारित का अर्थ वस्तु की सामान्य जानकारी (उपलब्धिमात्र) और निःशङ्कित का अर्थ वस्तु की विशिष्ट जानकारी (सर्वोपलब्धि) है^१।

अतीत और अनागत के साथ उपचारित और वर्तमान के साथ निःशङ्कित का प्रयोग किया है वह साधेन है। वर्तमान की जितनी पूर्ण जानकारी हो सकती है उतनी अतीत और भविष्य की नहीं हो सकती।

सामान्य बात यही है कि दोनों काल के अनवधारित और शक्ति अर्थ के बारे में 'यह इसी प्रकार है' इस प्रकार नहीं कहना चाहिये किन्तु 'मैं नहीं जानता' इस प्रकार कहना चाहिए। मिथ्या बचन और विवाद से बचने का यह उत्तम उपाय है।

विनवास पूर्ण (४०-२४८) में ये श्लोक इस प्रकार हैं :

तं तद्देव अईयमि, कालमिदमवधारयं ।
अं अण्यं संकियं वाचि, एवमेवन्ति नो वए ॥
तद्देवाभावायं अत्थं, अं होइ उवहारिं ।
निस्संकियं वहुवप्पन्ने, एवमेयंति निदिस्से ॥

अनुवाद

इसी प्रकार अतीत काल के अनिश्चित अर्थ तथा अन्तर (वर्तमान तथा भविष्य) के शक्ति अर्थ के विषय में यह ऐसे ही है—इस प्रकार न कहे।

इसी प्रकार भविष्यकाल तथा वर्तमान और अतीत के निश्चित अर्थ के बारे में यह ऐसे ही है—इस प्रकार न कहे।

दशक १० :

१४. दशक १० :

छठे श्लोक से नवें श्लोक तक निश्चयात्मक भाषा बोलने का नियम किया है और इस दशक में उसके बोलने का विधान है। निश्चयात्मक भाषा बोलनी ही नहीं चाहिये, ऐसा जैन दृष्टिकोण नहीं है, किन्तु जैन दृष्टिकोण यह है कि जिस विषय के बारे में वक्ता को सन्देह हो या जिस कार्य का होना संदिग्ध हो उसके बारे में निश्चयात्मक भाषा नहीं बोलनी चाहिए—ऐसा कहना, ऐसा होना, इस प्रकार नहीं कहना चाहिए। 'किन्तु मेरी कल्पना है कि मैं ऐसा कहूँगा,' 'संभव है कि यह इस प्रकार होगा'—यों कहना चाहिए। स्वाध्याय की ओर सन्देहवाद कहते हैं और जो कहते हैं कि जैन लोग निश्चयात्मक भाषा में बोलते ही नहीं उनके लिए यह श्लोक सहज प्रतिपद्य है।

दशक ११ :

१५. पदवच (कवसा^२) :

किमद्वय और हरिभद्र में 'पदवच' का अर्थ स्नेह-वजित—कहा किया है^३। श्लोकाङ्कपुरि के अनुसार इसका अर्थ मर्म का प्रकाशन करने वाली वाणी है^४।

१६. महाद् भूतोपघात करने वाली (गुप्तभूतोपघातणी^५) :

आचार्यका ४।१० में केवल 'भूतोपघात' शब्द का प्रयोग मिलता है। यहाँ 'गुप्त' शब्द का प्रयोग संभवतः पद-रचना की दृष्टि से हुआ है। 'गुप्त' शब्द भूत का विशेषण हो तो अर्थ का विरोध आता है। छोटे या बड़े किसी भी जीव की घात करने वाली भाषा मुनि के लिए अपाक्य है। इसलिए यह भूतोपघातनी का विशेषण होना चाहिए। जिस भाषा के प्रयोग से महाद् भूतोपघात हो उसे गुप्त-भूतोपघातनी भाषा कहा जा सकता है^६।

१—अ० पू० पृ० १६७ : उपचारितं वस्तुवत्, जीर्णमिदं कल्पवर्णनं ।

२—(क) शि० पू० पृ० २४६ : 'कवसा' नाम मेहकविषय ।

(ख) हा० टी० पृ० २१५ : 'कवसा नामा' निजपुरा आचर्येतरहित ।

३—अ० पू० ४।१० पृ० : 'पदवच' कर्मोपघातमपरम् ।

४—शि० पू० पृ० २४६ : जीए भासाद् भासिताए गुण्ठी भूतानुपघातो अपह ।

अगस्त्य ऋषि ने 'गुरु-भूतोपपातिनी' के तीन अर्थ किए गए हैं : (१) दृढ आदि गुरुजन या सब जीवों को उपपत्त करने वाली, (२) गुरु अर्थात् बड़े व्यक्तियों का उपपात करने वाली, जैसे—कोई विदेशागत व्यक्ति है। वह अपने को कुल-पुत्र या ब्राह्मण बतलाता है। उसे दास आदि कहना उसके उपात का हेतु बनना है। (३) गुरु अर्थात् बड़ी भूतोपपात करने वाली, जैसे—कोई ऐसी बात कहना जिससे बिद्रोह भड़क जाए, अन्न-पुर आदि को मार डाले।

यही उपपात के प्राणिबध, पीडा और अभ्याख्यान—ये तीन अर्थ हो सकते हैं।

प्रस्तुत श्लोक में स्नेह-वजित, पीडा और प्राणिबधकारक तथा अभ्याख्यानात्मक सत्य वचन बोलने का निवेध है।

श्लोक १३ :

१७. आचार...सम्बन्धो भाव-दोष को जानने वाला (आचारभावदोसन्नु न) :

जिनदास ऋषि और टीका में 'आचार' का कोई अर्थ नहीं किया गया है। अगस्त्यसिंह स्वधिर ने 'आचार' का अर्थ—'वचन-नियमन' किया है। भाव-दोष का अर्थ प्रवृत्त चित्त है। काना किन्नी व्यक्ति का नाम हो उसे काना कहने में दोष नहीं है, किन्तु द्वेषपूर्ण चित्त से काने व्यक्ति को काना नहीं कहना चाहिए।

भाव दोष का दूसरा अर्थ प्रमाद है। प्रमादवश किसी को काना नहीं कहना चाहिए।

श्लोक १४ :

१८. श्लोक १४ :

होल्, गोल आदि शब्द भिन्न-भिन्न देशों में प्रयुक्त होने वाले तुच्छता, दुष्पेष्टा, विग्रह, परित्रय, दीनता और अनिष्टता के सूचक हैं। एक शब्द में ये अवस्था-सूचक शब्द हैं। होल्—मिष्टुर आम्रगण। गोल—आरपुत्र। दूल्—सूय। प्रयक—रक। दुर्गम—भाग्यहीन।

मुनना के लिए देखिए आचारपूला ४।१२ तथा 'होलावायं सहीवाय, गोवावाय च नो बदे' (सूक्तताङ्क १.९.२७)।

श्लोक १५ :

१९. श्लोक १५ :

इन शब्दों का प्रयोग करने से स्नेह उत्पन्न होता है। 'यह ध्यमन अभी भी लोक-संज्ञा को नहीं छोड़ रहा है, यह बाटुकारी है'—ऐसा लोग अनुभव करते हैं, इसलिए इनका निवेध किया गया है।

१. अ० पू० पृ० १६७ : विद्यावीण गुरुज सत्यभूताय वा उच्यतेति, अहवा गुरुणि आनि भूताणि महंति, तेषां कुलपुत्रसंभवात्-भावि त्वितेसागतं तद्वाक्यतोयकतसंबन्ध आतावि बधति जतो ते उच्यतेति बधति गुरुं वा भूतोपपातं वा करेति रायतेउरारि अभिद्रोहातिना मारणंति।

२—(क) ठा० १०.६० पृ० : उच्यतेतिस्तस्ते—उच्यतेति—प्राणिबधे निमित्तम्—आभितम्, इक्षानं युवा।

(ख) नि० पू० : उच्यतेति—पीडा व्यापाहं वा।

(ग) प्र० पू० ११ : उच्यतेतिस्त्वित्तया—आवातति:सुता औरस्त्वित्तयाअभ्याख्यानम्।

३—अ० पू० पृ० १६८ : वयम-नियमनमायारो, एयमि आचारे तति भाव दोसो—पवृद्धं चित्तं तेन भावदोसेन न भावेत्तम्। जति पुत्र काय-कोट-ति कस्तति भावं ततो भावेत्तम्। अहवा आचारे वाचदोसो पयातो, पयातेन न भावेत्तम्।

४—ठा० टी० पृ० २१५ : इह होलाविद्यास्ततःसहस्रप्रसिद्धितो मेष्टुयंविद्याधकाः।

५—अ० पू० पृ० १६८ : होलेति निददुरामांतम् देसीए अभिलवदमनिच। एवं शोने इति कुपेद्रिततो पुणएयोवमानवधनं वसुलो सुधपरिभववधं लोयनमिसिं धरे धरे इमति वण्णसीति वयको रंको। इमको अमिद्रो।

६—नि० पू० पृ० २५० : एयमि अज्जिवासीचि को भावेत्तम्, कि कारणं ? अज्जा एवं अनंतस्स नेहो जायइ परोप्यरं, लोवो य मनेत्तम्, एवं वा लोवो चित्तेत्तम्, एतज्जचि लोयसम्भं न सुयइ, बाटुकारी वा।

श्लोक १६ :

२०. श्लोक १६ :

अगस्त्य ऋषि के अनुसार 'हले' और 'अन्ते' तबही स्त्री के लिए सम्बोधन-शब्द हैं। इनका प्रयोग महाराष्ट्र में होता था। लाट (मध्य और दक्षिणी गुजरात) देश में उसके लिए 'ह्ला' शब्द का प्रयोग हुआ करता था। 'मट्टे' पुन-रहित स्त्री के लिए प्रयुक्त होता था। 'सामिणी' यह लाट देश में प्रयुक्त होने वाला सम्मान-सूचक सम्बोधन-शब्द है और 'गोमिणी' प्रायः सब देशों में प्रयुक्त होता था। होने, गोले और बलुले - ये तीनों प्रिय वचन वाले आशंखन हैं, जो कि गोल देश में प्रयुक्त होते थे।

जिनदास के अनुसार 'हले' आभरण का प्रयोग बरदा-तट में होता था, और 'ह्ला' का प्रयोग लाट देश में। 'अन्ते' का प्रयोग महाराष्ट्र में वैद्यबाई के लिए होता था। 'मट्टे' का प्रयोग लाट देश में ननव के लिए होता था। 'सामिणी' और 'गोमिणी'—ये बाहुता के आभरण हैं। होने, गोले और बलुले—ये तीनों मधुर आभरण हैं।^१

श्लोक १७ :

२१. (नामधेयके ण क ... गोलेण क) :

प्राचीन काल में व्यक्ति के दो नाम होते थे—गोत्र-नाम और व्यक्तिगत-नाम। व्यक्ति को इन दोनों नामों से सम्बोधित किया जाता था। जैसे—मयबान् महावीर के ज्येष्ठ मिथ्य का नाम इन्द्रभूति था और वे आगमों में गौतम—इय गोत्रज नाम से प्रसिद्ध हैं।

पाणिनी ने गोत्र का अर्थ—गोत्र आदि अपत्य किया है^२। यशस्वी और प्रसिद्ध पुरुष के परपर-वंशज गोत्र कहलाते थे। स्थानाङ्ग के काश्यप, गोतम, बत्स, कुत्स, कोशिक, मण्डव, बासिष्ठ—ये सात गोत्र बतलाये हैं^३।

वैदिक साहित्य में गोत्र शब्द व्यक्ति-विशेष या रक्त-सम्बन्ध से संबद्ध जन-समूह के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है^४।

बौधायन श्रौतसूत्र के अनुसार विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज, गोतम, अत्रि, बसिष्ठ और कश्यप—ये सात गोत्र-कर्त्ता ऋषि हैं तथा आठवाँ गोत्र-कर्त्ता ऋषि अगस्त्य हैं। इनकी संतति या वंश-परम्परा को गोत्र कहा जाता है^५।

इस श्लोक में बताया गया है कि नाम याद हो तो नाम लेकर सम्बोधित करें, नाम याद न हो तो गोत्र से सम्बोधित करे अथवा नाम या गोत्र दोनों में से जो अधिक उचित हो उससे सम्बोधित करे। अवस्था आदि की दृष्टि से जिस व्यक्ति के लिए जो उचित हो उसी शब्द से उसको सम्बोधित करें^६। मध्य प्रदेश में बयोदहा स्त्री को 'ईश्वरा' कहा जाता है, कही उसे 'धर्म-प्रिया' और कही 'धर्मसौला'। इस प्रकार जहाँ जो शब्द उचित हो, उसी से सम्बोधित करें^७।

१—अ० पू० पृ० १६८ : हले-अन्तेति मरहट्टेसु तस्यस्त्रीनामन्तं । हलेति लाडेसु । मट्टेति अम्भ-रहितवयनं पावो लाडेसु । सामि-
निति सम्बन्धेसु । गोमिणी गोस्त्वमित् । होने गोले बलुले ति बैसीए लाखणपराभाणीयाणि प्रियवचनार्थमाणि ।

२—वि० पू० पृ० २५० : तस्य वरदातटे हलेति आशंखं, लाडवित् ए समावयनं वा आमतन अहा हलिति, मरहट्टवित् ए आमतन, गोभूतवचनपाण बाहुवयनं ज्योति, मट्टेति लाडव पतिमिणी वा बाहुए वयनं, होलेति आशंखं, जहा—'होलेवनिओ ते पुच्छइ, सयकक वरनेसाओ इ'वो । अण्मां पिंर वारता इ'वमहसतं सवतिरेकं' ॥ एवं गोलेवसुगाणि अट्टरं सत्पिवास आमतनं ।

३—पा० व्या० ४. १. ११२ : अपत्यं गोत्रप्रभृति गोत्रम् ।

४—डा० ७. ३० : सत्त सुलोपाता व० तं—कासवा गोतमा वच्छा कोच्छा कोसिता मंडवा बासिट्टा ।

५—अ० वे० ४. २१. ३ ।

६—प्रबाराव्याय ५४ ।

७—वि० पू० पृ० २५१ : अं तिए नार्म तेन नामधेयकेन सा इस्वी आलविमन्वा, जहे नार्म न सरेष्वा ताहे गोलेण आलवेष्वा, जहा कासवोले । एवमाणि, 'महातिहं' नाम वा बुद्धा सा जहोति वा तुष्केति वा नापियवा, वा समावयना ता तुमंति वा वसव्वा, वच्छं पुवो वय ईसरीति वा, समावयवा क्वा वा तहापि तुष्केति बाजियव्वा, जेजव्यवारेण लोपो आभासइ जहा जहा गोमिनिमिति वा एवमाणि ।

८—हा० टी० पृ० २१६ : सन म्बोमुद्धा सन्बन्धेते ईश्वरा धर्मप्रियाज्यवोव्यते धर्मवर्तिने द्वेपादिना, अथवा च यथा न लोकोपायातः ।

२२. पुण-शेष का विचार कर (अभिगिज्ज) :

‘अभिगिज्ज’ शब्द की मूलना आचार्यभूषा ५।१० के ‘अभिकम्’ शब्द से होती है। टीकाकार ने इसका अर्थ किया है — ‘अभिकाङ्क्ष्य—पयसीलीक्य’ अर्थात् पयसीलोकन कर। प्रस्तुत श्लोक के ‘अभिगिज्ज’ शब्द का धुणिकार और टीकाकार दोनों को यही अर्थ अभिमत है^१।

श्लोक १६ :

२३. श्लोक १६ :

हे ! और ओ ! सामान्य आम्रजन शब्द हैं। ‘अण्ण’ यह महाराष्ट्र में पुरुष के सम्बोधन के लिये प्रयुक्त होता था। ‘भट्टि’, ‘सामि’ और ‘गोमि’—ये पूजावाची शब्द हैं। ‘होळ’ प्रभुवाची शब्द है। ‘गाल’ और ‘बसुल’ युवा पुरुष के लिए प्रयुक्त प्रिय-शब्द हैं^२।

श्लोक २१ :

२४. श्लोक २१ :

विषय ने पूछा—यदि पञ्चेन्द्रिय जीवों के बारे में स्त्री-पुरुष का संदेह हो तो उनके लिए जाति शब्द का प्रयोग करना चाहिए तब फिर चतुरिन्द्रिय तक के जीव को नपुंसक ही होते हैं, उनके लिये स्त्री और पुरुष लिङ्गवाची शब्दों का प्रयोग कैसे किया जा सकता है और यह ओ प्रयोग किया जाता है, जैसे—

	पुरुष	स्त्री
पुष्को	पत्थर	श्रुतिका
जल	करक	उस्सा (अवश्याय)
अग्नि	मुर्दुर	ज्वाला
वायु	वात	बाजुली (वात्या)
वनस्पति	आम्र	अभिया
द्वीन्द्रिय	घस	शुक्ति
त्रीन्द्रिय	मत्कोटक	पिपीलिका
चतुरिन्द्रिय	मधुकर	मधुकरी

क्या वह सही है ?

आचार्य ने कहा—जनपद-सत्य और व्यवहार-सत्य भाषा की दृष्टि से यह सही है।

विषय—तब फिर पञ्चेन्द्रिय के लिए भी ऐसा हो सकता है ?

आचार्य—पञ्चेन्द्रिय में स्त्री, पुरुष और नपुंसक तीनों होते हैं, इसलिए उनका यथार्थ निर्देश करना चाहिए। अमविद्य जानकारी के अभाव में सही निर्देश नहीं हो सकता इसलिए वही ‘जाति’ शब्द का प्रयोग करना चाहिए^३।

श्लोक २२ :

२५. श्लोक २२ :

इस श्लोक में मनुष्य, पशु, पक्षी और अजगर को स्थूल, प्रवेदुर, वध्य और पायव गी कहना चाहिए। उन्हें ओ कहना है वह अगले श्लोक में प्रतिपाद्य है।

१—(क) जि० पू० पृ० २५१ : अभिगिज्ज नाम पुण्णेष दोसमुणे चित्तेण ।
(ख) हा० टी० पृ० २१६ : ‘अभिगुह’ पुण्णेषामासोकेय ।

२—अ० पू० पृ० १६६ : हे ओ हरेति सामान्यमात्मन्यवयम् । ‘अण्ण’ इति मरहट्ट्याम् । भट्टि सामि गोमिया युवा वयवाणि । मिहेवाल्लि सुव्विमासिदु । होळ इति मट्टवयम् । गाल चसुल पुण्णप्रियवयम् ।

३—हा० टी० पृ० २१७ : अहं लिगबन्धुं कोसो सा कोस पुण्णवाहि नवुत्तगत्तेहि पुरिसिस्सिहिसे पयहुइ, अहा पत्थरो मड्डिआ कम्मो उस्सा उम्मुरो बाला बालो बाजुली अंको अंभिल्लिया किमिओ जसुवा मक्कोडओ कोडिआ अमरओ अण्णिआ इप्पेअवाहि? आवरिओ वाहं अण्णवसत्थेअ ववहारसत्थेअ य एअ पयहुइति अ एअ कोसो वंभिविणु पुण अ एअवंगीकीरहं गोवा-सादीणीअ व पुसिणुवम्मति विपरिआवसत्थको, पुण्णि अलाभाआरिक्खे वा पुणसंभवाति ।

२६. वध्य (या बाह्य) (वज्जे^१) :

शीलाङ्कसूरि ने 'वज्जे' शब्द के दो संस्कृत रूप दिए हैं—वध्य और बाह्य। इनका क्रमशः अर्थ होता है—वध करने योग्य और बहाने करने योग्य^२।

अगस्त्य ऋषि में मनुष्य की वध्यता के लिए पुरुष-मेघ का उदाहरण दिया गया है^३।

२७. वाक्य (पाह्ने^४) :

टीकाकार ने इसका मूल अर्थ पकाने योग्य तथा मतान्तर के अनुसार काल-प्राप्त किया है^५। शीलाङ्कसूरि ने इसके दो अर्थ किए हैं—पचन-योग्य और पातन-योग्य—देवता आदि के बलि देने योग्य^६।

श्लोक २३ :

२८. श्लोक २३ :

पूर्वोक्त श्लोक में स्थूल आदि त्रिम वार शब्दों के प्रयोग का निवेद्य किया है उनकी जगह आवश्यकता होने पर परिवृद्ध आदि शब्दों के प्रयोग का विधान इस श्लोक में किया गया है।

अवाक्य	वाक्य
स्थूल	परिवृद्ध
प्रमेयुर	उपचित
वध्य या बाह्य	सजात और प्रीणित
पाक्य	महाकाय

आधारभूला ४।२५ में स्थूल आदि के स्थान पर परिवृद्ध-काय, उपचित-काय, स्थिर-संहनन, चित-मांस-क्षीणित और बहुप्रति-पूर्णन्द्रिय शब्दों के प्रयोग का विधान है।

२९. परिवृद्ध (परिवृद्धे^७)

हरिभद्रसूरि ने इसका संस्कृत रूप 'परिवृद्ध' किया है और शीलाङ्कसूरि भी आधारभूला ४।२६ वृत्ति में इसका यही रूप मानते हैं। प्राकृत व्याकरण के अनुसार भी वृद्ध का वृद्ध रूप बनता है^८। ऋषियों तथा कुछ प्राचीन आदमियों ने 'परिवृद्ध' ऐसा पाठ मिलता है।

उत्तराध्ययन (७. २, ६) में 'परिवृद्ध' शब्द का प्रयोग हुआ है। शास्त्राचार्य ने इसका संस्कृत रूप 'परिवृद्ध' और इसका अर्थ 'समर्थ' किया है^९।

उपाध्याय कमलसंयम ने एक स्थल पर उसका संस्कृत रूप 'परिवृद्ध' और दूसरे स्थल पर 'परिवृद्ध' किया है^{१०}।

३०. उपचित (उवचि^{११}) :

मांस के उपचय से उपचित^{१२}।

१—आ० पू० ४।२५ वृ० : वध्यो बह्वनयोग्यो वा।

२—अ० पू० पृ० १७० : तत्त्व मनुस्सो पुरिसनेवाविमु।

३—हा० टी० पृ० २१७ : 'वाक्यः' वाकप्राप्त्यर्थः, कालप्राप्त इत्यर्थः।

४—आ० पू० ४।२५ वृ० : पचनयोग्यो देवतावेः पातनयोग्यो वेति।

५—हीन० च. २. ४० : वाक्यविवक्ष-सुद्धि वृद्धेः षः।

६—उत्त० वृ० वृ० पृ० २७३, २७४।

७—उत्त० वृ० पृ० १५७-१५८।

८—अ० पू० पृ० १७० : उपचितो भंसोपचयश्च।

३१. संजात (युवा) (संजाए^१) :

संजात का अर्थ युवा है^१ ।

३२. प्रीणित (प्रीणिए^१) :

प्रीणित का अर्थ है—आहार आदि से सुप्त^१ ।

श्लोक २४ :

३३. बृहते योग्य है (वृज्जामो^१) :

बृहत् का अर्थ है—बृहते योग्य^१ अथवा बृहत्-काल, जैसे—अभी इन वायों के बृहते का समय है^१ ।

३४. बेल (गोरहृग^१) :

गोरहृग—तीन वर्ष का बछड़ा^१ । रथ की भाँति दीढ़ने वाला बेल, जो रथ में जुन गया वह बेल, पाण्डु-मयुरा आदि में होने वाला बछड़ा । कहीं-कहीं रथ में जुने योग्य तरुण बैग को तथा अमदप्राप्त छोटे बेल को भी गोरहृग कहा जाता है^१ । टीका में 'गोरहृग' का अर्थ कलहोड किया है^१ । कलहोड देवी सत्य है । इसका अर्थ है—वस्तुतर—बछड़े से आगे की ओर समांग में प्रवृत्त होने के पहले की अवस्था^१ ।

३५. बसन करने योग्य है (वम्मा^१) :

दम्प अर्थात् दसन करने योग्य^१ । बधिया करने योग्य—कृत्रिम तपसुत करने योग्य भी दम्प का अर्थ है ।

३६. बहन करने योग्य है (बाहिमा^१) :

बाह्य—गाड़ी का भार होने में समर्थ^१ ।

३७. रथ-योग्य है (रहजोग^१) :

अभिन्न युवा होने के कारण यह बेल अल्प-काय है, बहुत भार होने में समर्थ नहीं है, इसलिए यह रथ-योग्य है^१ ।

श्लोक २५ :

३८. श्लोक २५ :

इस तथा पूर्ववर्ती श्लोक के अनुसार—

१—अ० सू० १७० : सजातो तमसजोव्यथो ।

२—अ० सू० १७० : प्रीणितो आहाररातिसितो ।

३—हा० टी० पं० २१७ : तथैव पावो 'बोह्या' बोहार्हीः ।

४—(क) अ० सू० ४१७७ सू० : बोहनयोग्या एता पावो बोहनकालो वा वर्तते ।

(ख) जि० सू० २५३ : बोहणिया बुज्जका, जहा पावोणं बोहणवेला बहुइ ।

५—सूत्र० १.४.२.१३ सू० . 'गोरहृग'ति निहायणं बलीवर्धय ।

६—अ० सू० १७० : गोजोगा रहा गोरहृगसत्तेण मच्छति गोरहृग वण्डु-मयुराबौतु किलोर-सरिता गोवीतसत्ता जम्मात्ता ता तथगतस्यारोहो के रहम्मि बाहिज्जति, अमवप्पसा कुल्लमवसत्ता वा ते वि ।

७—हा० टी० पं० २१७ : गोरहृगकाः कलहोडाः ।

८—वे० मा० २.६. सू० ५६ : कलहोको वण्डुवरे... कलहोको वस्तुतरः ।

९—(क) अ० सू० १७० : वम्मा वसनपसकाला ।

(ख) जि० सू० २५३ : वनधीया वम्मा, वनणपयोग्गतिं वुरां वणइ ।

१०—जि० सू० २५३ : बाहिमा नाम के सगडादीनरसत्ता ।

११—जि० सू० २५३ : रथयोग्या नाम अहिणवजोव्यनराणेण अयकाया, य ताव बहुभारस्त सत्ता, किमु संयं रहवीणा एतेति ।

अथाप्य

१. पाय बूहने योग्य है ।
२. बेल दम्भ है ।
३. बेल हल में जोतने योग्य है ।
४. बेल बाह्य है ।
५. बेल रच-योग्य है ।

वाप्य

- बेल दूध देने वाली है ।
- बेल युवा है ।
- बेल ह्रस्व है—छोटा है ।
- बेल महालय—बड़ा है ।
- बेल सबहन है ।

३६. बेल युवा है (युवं गये ^क) :

युवा बेल, चार वर्ष का बेल^१ ।

४०. बड़ा है (महल्लए ^ग) :

दोनों बृजियो मे 'महल्लए' के स्थान पर 'महम्बए' पाठ है^२ । आचार्यबुला ४।२८ मे 'महल्लए ति बा' 'महम्बए ति बा'—ये दोनों पाठ हैं ।

४१. बुरा को बहन करने वाला है (संबहणे ^घ) :

संबहण—जो बुरा को धारण करने मे सम हो उसे सबहन कहा जाता है^३ ।

श्लोक २७ :

४२. प्रासाद (पासाय ^क) :

एक खंभे वाले मकान को प्रासाद कहा जाता है^४ । बृजिकारो ने प्रसक्त श्रुत्युक्तिक-सम्य अर्थ भी किया है—जिसे बेसकर लोगों के मन और आँखें प्रसन्न हो वह प्रासाद कहा जाता है^५ ।

४३. परिघ, अगंला (फलिहराल ^ग) :

नगर-द्वार की आगल को परिघ और गृहद्वार की आगल को अगंला कहा जाता है^६ ।

४४. जल की कुंडी के लिए (उवयवोणिणं ^घ) :

अवस्थितिह स्थिर के अनुसार—एक काठ के बने हुए जल-मार्ग की अथवा काठ की बनी हुई जिस प्रणाली से रहूँट आदि के जल का संचार हो उसे 'ओणि' कहा जाता है^७ ।

१—वि० पू० पृ० २५४ : युवं युवो नाम युवाण्योनोति, यउहायनो वा ।

२—(क) अ० पू० पृ० १७१ : बाह्मिण्यणि महल्लमवालाये ।

(ख) वि० पू० पृ० २५४ : जो रहस्यो त महल्लमं अयेकवा ।

३—(क) वस० टी० पृ० ७.२४ : संबहणं युवंण ।

(ख) वि० पू० पृ० २५४ : जो रहस्यो त संबहणं अयेकवा ।

(ग) हा० टी० पृ० २१७ : संबहणमिति रचयोग्य संबहणं वयेण ।

४—(क) वि० पू० पृ० २५४ : पासावस्स एगम्भनस्स ।

(ख) हा० टी० पृ० २१८ : एकस्तम्भः प्रासादः ।

५—(क) अ० पू० पृ० १७१ : वलीयंति वंनि वणस्स वलीयवणानि ता पासावो ।

(ख) वि० पू० पृ० २५४ : वलीयंति वंनि वणस्स वयवणानि पासावो वण्णह ।

६—हा० टी० पृ० २१८ : तल मण्णदारे परिघः पौत्रकपाटादिण्णंजा ।

७—अ० पू० पृ० १७१ : एण कहुं उवयवणानेव, वेण वा अरुह्ण्णानेव उवयं संबरति ता बोधी ।

जिनदास मत्तर के अनुसार जिसमें रहैठ की बड़ियाँ पानी डालें वह जल-कुडी अथवा काठ की बनी हुई वह कुंडी जो कम पानी वाले देशों में जल से भरकर रखी जाती है और जहाँ स्नान तथा कुल्ला किया जाता है, वह 'उदगदोधि' कहलाती है।

टीकाकार ने इसका अर्थ—‘टूट के जल को धारण करने वाली—क्रिया’ है। बायार बुला ४।२६ में ‘यह हज्र सब श्रेणी के योग्य है’ ऐसा कहने का निषेध मिलता है। ‘श्रेणी’ का अर्थ जल-कुंडी के सिवाय काष्ठमय नौका भी हो सकता है। अर्थशास्त्र में ‘श्रेणी’ का अर्थ काष्ठमय जलाधार किया है।

श्लोक २८ :

४५. काष्ठ-पात्री (खंगबेरे क) :

काष्ठमयी या वक्षमयी पात्री को 'चंगबेर' कहा जाता है^५। प्रश्न व्याकरण में इसी अर्थ में 'चंगेरी' शब्द का प्रयोग मिलता है^६।

४६. मयिक (मइयं) :

मध्य अर्थात् होए हुए खेत का सम करने के लिए उपयोग में आने वाला एक कृषि का उपकरण^१। आचार्यबुला में 'मध्य' के स्थान पर 'कुलिय' शब्द का प्रयोग हुआ है^२। शीलाबुद्धाचार्य ने 'कुलीय' का अर्थ नहीं किया है। अनुयोगादर की दृष्टि से इसका अर्थ यह है— कृषि का उपकरण-विशेष जिसके नीचे तिरछे और तीली लोह की पट्टियाँ बधी हुई हों, वैसा लघुतर काष्ठ। इसका उपयोग खेत की बास काटने के लिये किया जाता है^३। प्रधान व्याकरण में इसी अर्थ में 'मत्तिय' शब्द मिलता है^४।

४७. (गंडिया च) :

गण्डिका अर्थात् अहरन^{११}, काष्ठकलक^{१२}। कौटिलीय अर्थशास्त्र में एक स्थल पर गण्डिका को जल-सत्रण का उपाय बतलाया है^{१३}। व्याख्याकार ने माधव को उद्धृत करते हुए उसका अर्थ प्लवन-काष्ठ किया है^{१४}।

१— जि० पू० पृ० २५४ : उदयबोनी अरहन्तस्त्व भवति, जीए उडरि यडीओ पाणिय वाडेंति, अह्वा उदयबोनी वराणजए कहुमयी अण्योदएसु वेसेसु कीरइ, तत्त्व जणुस्सा ज्हासंति आयवसति वा ।

२—हा० टी० प० २१८ : उदकद्रोण्योऽरहद्वजलधारिकाः ।

३—(क) प्रश्न० (माध्यमद्वारा) १.१३ वृ० : शोणि—ब्रोन्की नो: ।

(क) अ० वि० ३.५४१।

४—कौटि० मर्च० २.५६ : द्रोणी वासमयो जलाधारो जलपूर्णः ।

५—वि० बू० पृ० २५४ : चंगेरी कट्टमयमायनं भण्णइ, जहवा चंगेरी वंसमयी अवति ।

१—प्रश्न० (आधकटार) ११३ इ० : बंगेरी — बङ्गेरी महती काष्ठ-यात्री रुहस्पटलिका वा ।

७--हा० टी० प० २१८ : मयिकम्--उप्तबीजाण्डादनम् ।

८—आ० नू० ४१२६ : अगलनावा-उदगदोजि पीढचंगवैरनंगसकुलियवंतलट्टीनाभिगंडीनासजसयनजाजउवस्तसजीगा ति वा ।

६—अनु० ५० : अधोनिबद्धतिर्यक्तीक्षणलोहपट्टिकं कुलिकं लघुतरं काष्ठं तृणादिनिक्षेपायै यत् क्षेत्रे बाह्यते तन्मन्मन्त्रलाभि प्रतीतं कुलिकमुच्यते ।

१०—प्रश्न० (आश्वकद्वार) १ वृ० : मत्तियत्ति मत्तिकं, येन कृष्टं वा क्षेत्रं मृज्यते ।

११—(क) हा० टी० प० २१८ : गण्डिका सुवर्णकाराणामधिकरणी (अधिररणी) स्वापनी ।

(ख) कौटि० अर्थ० २. १२ : गण्डिका—काष्ठाधिकरणी ।

१२—कौटि० अर्थ० २. ३१ : गण्डिकासु कुट्टयेत्, (व्याख्या) गण्डिकासु काष्ठफलकेषु कुट्टयेत् ।

१३—पहरी, १०.२ ।

१४— वही, १०.२ : गण्डिकानिः प्लवङ्गकाष्ठैरिति भावः ।

५४. ये दो टुकड़े करने योग्य हैं (बेहिमाई ^क) :

जिन आमों में गुठली न पड़ी हो उनकी फाँके की जाती हैं^१। वैसे आमों को देखकर उन्हें बेधम नहीं कहना चाहिए।

श्लोक ३३ :

५५. श्लोक ३३ :

मार्ग बताते के लिये वृक्ष का संकेत करना जरूरी हो तो—‘वृक्ष पक्व हैं’ के स्थान पर ये असतुत हैं—फल वारण करने में असमर्थ हैं— इस प्रकार कहा जा सकता है^२।

पाक-साध्य के स्थान पर ये वृक्ष बहुनिर्वर्तित फल (प्रायः निष्पन्न फल वाले हैं) इस प्रकार कहा जा सकता है^३।

‘बेलोचित’ के स्थान पर ये वृक्ष बहुमम्भूत (एक साथ उत्पन्न बहुत फल वाले हैं) इस प्रकार कहा जा सकता है^४।

‘टाल’—इन फलों में गुठली नहीं पड़ी है’ के स्थान पर ये फल भूत-रूप (कोमल) हैं—इस प्रकार कहा जा सकता है^५।

‘हैधिक’—दो टुकड़े करने योग्य के स्थान पर क्या कहना चाहिए ? यह न तो सही बतलाया गया है और न आचरार्क में ही। इससे यह जाना जा सकता है कि ‘टाल’ और ‘हैधिक’ ये दोनों शब्द परस्पर सम्बन्धित हैं। अचार के लिए केरी या अंबिया (बिना आली—अन्धर का तन्तु पड़ा आम का कच्चा फल) तोड़ी जाती है और उसकी फाँके की जाती हैं, इसलिए ‘टाल’ और ‘हैदिम’ कहने का निषेध है।

५६. (बहुनिवर्त्तिमा ^क) :

इसमें मकार दीर्घ है, वह अलाक्षणिक है।

श्लोक ३४ :

५७. औषधियाँ (ओसहीओ ^क) :

एक फसला पोधा, चावल, गेहूँ आदि^१।

५८. अपक्व हैं (नीलियाओ ^क)

नीलका का अर्थ हरी या अपक्व है^२।

५९. छवि (फली) वाली हैं (छवी इय ^क) :

जिनदास युधि के अनुसार ‘नीलिया’ औषध का^३ और टीका के अनुसार ‘छवि’ का विशेषण है^४।

१—(क) जि० पू० पृ० २५६ : बेहिम, जबड़दिठानं अंभां येसियाओ कीरंति।

(ख) हा० टी० प० २१९ : ‘हैधिकानी’ ति वेशीसंपादनेन हैषीमाचरणयोग्यानि।

२—हा० टी० प० २१९ : असमर्थ ‘एते’ आच्चा, अतिआरेण न अक्षुण्णति फलानि आरविमुत्तिसर्यः।

३—हा० टी० प० २१९ : बहुनि निर्वासितानि—बद्धाच्चीनि फलानि येषु ते सथा, अनेन पाकसाध्यो उक्तः।

४—हा० टी० प० २१९ : ‘बहुसंभूता’ बहुनि संभूतानि—पाकातिशयोक्तौ प्रहृण्कातोचितानि फलानि येषु ते सथा, अनेन वेशो-चितार्थो उक्तः।

५—(क) जि० पू० पृ० २५६ : ‘भूतकचा’ नाम फलपुष्पोबेया।

(ख) हा० टी० प० २१९ : भूतानि क्वाणि—अबदास्त्रीनि कोमलकल्पाणि येषु ते सथा, अनेन टालार्थो उपलक्षितः।

६—(क) जि० पू० पृ० १७३ : ओसहीओ फलपाकपञ्चमाओ सात्तियाविओ।

(ख) हा० टी० प० २१९ : ‘ओषधयः’ शास्त्राविनशायाः।

७—जि० पू० पृ० १७३ : यथा पाकयत्ताओ नीलियाओ।

८—जि० पू० पृ० २५६ : तच्च सात्तियोहिमाविधातो तानो पक्काओ नीलियाओ वा ओ नजेन्ना, छविगृह्येन निष्पत्तिसेवादीन सिपातो छविमंताओ ओ अनेन्ना।

९—हा० टी० प० २१९ : सथा नीलाससय इति वा कलचचलकाधिकसलकयाः।

टीकाकार को संभवतः 'कलियाँ नीली हैं, कच्ची हैं', यह अर्थ अभिप्रेत रहा है । अगस्त्य ऋषि के अनुसार 'पक्काघो' और 'नीलियाघो' 'छवी इय' के भी विशेषण होते हैं, जैसे—कलियाँ पक गई हैं या अपक्व हैं ।

आधारभूत के अनुसार पक्काघो, नीलियाघो, छवीइ, लाइमा, मज्जिमा, पिह्लज्जा—ये सारे 'ओसहिओ' के विशेषण हैं ।

६०. चिड़वा बनाकर जाने योग्य हैं (पिह्लज्जा) :

पृथुक का अर्थ चिड़वा है^१ । आधारभूत (५।३३) में 'बहुसम्भूति वा' ऐसा पाठ है । शीलाङ्कुरि ने उसका वैकल्पिक रूप में वही अर्थ किया है जो 'पिह्लज्जा' का है^२ ।

श्लोक ३५ :

६१. श्लोक ३५ :

(१) रुड	(५) गमित
(२) बहुसम्भूत	(६) प्रसूत
(३) स्थिर	(७) ससार
(४) उत्सृत	

वचस्पति की ये सात अवस्थाएँ हैं । इनमें बीज के अकुरित होने से पुनर् बीज बनने तक की अवस्थाओं का क्रम है ।

(१) बीज होने के पश्चात् जब वह प्रावृणुत होता है तो दोनो बीज-पत्र एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, भ्रूणाग्र को बाहर निकलने का मार्ग मिलता है : इस अवस्था को 'रुड' कहा जाता है ।

(२) पृथ्वी के ऊपर आने के पश्चात् बीज-पत्र हरे हो जाते हैं और बीजाङ्कुर की पहली पत्ती बन जाते हैं— इस अवस्था को 'सम्भूत' कहा जाता है ।

(३) भ्रूणमुल नीचे की ओर बढ़कर जड़ के रूप में विस्तार पाता है—इस अवस्था को 'स्थिर' कहा जाता है ।

(४) भ्रूणाग्र स्तम्भ के रूप में आगे बढ़ता है इसे 'उत्सृत' कहा जाता है ।

(५) आरोग्य पूर्ण हो जाता है और भ्रूणाग्र नहीं निकलता उस अवस्था को 'गमित' कहा जाता है ।

(६) भ्रूणाग्र निकलने पर उसे 'प्रसूत' और

(७) जाने पड़ जाने पर उसे 'ससार' कहा जाता है ।

अगस्त्य ऋषि के अनुसार—(१) अकुरित को रुड (२) सुफलित (विकसित) को बहुसम्भूत (३) उपजात से युक्त बीजाङ्कुर की उत्पादक शक्ति को स्थिर (४) सुसंवर्धित स्तम्भ को उत्सृत (५) भ्रूणाग्र न निकला हो तो उसे गमित (६) भ्रूणाग्र निकलने पर प्रसूत और जाने पड़ने पर ससार कहा जाता है^३ ।

जिनदास ऋषि और टीका में भी शब्दान्तर के साथ लगभग यही अर्थ है^४ ।

१—अ० पू० पृ० १७३ : छवीओ संबलीओ निष्पावबीज तमो बि पक्काओ भोवित्तो वा ।

२—आ० पू० ५।३३ : से भिष्कु वा भिम्बुली वा बहुसंभूताओ ओसहीओ वेहाए सहवि तानो न एवं बदृग्वा तंजहा—
वक्त्राति वा.....।

३—(क) अ० बि० ३.६५ : पुपुकाविचपिचस्तुली ।

(क) बि० पू० पृ० २५६ : पिह्लज्जाओ नाम अपयोभूमावीचं पिह्लवा कोरति ताये सक्वन्ति ।

(ग) हा० टी० प० २१६ : पुपुका अर्थपक्वतात्वापिपु किमन्ते ।

४—आ० पू० ५।३३ पु० : 'बहुसम्भूत' बहुसंभूतः पुपुकरपयोथा केति ।

५—अ० पू० पृ० १७३ : विष्कवा—अकुरित । बहुसम्भूत—सुफलित । भोणाग्र उचचातातीताओ विरा । सुसंवर्धिता उत्सदा ।

अभिभिमुताओ पतिभमानो । पिभिमुताओ—पसूताओ । सम्बीजवातविरहिताओ सुनिष्पाकताओ ससारतो ।

६—(क) बि० पू० पृ० २५७ : 'विष्कवा' नाम जाल, बहुसंभूता नाम निष्पन्ना, विरा नाम निम्नवीभूता, उचचाया यदि उत्सिता सक्वन्ति, पतिभमा नाम काति न ताव सीतयं निष्किड इति, निष्पाविपु बहुताओ सक्वन्ति, ससारतो नाम सहसारेण ससारतो सतनुताओति कुलं भवइ ।

(क) हा० टी० प० २१६ : 'कवाः प्रावृणुताः स'बहुसंभूता' निष्पन्नावाः : ..... 'उत्सृता' इति उचचातेभ्यो निर्यता इति वा, सवा 'गमिता' अनिर्यतवीर्यकाः 'प्रसूता' निर्यतवीर्यकाः 'ससारः' संवाततनुताविशाराः ।

अलोक ३६ :

३६. संसृति (जीवनवार) (संसृति) :

भोज (जीवनवार या प्रकरण) के बीच-बच होता है, इसलिए इसे 'संसृति' कहा जाता है। भोज में अन्न का संस्कार किया जाता है—पकाया जाता है, इसलिए इसे संस्कृति भी कहा जाता है।

३७. मृतभोज (किञ्च) :

किञ्च—कृत्य अर्थात् दूत-भोज। पितर आदि देवों के प्रीति-सम्पादनार्थ 'कृत्य' किये जाते थे। 'गृहस्थ को ये कृत्य करने चाहिए'—ऐसा दुनि नहीं कह सकता। इससे मिथ्यात्व की वृद्धि होती है।

'कृत्य' शब्द का प्रयोग हरिभद्र सूरी ने भी किया है :

संसृति-पशुहे किञ्चे, सरसाहारं बुजे पणिर्हति ।

भस्तरं दुम्भति, वणीमया ते विन ह्य मुनिषो ॥

अलोक ३७ :

३८. पणितार्थ (जन के लिए जीवन की बाजी लगाने वाला) (पणितार्थ) :

भोर जन के अर्थी होते हैं। वे उसके लिए अपने प्राणों की भी बाजी लगा देते हैं। इसीलिए उन्हें सांकेतिक भाषा में पणितार्थ कहा जाता है। प्रयोजन होने पर भी भाषा-विवेक-सम्पन्न दुनि भी ऐसे सांकेतिक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कार्य भी सच जाए और कोई अनर्थ भी न हो।

अलोक ३८ :

३९. (कायतिष्ठ) :

इसका पाठान्तर 'कायपेज्ज' है। उसका अर्थ है काकपेया नदियों अर्थात् तट पर बैठे हुए कोई जिनका जल पी सके वे नदियाँ, किन्तु इसी अलोक के चौथे चरण में 'पणितार्थ' पाठ है। जिनके तट पर बैठे हुए प्राणी जल पी सके वे नदियाँ 'पणितार्थ' कहलाती हैं। इसलिए उक्त पाठान्तर विद्येय अर्थवात् नहीं लगता।

अलोक ३९ :

४०. दूसरी नदियों के द्वारा जल का बेग बढ़ रहा है (उत्प्लोदगा) :

दूसरी नदियों के द्वारा जिनका जल उत्प्लोड होता हो वे या बहुत भरने के कारण जिनका जल क्षीणित हो गया हो—दूसरी ओर बुढ़ गया हो—वे नदियाँ 'उत्प्लोदगा' कहलाती हैं।

१—(क) वि० पू० पृ० २५७ : छल्लु जीविकायाण आउयानि संसृतिरिति जीए सा संसृति भण्णइ ।

(ख) हा० टी० पृ० २१६ : संसृतिरिति प्राणिनामाधुनि वत्सां प्रकरणमिदानीं सा संसृति ।

२—(क) अ० पू० पृ० १७४ : किञ्चमेव वारमेव वेवपीति अनुत्सन्नमिति ।

(ख) वि० पू० पृ० २५७ : किञ्चमेव वं पितृण वेवपाय वा अहुए विज्जे, करणमन्वयेयं अपि कारितं वेवकारितं वा किञ्चइ ।

(ग) हा० टी० पृ० २१६ : 'करणमेव' ति चित्तादिनिमित्तं दुम्भयेति सो वदेत् ।

३—हा० टी० पृ० २१६ : पणितार्थोऽप्येति पणितार्थः, प्राणसत्प्रयोजन इत्यर्थः ।

४—वि० पू० पृ० ५२८ : कञ्चे पुच एवं वदति, अहा-कायमेवमिति नो वदे, काया तदव्या पिबतीति कायपेज्जातो ।

५—वि० पू० पृ० २५८ : तदपिपहति वाणीहि पिबतीति वाणिपिज्जातो ।

६—वि० पू० पृ० २५८ : 'उत्प्लोदगा' नाम जाति परनदीहि उत्प्लोदियाति उवपाणि, अहवा बहुउत्प्लोदोवो जाति अहपरिपत्त-येण भण्णो वाणिं भण्णइ ।

श्लोक ४१ :

६७. श्लोक ४१ :

अगस्त्य भूति के अनुसार 'सुकृत' सर्व किया का प्रत्यय (अनुमोदक) वचन है। इसी प्रकार 'सुपक्व' वाक-किया, 'सुचिह्न' छेद-किया, 'सुहृत' हरण-किया, 'सुष्ट' लीन-किया, 'सुनिष्ठित' सम्पन्न-किया, 'सुलप्ट' शोभन या विशिष्ट-किया के प्रत्यय वचन हैं। वसवैकालिक-भूतिकार और टीकाकार इनके उदाहरण भोजन-विषयक भी देते हैं और सामान्य भी।

उत्तराख्ययन के टीकाकार कमल संयमोपाध्याय इसके सारे उदाहरण भोजन-विषयक देते हैं^१। नेमिचन्द्राचार्य इन सारे प्रयोगों की भोजन-विषयक व्याख्या कर विकल्प के रूप में सुपक्व शब्द को छोड़कर शेष शब्दों को सामान्य विषयक व्याख्या भी करते हैं^२।

सुकृत आदि के प्रयोग सामान्य हो सकते हैं, किन्तु इस श्लोक में मुख्यतया भोजन के लिए प्रयुक्त हैं—ऐसा लगता है।

आचार्य ने कहा है—'मिथु बने हुए भोजन को देखकर 'यह बहुत अच्छा किया है'—इस प्रकार न कहे'।

वसवैकालिक के प्रस्तुत श्लोक की तुलना इसीसे होती है, इसने यह सहज ही जाना जाता है कि यहाँ ये सारे प्रयोग भोजन आदि से सम्बन्धित हैं।

सुकृत आदि शब्दों का निरवयव प्रयोग किया जा सकता है। जैसे—इसने बहुत अच्छी सेवा की, इसका वचन-विज्ञान परिपक्व है। इसने स्नेह-वन्धन को बहुत अच्छी तरह छेद डाला है आदि-आदि^३।

६८. बहुत अच्छा किया है (सुकडे ति^४) :

जैसे स्नेह, नमक, काली मिर्च आदि मसाले के साथ तिष्ठ किया जाए वह 'कृत' कहलाता है। सुकृत अर्थात् बहुत अच्छा किया हुआ^५।

श्लोक ४२ :

६९. कर्म-हेतुक (कम्महेतुयं^६) :

कर्म-हेतुक का अर्थ है—शिक्षापूर्वक या सचे हुए हाथों से किया हुआ^७।

श्लोक ४३ :

७०. इसका मोल करना शक्य नहीं है (अवचिकयं^८) :

हस्तलिखित (अ और ग) आवश्यों और अगस्त्य भूति में अवचिकय तथा कुछ आवश्यों में अवचिकय पाठ है। दोनों भूतिकारों

१—उत्त० सं० १.३६ : सुकृतम्—अम्मादि, सुपक्वं—हतपूषादि, सुचिह्नं—पत्र-शाकादि, सुहृतं—शाकावेस्तिवस्ततादि, सुमुतं—वृत्तादि सप्तपुष्पादौ, सुनिष्ठितं—रसप्रकर्षतया निष्ठांगतम्, सुलप्टं—शोभन आख्यादिवक्ष्योन्मत्तादि प्रकारैरेवमन्यदपि सावक्यं कर्महेतु भुजिः।

२—उत्त० सं० १.३६ वृ० : यथा सुमुतं कृतं यवनेनाऽरतः प्रतिहृतं, सुपक्वं पूर्ववत्, सुचिह्नोऽप्यप्योषधहस्तादिः, सुहृतं कर्मवत्स्य यनं चौरादिभिः सुमुतोऽयं प्रत्यनीकविष्कारादिः, सुनिष्ठितोऽयं प्रासादादिः, सुलप्टोऽयं करितुरग्रादिरिति सामान्येनैव सावक्यं वचो कर्महेतु भुजिः।

३—भा० सू० ४.१.३३ : ते निष्कृत् वा, निष्कृषी वा अलपं वा पाषां वा जादयं वा सादयं वा उपवसद्विषं वेहाए, सहावि तं औ एवं ववेष्वा, संजहा—सुहृदुके ति वा, सुकडे ति वा, साहृकडे ति वा, कस्ताने ति वा, करणिजे ति वा। एवमप्यारं भासं सावक्यं वाच्यं चो भास्येष्वा।

४—उत्त० सं० १.३६ वृ० : निरवयवं तु सुकृतमनेन कर्मभ्यामादि, सुपक्वमस्य वचनविज्ञानादि, सुचिह्नं स्नेहमिग्रादि, सुहृतोऽप्यनुत्तर-आशयितुकामेभ्यो निष्कलेः शैलकः, सुमुतमस्य पण्डितवरनेन, सुनिष्ठितोऽयं साध्याचारं, सुलप्टोऽयं वारको शतग्रहमस्येत्यादि-कम्पम्।

५—च० (सू०) : २७.२६४ औ व्याख्या :

'अग्नेहृतवचं सर्वमकृतं कदुर्बेचिना।

विशेषं क्वचस्नेह-कदुर्बेः संकृतं कृतम् ॥'

६—वि० वृ० २५६ : कम्महेतुयं नाम तिस्रस्तुत्पत्तिरिति वृत्तं भवति।

ने इसका अर्थ 'असक्त' (असक्त) किया है^१ ।

हरिमद्रसूरि ने इसका अर्थ—असंस्कृत—दूसरी जगह सुलभ किया है^२ ।

७१. यह अचिन्त्य है (अचित्त^३) :

अमरस्यसिंह^४ और जिनदास^५ ने 'अचित्त' पाठ माना है । हरिमद्रसूरि^६ ने 'अचिन्त' पाठ मान कर उसका अर्थ अप्रीतिकर किया है ।

श्लोक ४७ :

७२. श्लोक ४७ :

असंयमी को आ-जा आदि बयो नहीं कहना चाहिए ? इस प्रश्न के समाधान में भूषिकार कहते हैं --असंयमी पुरुष तपे हुए लोहे के मोले के समान होते हैं । मोले को ज़िपर से छुओ वह उधर से जला देगा है वैसे ही असंयमी मनुष्य चारों ओर से जीवों को कष्ट देने वाला होता है । वह सोया हुआ भी बहिसक नहीं होता फिर जागते हुए का तो कहना ही क्या^७ ?

श्लोक ४८ :

७३. जो साधु हो उसी को साधु कहे (साधुं साधु लि आलवे^८) :

साधु का श्रेष्ठ चरण करने मात्र से कोई साधु नहीं होता, वास्तव में साधु बह होता है जो निर्वाण-साधक-योग की साधना करे^९ ।

श्लोक ५० :

७४. श्लोक ५० :

अनुक्त व्यक्ति या पक्ष की विजय हो, यह कहने से युद्ध के अनुमोदन का योग लगना है और दूसरे पक्ष को श्रेष्ठ उत्पन्न होता है, इत्यन्ति पक्ष को ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए^{१०} ।

१—(क) अ० पू० पृ० १७६ . अवचिकयसक्त ।

(ख) जि० पू० पृ० २६० : अवचिकयं नाम असक्तं, जहा कऽएण विषकाएण वा पुण्ड्रओ इत्यस्स भोक्त्वं करेहिस्सि, ताहे जणियब्बं को एतस्स भोक्त्वं करेत्तं समस्योस्सि, एव अवचिकयं जणह्मि ।

२—हा० टी० प० २२१ : 'अवचिकजति' असंस्कृतं सुलभभीहसमस्यवापि ।

३ अ० पू० पृ० १७६ : अचित्तं चित्तं पिय च सीरति ।

४—जि० पू० पृ० २६० : अचित्तं नाम न एतस्स पुष्पा अम्हारिस्सिंहं पाणएहि चित्तंभवति ।

५—हा० टी० प० २२१ : अचिन्तं वा—अप्रीतिकरम् ।

६—जि० पू० पृ० २६१ : असंयतो सम्बतो बोसमाबहति चिट्ठंतो तत्तायगोलो, जहा तत्तायगोलो जओ छिबइ सतो उहइ सहा असंयओस्सि सुयमाओस्सि ओ बीवायं अनुबरोक्कारओ यवति, कि पुण जायरमाओस्सि ।

७—जि० पू० पृ० २६१ : जे जिम्माचसाहए ओये सावयति ते जावसावओ जण्महि ।

८—(क) जि० पू० पृ० २६२ : तस्य अनुयायं ततो होउत्ति जणिए अनुयइए बोसो जवति, तत्पविज्जओ वा पओसमावओक्कजा, जओ एत्तिं मात्तं ओ कएज्जा ।

(ख) हा० टी० प० २२२ : 'अनुकावा' ..जयो अबु या वा अवचिति नो बवेइ, अविकरमात्तवाग्माविहोपदीयअसक्काविति ।

श्लोक ५१ :

७५. श्लोक ५१ :

जिसमें अपनी या दूसरों की शारीरिक सुख-दुःखा के लिए अनुकूल स्थिति के होने और प्रतिकूल स्थिति के न होने की आशा हो वंसा वचन मुनि न कहे—इस दृष्टि से यह निषेध है ।

७६. क्षेम (क्षेमं) :

बाहु-सेवा तथा इस प्रकार का और कोई उपग्रह नहीं हो, तो उस स्थिति का नाम क्षेम है^१। व्यवहार भाष्य की टीका में क्षेम का अर्थ सुख लक्षण किया है। उससे राज्य भर में नीरोगता व्याप्त रहती है^२।

७७. सुमित्र (धार्यं) :

यह देवी शम्भु है। इसका अर्थ है—सुमित्र^३।

७८. शिव (शिवं) :

शिव अर्थात् रोग, मारी का अभाव^४, उपग्रह न होना^५।

श्लोक ५२ :

७९. श्लोक ५२ :

मेघ, नभ और राजा देव नहीं हैं। उन्हें देव कहने से मिथ्यात्व का स्वीकारण और सप्रुता होती है, इसलिए उन्हें देव नहीं कहना चाहिए^६।

वैदिक साहित्य में आकाश, मेघ और राजा को देव माना गया है किन्तु यह वस्तु-स्थिति से दूर है। जनता में मिथ्या धारणा न फैले, इसलिए यह निषेध किया गया है।

तुलना के लिए देखिए आचार्यका ४।१६, १७।

८०. नभ (नभं) :

मिथ्यावाद से बचने के लिए 'आकाश' को देव कहने का निषेध किया गया है। प्रकृति के उपासक आकाश को देव मानते थे। प्रथम-उपनिषद् में 'आकाश' को देव कहा गया है। आचार्य पिप्पलाद ने उससे कहा—वह देव आकाश है। वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, वाक् (सम्पूर्ण कर्मेश्वरी), मन (अन्तःकरण) और चक्षु (ज्ञानेश्वर-समूह) (ये भी देव हैं)। ये सभी अपनी महिमा को प्रकट करते हुए कहते हैं—हम ही इस शरीर को आश्रय देकर चरण करते हैं^७।

१—अ० पू० पृ० १७७ : एताभिः शरीरसुहृदं वयाचं वा आशंसामाचो...को बवे ।

२—(क) अ० पू० पृ० १७७ : क्षेमं धरणात्मनिषवहृषं ।

(ख) हा० टी० पृ० २२२ : 'क्षेमं' राजनिष्ठवर्णम्यम् ।

३—अ० उ० ३ वाचा २०६ : क्षेमं नाम सुलक्षणं च वसात् सर्वेन राज्ये नीरोगता ।

४—(क) अ० पू० पृ० १७७ : दातं सुमित्रं ।

(ख) हा० टी० पृ० २२२ : 'दातं' सुमित्रम् ।

५—अ० पू० पृ० १७७ : कुलरोगमारिषिरहितं शिवम् ।

६—हा० टी० पृ० २२२ : 'शिवं' निति कोपसर्ग रहितम् ।

७—(क) अ० पू० पृ० १७८ : निष्कलसचिरीकरमाद्यो बोला इति ।

(ख) अ० पू० पृ० २६२ : तत्त्व निष्कलसचिरीकरमादि बोला अर्थात् ।

(घ) हा० टी० पृ० २२३ : निष्कलावालावधिप्रसङ्गात् ।

८—अ० उ० प्रथम २.२ : सर्वं स होमाकाशको ह वा ध्वं देवो वायुमिरावः पृथिवी वाङ्मनश्चक्षु ओषं च । ते प्रकाशमानिनस्ति यवेत्सु वाक्कलुडि विचारयामः ।

८६. पुत्र-दोष को वरदा कर बोलने वाला (परिष्कभासी क) :

पुत्र-दोष की परीक्षा करके बोलने वाला परीक्षभासी कहलाता है^१। जिनदास वृत्ति में 'परिष्कभासी' और 'परिष्कभासी' को एकावक माना गया है^२।

८७. पाप मल (पुण्यमलं ग) :

पुण्य का अर्थ पाप है^३।

१—(क) अ० बृ० पृ० १७६ : परिष्क सुपरिष्कृतं तत्त्वाभासितुं लीकं यस्तु सो परिष्कभासी ।

(ख) हा० टी० प० २२१ : 'परीक्ष्यभासी' आलोचित्यवत्ता ।

२—वि० बृ० पृ० २६४ : 'परिष्कभासी' नाम परिष्कभासितुं वा परिष्कभासितुं वा एवमुक्ता ।

३—(क) अ० बृ० पृ० १७६ : पुण्यं पापमेव ।

(ख) वि० बृ० पृ० २६४ : तस्य पुण्यं वा पापं वा एवमुक्ता ।

(ग) हा० टी० प० २२४ : पुण्यमलं पापमलम् ।

अद्वयं अक्षयम्
आयारपणिही

अद्वयं अक्षयम्
आचार-प्रणिधि

आमुख

भाचार वही है जो संक्षेप में तीसरे धीर विस्तार से छठे अध्ययन में कहा गया है^१। इस अध्ययन का प्रतिपाद भाचार नहीं है। इसका अभिधेय धर्म है—भाचार की प्रणिधि या भाचार-विषयक प्रणिधि। भाचार एक निधि है। उसे धारक निर्ग्रन्थ को जैसे चलना चाहिए उसका पथ-दर्शन इस अध्ययन में मिलता है। भाचार की सरिता में निर्ग्रन्थ इन्द्रिय धीर मन को कंसे प्रवाहित करे, उसका दिशा-निर्देश मिलता है। प्रणिधि का दूसरा धर्म है—एकाग्रता, स्थापना या प्रयोग। ये प्रसस्त धीर अप्रसस्त दोनों प्रकार के होते हैं। उच्छृङ्खल-भ्रमर सारथि को उन्मार्ग में ले जाते हैं जैसे ही दुष्प्रणिहित (राज-द्वेष प्रयुक्त) इन्द्रियाँ धमण को उत्पथ में ले जाती हैं^२। यह इन्द्रिय का दुष्प्रणिधान है।

शब्द, रूप, गन्ध, रस धीर स्पर्श में इन्द्रियों की मध्यस्थ प्रवृत्ति हो—राज धीर द्वेष का लगाव न हो यह उनका सुप्रणिधान है। क्रोध, मान, माया धीर लोभ का संग्राहक शब्द है—कषाय। जिस धमण का कषाय प्रबल होता है उसका धामन्य ईक्षु-पुष्प की भाँति निष्फल होता है^३। इसलिए धमण को कषाय का निग्रह करना चाहिए। वही है मन का सुप्रणिधान।

“धमण को इन्द्रिय धीर मन का अप्रसस्त-प्रयोग नहीं करना चाहिए, प्रसस्त-प्रयोग करना चाहिए”—यह शिक्षण ही इस अध्ययन की धारणा है, इसलिए इसका नाम ‘भाचार-प्रणिधि’ रखा गया है^४।

कौटिल्य धर्मशास्त्र में शूद्र-पुरुष-प्रणिधि, राज-प्रणिधि, वृत्त-प्रणिधि आदि प्रणिधि उत्तरपद वाले कई प्रकरण हैं। इस प्रकार के नामकरण की पद्धति उस समय प्रचलित थी—ऐसा जान पड़ता है। धर्मशास्त्र के व्याख्याकार ने प्रणिधि का धर्म कार्य में लगाना व व्यापार किया है। भाचार ने प्रवृत्त करना व व्यापार करना—ये दोनों धर्म यहाँ संगत होते हैं। यह ‘प्रत्याख्यान प्रचार’ नामक नवें पूर्व की तीसरी वस्तु से उद्घुत हुआ है^५। इसकी दिशाएं प्रकीर्ण हैं। वे दैनंदिन व्यवहारों को बड़े धार्मिक ढंग से घुली हैं।

कान खुले रहते हैं, बहुत सुना जाता है; आँखें खुली रहती हैं, बहुत चीख पड़ता है; किन्तु सुनी धीर देखी गई सारी बातों को दूसरों से कहे—यह मिथु के लिए उचित नहीं है। श्रुत धीर दृष्ट बात के श्रोतृपातिक धर्म को पचा ले, उसे प्रकाशित न करे (श्लोक २०-२१)।

‘देहे मे उत्पन्न दुःख को सहना महान् फल का हेतु है’—इस विचार-मन्त्र का नवगीत है ग्रहिता। एक दृष्टि से प्रस्तुत अध्ययन का हृदय ‘देहे दुःखं महाफलं’ (श्लोक २७) है। यह ‘देहती-दीपक न्याय’ से अध्ययन के धार धीर पार—दोनों भागों को प्रकाशित करता है धीर धामन्य के रक्त की शुद्धि के लिए बोधन-यंत्र का काम करता है।

इसमें कषाय-विजय, निदा-विजय, बहुहास्य-विजय के लिए बड़े सुन्दर निर्देशन दिए गए हैं।

शब्दा का सातत्य रहना चाहिए। भाव-विशुद्धि के जिस उत्कर्ष से परं बड़ चर्चें, वे न रुकें धीर न ध्रुपने पथ से हटें—ऐसा प्रयत्न होना चाहिए (श्लोक ६१)।

स्वाध्याय धीर ध्यान—ये धारम-दोषों को मांजने वाले हैं। इनके द्वारा धारणा परमात्मा बने (श्लोक ६३)।

यहाँ पढ़नेवाले ‘भाचार-प्रणिधि’ सम्पन्न होती है।

१—इस० नि० २६३ : को पुंलिङ्ग उभिद्वे, जामारी सो बहीभनहरितो।

२—इस० नि० २६६ : प्रसस्त लघु दुष्प्रणिहितानि, इन्द्रियाणि तथं चरतस्त।
सो हीरद असहीनेहि, सारही का सुरगेहि॥

३—इस० नि० ३०१ : साधमननचुररतस्त, कषाया जस्त उरकदा होति।
सत्तामि उच्छृङ्खलं च, निष्कलं तस्त साधमनं॥

४—इस० नि० ३०६ : तस्मात् अ धमणाय, पणिहृतं उच्छिद्वम सवनेयं।
पणिहायमि सत्तमे, भाषिणी ‘भाचारपणिधि’ ति॥

५—इस० नि० १-१७।

आचारपणिही : आचार-प्रणिधि अट्ठमं अज्झयणं : अष्टम अध्यायन

मूल
१—आचारप्पणिहि लद्धुं
जहा कायव्व भिक्खुणा ।
तं भे उदाहरिस्सामि
आणुपुट्ठि सुणेंह मे ॥

२—'पुट्ठविदगअणिमादय
तणवक्ख सबीयगा' ।
तसा य पाणा जीव त्ति
इइ वुत्तं नहेत्तिगा ॥

३—तेत्ति अक्खणजोएण
निब्बं होयव्वयं सिया ।
मणसा कायवक्खेण
एवं भवइ संजए ॥

४—'पुट्ठमि भित्ति सिलं लेवुं
नेव भिदे न संनिहे ।
तिविहेण करणजोएण
संजए सुसमाहिए ॥

५—सुवुड्ढीय न निसिए
ससरक्खम्मि य आसणे ।
फण्णिज्जत्तं चित्तिपुज्ज
आहत्ता जत्त ओग्गहं ॥

६—सीजोवधं न लेवेत्ता
सिलापुट्ठं हिमग्गि य ।
अस्सिक्खं तत्तमाग्गुचं
पट्ठिगाहेत्त संजए ॥

संस्कृत
आचार-प्रणिधि लब्ध्वा,
यथा कर्तव्यं भिक्षुणा ।
त भवद्भ्यः उदाहरिष्यामि,
आनुपूर्व्यां श्रुत मे ॥१॥

पुष्पिबीरकान्निमावताः,
तुल्यवक्ताः सबीजकाः ।
असाद्यक प्राणा जीवा इति,
इति वक्तां महर्षिणा ॥२॥

वेगान्मनस्य-योगेन,
नित्यं भवितव्यं स्यात् ।
मनसा काय-वाक्येन,
एवं भवति संवतः ॥३॥

पुष्पिबीं भित्तिं सिलां लेप्सुं,
नेव भिन्नात् न संनिक्षेत् ।
निर्विधेन करण-योगेन,
संवतः सुसमाहितः ॥४॥

सुवृत्तपुष्पां न निषीदेत्,
ससरक्खं य आसने ।
प्रमृश्य निषीदेत्,
वाचित्वा यत्तमागृह्य ॥५॥

सीतोदधं न लेवेत्,
सिला-पुष्पं हिमग्गि य ।
उन्मील्य तत्तमागृह्य,
प्रतिपुन्हीमाद् संवतः ॥६॥

हिन्दी अनुवाद
१—आचार-प्रणिधि को^१ पाकर^२ मिश्र
को जिस प्रकार (जो) करना चाहिए वह मैं
तुम्हें कहूँगा । अनुक्रमपूर्वक मुझ से सुनो ।

२—पृथ्वी, उदक, अग्नि, वायु, बीज-
पर्यन्त पृथ-वृत्त और जल प्राणी- ये जीव
हैं—ऐसा महर्षि महावीर ने कहा है ।

३—मिश्र को मन, वचन और कावा
से उनके प्रति सदा अहिंसक^४ होना चाहिए ।
इस प्रकार अहिंसक रहने वाला संवत
(संयमी) होता है ।

४—सुसमाहित संयमी लीन करण और
लीन योग से पृथ्वी, भित्ति^५ (दरार), सिला
और डेले का भेदन न करे और न उन्हें
कुरेदे ।

५—मुनि सुख पृथ्वी^६ और सचित्त-रत्न
से ससृष्ट आसन पर न बैठे^७ । अचित्त-
पृथ्वी पर प्रमाजंन कर^८ और वह जिसकी
हो उसकी अनुमति लेकर^९ बैठे ।

६—संयमी सीतोदक^{१०}, ओले, बरसात
के जल और हिम का^{११} सेवन न करे । उपल-
होने पर जो प्राणुक हो गया हो वैसा जल^{१२}
ले ।

७—उबउरुनं अय्यनो कार्यं
नैव पुंहे न स'लिहे ।
समुपेह तहाभूयं
नो णं स'घट्टए मुणि ॥

उबभार्हवात्मनः कार्यं,
नैव भोम्भेत न सलियेत् ।
समुपेक्ष्य न तवाभूतं
नैनं संघट्टयेत् मुनिः ॥७॥

७—मुनि जल से भीगे अपने शरीर को^{१०} न धोखे और न नले^{११} । शरीर को तथाभूत^{१२} (भीमा हुआ) देखकर^{१३} उसका स्पर्श न करे ।

८—^{१४}इ'वालं अणणि अज्जि
अलायं वा सजोइयं ।
न उंजेज्जा न घट्टेज्जा
नो णं निब्बावए मुणि ॥

अङ्गारमणिवाचि,
अलातं वा सज्योति ।
नोत्तिज्ज्वेत् न घट्टयेत्,
नैनं निर्वापयेत् मुनिः ॥८॥

८—मुनि अङ्गार, अग्नि, अग्नि और ज्योत्सिंहल अलात (जलती लकड़ी) को न प्रवीक्ष्य करे, न स्पर्श करे और न बुझाए ।

९—तालियं देण पत्तेण
साहाबिद्वयेण वा ।
न बोएज्ज अय्यनो कार्यं
बाहिरं वा कि पोगलं ॥

तालवृत्तेन पत्रेण,
साक्षा-विषुवतेन वा ।
न व्यजेदात्मनः कार्यं,
बाह्यं बाष्पि पुष्पलम् ॥९॥

९—मुनि वीजन, पत्र, शाखा या पक्षे से अपने शरीर अथवा बाहरी पुरुषको पर^{१५} हवा न डाले ।

१०—तणवक्खं न छिंहेज्जा
फलं भूलं व कस्सई ।
आमगं विविहं बीयं
मणसा वि न पत्थए ॥

तुणवत्तं न छिन्द्यात्,
फलं भूलं वा कस्यचित् ।
आमकं विविधं बीजं,
मनसापि न प्रापयेत् ॥१०॥

१०—मुनि मृग, वृक्ष^{१६} तथा किसी भी (वृक्ष आदि के) फल या भूल का छेदन न करे और विविध प्रकार के सजिअ बीजों को मन से भी इच्छा न करे ।

११—गहेणुं न बिट्ठेज्जा
बोएणुं हरिएणुं वा ।
उबरम्मि तहा निच्चं
उत्तिगपणमेणुं वा ॥

गहेणु न तिष्ठेत्,
बोनेणु हरितेषु वा ।
उरके तथा मित्यं,
'उत्तिगपणमेणु' वा ॥११॥

११—मुनि वन-निष्ठुज के बीब^{१७} बीज, हरित, अनन्तकायिक-वनस्तति^{१८}, सर्वच्छन्न^{१९} और कोई पर खड़ा न रहे^{२०} ।

१२—तसे पाणे न हिंसेज्जा
बाया अजुव कम्मणा ।
उबरओ सव्वभूएणु
पासेज्ज विविहं जणं ॥

असान् प्राणान् न हिंस्यात्,
बाधा अथवा कर्मेणा ।
उपरतः सर्वभूतेषु,
पथेषु विविधं जगत् ॥१२॥

१२—मुनि वचन अथवा काया से वत प्राणियों की हिंसा न करे । सब जीवों के^{२१} वच से उपरत होकर विविध प्रकार वाले^{२२} जगत् को देखे—आत्मीयमदृष्टि से देखे ।

१३—अट्ट सुहमाहं पेहाए
आहं जाणित् स'जए ।
इयसंहिवारी भूएणु
आस चिट्ठ सएहि वा ॥

अट्ठी सुक्खाणि प्रेष्य,
यानि ज्ञात्वा सयतः ।
वयाधिकारी भूतेषु,
आस्य उत्तिक लेप्थ वा ॥१३॥

१३—संयमी मुनि बाठ प्रकार के सुक्ख (शरीर वाले जीवों) को देखकर बैठे, खड़ा हो और सोए । इन सुक्ख-शरीर वाले जीवों को जानने पर ही कोई सब जीवों की वया का अधिकारी होता है ।

१४—कयराई अहु सुदुमाई
जाई पुण्हेज संजए ।
इमाई ताई मेहावी
आइकेज विचलणो ॥

कतराणि अहो सुदुमाणि,
यानि पुण्हेज संजतः ।
इमानि तानि मेहावी,
आचलौत विचलनः ॥ १४ ॥

१४—ये आठ सुख कौन-कौन से हैं ?
संयमी धिम्ब यह वृद्धे सब मेधावी और
विचलण आचार्य कहे कि ये ये हैं—

१५—^{२१}तिणहं पुंफसुहुमं च
पापुत्तिणं तहेव य ।
पणमं बीय हरियं च
अं डसुहुमं च अहुमं ॥

लौहं पुण्य-सुखं च,
'प्राचीतिङ्ग' तथैव च ।
'पनकं' बीजं हरितं च,
'अण्डसुखं' च अष्टमम् ॥ १५ ॥

१५—स्नेह, पुष्प, प्राण, उत्तिङ्ग^{२१},
काई, बीज, हरित और अण्ड—ये आठ
प्रकार के सुख हैं ।

१६—एवमेवाणि जागिता
सम्भावेण संजए ।
अप्रमत्तो जए निक्खं
सत्विदियसमाहिए ॥

एवमेतानि ज्ञात्वा,
सम्भावेण संजतः ।
अप्रमत्तो भवेत्त निक्खं,
सर्वेन्द्रिय-समाहितः ॥ १६ ॥

१६—सब इन्द्रियों से समाहित साधु
इस प्रकार इन सूटम जीवों को सब प्रकार
से^{२२} जानकर अप्रमत्त-भाव से सदा सतना करे ।

१७—पुंथं च पडिलेहेज्जा
जोगसा पायकंवलं ।
सेज्जमुच्चारभूमिं च
संभारं अनुभासनं ॥

प्रथं च प्रतिषेधैव,
योगेन यात्र-कन्वलम् ।
शय्यामुच्चारभूमिं च,
संस्तारयभासनम् ॥ १७ ॥

१७—मुनि पात्र^{२३}, कन्वल^{२४} शय्या^{२५},
उच्चार-भूमि^{२६}, मस्तारक^{२७} अथवा आसन
का^{२८} यथासमय^{२९} प्रमाणोपेत^{३०} प्रतिषेधन
करे^{३१} ।

१८—^{३२}उच्चारं पासवणं
केलं सिधाणजत्तियं ।
फासुयं पडिलेहिता
परिद्वारेण संजए ॥

उच्चार प्रलवणं,
'केलं' सिधाण 'जत्तियम्' ।
प्रासुक प्रतिषेध,
परिद्वारपथेत् संजतः ॥ १८ ॥

१८—संयमी मुनि प्रासुक (जीब रहित)
भूमि का प्रतिषेधन कर वहाँ उच्चार,
प्रलवण, स्लेष्म, नाक के मूल और शरीर के
मूल का^{३३} उत्सर्ग करे ।

१९—यथित्तं परागारं
पाण्डु भोजस्त वा^{३४} ।
जयं चिहुं मियं भासे
न य कयेतु मयं करे ॥

प्रथित परागारं,
पाण्डु भोजनाय वा ।
यत् तिष्ठेत् पितं भासेत्,
न च कयेत्तु मयः कुर्यात् ॥ १९ ॥

१९—मुनि जल या भोजन के लिए
गृहस्थ के घर में प्रवेश करके उचित स्थान
में खड़ा रहे^{३५}, परिमित मोले^{३६} और रूप में
भन न करे^{३७} ।

२०—^{३८}सुं सौं कण्हेहि
सुं अण्णेहि वेणुसइ ।
न च चिहुं सुं सण्णं
निक्ख अण्णाउपरिद्वइ ॥

सुं सुंभीति कर्णः,
सुं सुंभीतिः श्रोत्रः ।
न च चिहुं सुं सण्णं,
निक्खराणामुपरिद्वैति ॥ २० ॥

२०—कानों से बहुत सुनवा है, आँखों
से बहुत देखा है; किन्तु सब देखे और सुने
को कहना भिक्षु के लिए उचित नहीं ।

२१—सुतं वा अत्र वा विदुं
न लवेत्तुः कौशल्यायम् ।
न य केणइ उवाएणं
मिहिजोमं समाये ॥

भुतं वा यवि वा हृष्टं,
न लवेत् औषधातिकम् ।
न य केनविबुधायेन,
मिहिजोमं समाचरेत् ॥२१॥

२१—सुती हुई^{२१} या केसी हुई^{२१} भवना
के बारे में साधु औषधातिक-वचन न कहे
और किसी उपाय से मृष्टकोचित कर्म का^{२१}
समाचरण न करे ।

२२—मिद्वानं रसनिजजुहं
भुक्तं पायणं ति वा ।
पुटो वा वि अपुटो वा
आभासामं न निहिसे ॥

निष्ठान् निपुं बरसन्,
भक्तं पायणमिति वा ।
पुटो वाप्यपुटो वा,
आभासामं न निहिसेत् ॥२२॥

२२—किसी के मुखने पर वा बिना मुखे
यह सरस^{२२} है, यह नीरस^{२२} है, यह अच्छा
है, यह बुरा है - ऐसा न कहे और सरस या
नीरस आहार मिला या न मिला-- यह भी
न कहे ।

२३—न य भोजनमि मिदो
करे उच्छं अयपिरो ।
अफासुयं न भुंजेज्जा
कोयमुद्दिपाहं ॥

न य भोजने मृदः,
करेकुञ्जमज्जित्वा ।
अफासुयं न भुञ्जीत,
कीतमोहिसिकाहृतम् ॥२३॥

२३—भोजन में मृद होकर विनिष्ट
घरा में न जात^{२३} किन्तु वाचालता से रहित
होकर^{२३} उच्छं^{२३} (अनेक घरों से घोडा
घोडा) है । अफासुयं, कीत, मोहिसिक और
आहृत आहार प्रमादवश आ जाने पर भी
न खाए ।

२४—सन्निहि च न कुम्भेज्जा
अनुमायं पि संजए ।
मुहाजीवी असं बडे
हवेज्ज अपमिस्सिए ॥

सन्निधि च न कुम्भे,
अनुमात्रमपि संयतः ।
मुहाजीवी असंबडः,
अवे 'ज्जज' निमित्तः ॥२४॥

२४—सयमी अनुमान भी सन्निधि^{२४}
न करे । वह मुहाजीवी^{२४}, असंबड^{२४}
(अल्पित) और अनपद के आश्रित^{२४} रहे—
कुल या ग्राम के आश्रित न रहे ।

२५—सुहविस्ती सुतं पुटुं
अण्णच्छे सुहरे सिया ।
आपुरत्तं न मण्णेज्जा
सोक्कायं जिणसासनम् ॥

कषावृत्तिः सुतपुटः,
अण्णच्छे सुतरः स्यात् ।
आपुरत्तं न मण्णेत्,
शुक्ला जिन-सासनम् ॥२५॥

२५—मुनि कषावृत्ति^{२५}, सुतपुटः,
अण्ण इच्छा वाला^{२५} और अण्णहार से तुष्ट
होने वाला^{२५} हो । वह जिन-सासन को^{२५}
सुतकर कोष^{२५} न करे ।

२६—'कणसोक्खेहिं सहं हि
वेमं नाभिनिसेसए ।
दावणं कणकसं फासं
काएण अहियासए ॥

कणसोक्खेयु शाब्बेयु,
प्रेम नाभिनिसेसयेत् ।
दावणं कणकं स्वर्णं,
कायेन अव्यासोत् ॥२६॥

२६—कानों के लिए सुतकर^{२६} शब्दों
से प्रेम न करे, दावण और कणक^{२६} स्वर्ण^{२६}
को काषा से सहन करे ।

२७—सुहं पिवासं पुत्तेज्जं
सोक्खं अरई भयं ।
अहियासि अण्णहिजो
वेहे पुक्कं महाफलं ॥

सुहां पिपासां पुत्तेज्जं,
सोक्खमरति भयम् ।
अव्यासोत्तमचित्,
वेहे पुक्कं महाफलम् ॥२७॥

२७—शुहां, व्यास, पुत्तेज्ज (विषम भूमि
पर सोना)^{२७}, सोक्ख, अरई और भय
को^{२७} अव्यासित^{२७} चित्त से सहन करे । क्योंकि
वेह में उत्तम कष्ट को^{२७} सहन करना
महाफल^{२७} का हेतु होता है ।

२८—अर्त्तगवन्मि आहृच्छे
पुरस्था य अनुवृत्तम् ।
आहारमह्यं सर्वं
मनसा वि न पश्येत् ॥

अस्तङ्गते आधित्ये,
पुरस्तात्, चानुवृत्ते ।
आहारमह्यं सर्वं,
मनसापि न प्राप्येत् ॥२८॥

२८—पूर्यास्त से कैर^{२८} युगः पूर्व पूर्व
मे^{२९} न निकल आए सब एक सब प्रकार के
आहार की मन से भी हृष्टा न करे^{३०} ।

२९—अतितिणे अचक्षते
अप्यभासी मियासणे ।
हृषेज्ज उयरे इते
योयं लब्धुं न लिसए ॥

'अतितिणः' अचक्षते,
अल्पभाषी मितासणः ।
भवेदुबरे दाम्भ्यं,
स्तोक लब्ध्वा न लिसयेत् ॥२९॥

२९—आहार न मिलने या भरस
आहार मिलने पर प्रलाप न करे^{३१}, अपल न
बने, अल्पभाषी^{३२}, मितासी^{३३} और उदर
का दमन करने वाला^{३४} हो । बोझा आहार
पाकर दाता की निन्दा न करे^{३५} ।

३०—^{३६}न बाहिरं परिभवे
असाणं न समुत्पस्येत् ।
सुयत्तामे न मज्जेज्जा
अच्चा तवसिदुट्ठिए ॥

न बाह्यं परिभवेत्,
आत्मानं न समुत्पस्येत् ।
सुयत्तामे न माछेत,
जात्या तर्पस्व-दुष्ट्या ॥३०॥

३०—दूसरे का^{३६} विरस्कार न करे ।
अपना उत्पन्न न दिखाए । युन, जाम, जाति,
तपस्वित्य और बुद्धि का^{३७} भव न करे ।

३१—^{३८}ते जाणमजाणं वा
कट्ठु आहम्मियं पययं ।
संबरे लिप्पमप्याणं
धीयं तं न समायरे ॥

अथ जानन्न जानन्वा,
कृत्वा अधात्मिकं पदम् ।
सबुभयत् क्षिप्रमात्मानं,
द्वितीयं तं न समाचरेत् ॥३१॥

३१—जान या अजान मे^{३८} कोई अधर्म-
कार्य कर बैठे तो अपनी आत्मा को उससे
सुरक्षित हटा ले, फिर दूसरी बार^{३९} वह कार्य
न करे ।

३२—अनायारं परक्कम्म
नेव गृहे न निष्खे ।
सुई समा वियडभावे
असंसत्ते जिहंदिए ॥

अनाचारं पराकम्म,
नेव गृहेन न निष्क्रीयते ।
शुचिः सदा विकटभावाः,
असक्ततो जितेन्द्रियः ॥३२॥

३२—अनाचार^{४०} का सेवन कर उसे न
छिपाए और न अस्वीकार करे^{४१} किन्तु सदा
पवित्र^{४२}, स्पष्ट^{४३}, अलिप्त और जितेन्द्रिय
रहे ।

३३—अमोहं वयणं कुज्जा
आयरियस्स महप्पणो ।
तं परिमिक्ख वायाए
कम्मुजा उववायए ॥

अमोहं वयनं मुप्यात्,
आचार्यस्य महात्मनः ।
तत्परिपूर्णा वाचा,
कर्मणोपपादयेत् ॥३३॥

३३—मुनि महात्मा आचार्य के वचन
को सफल करे । (आचार्य जो कहे) उसे
वाणी से ग्रहण कर कर्म से उसका आचरण
करे ।

३४—अनुबं जीवियं नच्चा
सिद्धिभगं विद्याविद्या ।
विमियदुज्ज भोवेसु^{४४}
आवं परिमियमप्यणो ॥

अनुब जीवितं ज्ञात्वा,
सिद्धिभावं विज्ञात्वा ।
विनिर्गलं योगिन्यः,
आयुः परिमिहमात्मनः ॥३४॥

३४—मुमुक्षु जीवन को अनित्य और
अपनी आयु को परिमित जान तथा सिद्धि-भावं
का^{४५} ज्ञान प्राप्त कर भोगों से निवृत्त बने ।

* (बलं वारं च वेष्टाए
सञ्जामारोगमप्यथो ।
लोभं कारं च विनाय
सह्यायं निवृज्जए) ॥

बलं स्वाय च वेष्टय,
सञ्जामारोगमात्मनः ।
लोभं कारं च विनाय,
सहायानं निवृज्जोत ॥

अपने बल, पराक्रम, सञ्जा और वारोमय
को वेष्टकर, लोभ और कार को जानकर
अपनी शक्ति के अनुसार आत्मा को तप
आदि में निवृजित करे ।

३५—जरर जाय न पीलेइ
बाही जाय न बह्वई ।
जाविबिया न हायंति
साय धम्मं समाधरे ॥

जरा यावत् पीडयति,
आविर्बायनं वधंते ।
यावन्नित्रयाणि न होयन्ते,
साधर्म्यं समाधरेत् ॥३५॥

३५—जब तक बुढ़ापा पीड़ित न करे,
व्याधि न बढ़े और इन्द्रियां जीव न हों, तब
तक धर्म का आचरण करे ।

३६—कोहं माणं च मायं च
लोभं च पाववद्धनं ।
वने जलारि दोसे उ
इच्छंती हियसप्यो ॥

कोधं माणं च मायां च,
लोभं च पाववर्धनम् ।
वनेच्छतुरो दोषास्तु,
इच्छन् हितमात्मनः ॥३६॥

३६—क्रोध, मान, माया और लोभ—
ये पाप को बढ़ाने वाले हैं । आत्मा का हित
चाहने वाला इन चारों दोषों को छोड़े ।

३७—कोहो पीइं पणसेइ
माणो विणयमासणो ।
माया मिलाणि मासेइ
ओहो सज्जविनासणो ॥

कोधः प्रीतिं प्रमादयति,
माणो विणयमात्मनः ।
माया मैत्र्याणि नाशयति ।
कोधः सर्वविनाशनः ॥३७॥

३७—क्रोध प्रीति का नाश करता है,
मान विनय का नाश करने वाला है, माया
मैत्री का विनाश करती है और लोभ सब
(प्रीति, विनय और मैत्री) का नाश करने
वाला है^{३६} ।

३८—उपसमेज हणे कोहं^{३७}
माणं सहवया जिणे ।
माणं सज्जवभावेण
लोभं संतोसवो जिणे ॥

उपसमेज हन्यात् कोधं,
माणं सहवयेन वधेत् ।
मायां सज्जवभावेण,
लोभं सन्तोषतो वधेत् ॥३८॥

३८—उपशम से^{३७} क्रोध का हनन
करे, सुदुता से^{३७} मान को धीरे, सज्जवभा
वे से माया को और सन्तोष से लोभ को
जिते ।

३९—कोहो य माणो य अणिमहीया
माया य लोभो य पबुमाणा ।
जलारि एए कसिया कसाया
सिचंति मूलाइं पुनरभवत्स ॥

कोवचं वागवधानिगृहीतो,
माया च लोभश्च प्रवर्धमानौ ।
जलारि एते कुण्ठाः कषायाः,
सिचन्ति मूलानि पुनर्भवत्स ॥३९॥

३९—जमिगृहीत क्रोध और मान,
प्रवर्धमान माया और लोभ—ये चारों
संश्लिष्ट^{३७} कषाया^{३८} पुनर्भवकपी कुल की
बाहों का विषम करते हैं ।

* यह पापा कुछ प्रतियों में मिलती है, कुछ
में नहीं ।

४०—राक्षसिण्यु विषयं पश्ये
बुधशीलं सत्यं न हावयन् ।
कुम्भो व्य अस्तीनपलीनपुत्रो
परकमेवञ्च तत्संजयमस्मि ॥

राक्षसिण्यु विषयं प्रबुधशील,
द्रुवशीलतां ततस्तं न हावयेत् ।
कुम्भं इवालीनप्रलीनपुत्रः,
परकमेवेत् तत्संजये ॥४०॥

४०—बुधनीयों (आचार्य, उपाध्याय
और बीशा-पर्याय में ज्येष्ठ साधुओं) के
प्रति^{११६} विषय का प्रयोग करे । द्रुवशीलता
(अष्टावश-सहस्र शीलार्जुन^{११७}) की कमी
हानि न करे । कुम्भ की तरह आलीन-पुत्र
और प्रलीन-पुत्र^{११८} हो तब और संजय में
परकम करे ।

४१—मिदं च न बहुमन्त्रेवञ्च
संप्रहासं विचञ्जयेत् ।
मिहोक्तमिह न रमे
सञ्ज्ञायमि रमो सया ॥

मित्रां च न बहु मन्त्रेत,
संप्रहासं विचर्जयेत् ।
मित्रः कथानु न रमेत,
स्वाध्याये रतः सदा ॥४१॥

४१—मित्रा को बहुमान न दे^{११९}, बहुत-
हास^{१२०} का वर्जन करे, मैथुन की कथा में^{१२१}
रमण न करे, सदा स्वाध्याय में^{१२२} रत रहे ।

४२—जोगं च समगधम्ममस्मि^{१२३}
बुद्धे अणलसो बुद्धं ।
पुरो य समगधम्ममस्मि
अहं लहइ अनुत्तरं ॥

योगं च अमगधर्मे,
बुद्धशीलानलसो द्रुवम् ।
मुत्तम अमगधर्मे,
अर्थं लभतेऽनुत्तरम् ॥४२॥

४२—मुनि आलम्ब्य-रहित हो अमगधर्मे
में योग (मन, वचन और काया) का यथो-
चित^{१२४} प्रयोग करे । अमगधर्मे में लगा
हुआ^{१२५} मुनि अनुत्तर फल^{१२६} को प्राप्त होता
है ।

४३—^{१२७}इहलोकपारसाहं
जेणं गच्छइ सोग्गइ ।
बहुत्सुयं पक्खुवासिञ्जा
पुच्छेज्जत्थविणिगच्छयं ॥

इहलोकपरमहितं,
येन गच्छति सुप्रतिम् ।
बहुभूतं पशुपासीत,
पुच्छेवर्षविनिवचयम् ॥४३॥

४३—जिस अमगधर्मे के द्वारा इहलोक
और परलोक में हित होता है, वस्तु के
पश्चात् सुप्रति प्राप्त होती है, उसकी प्राप्ति
के लिए वह बहुभूत^{१२८} की पशुपासना करे
और अर्ष विनिवचय^{१२९} के लिए प्रयत्न करे ।

४४—^{१३०}हत्थं पायं च कायं च
पणिहाय जिह्विए ।
अस्तीनपुत्रो निंसिए
सगसि पुत्तणो सुणी ॥

हस्तं पादं च कायं च,
प्रणिधाय जितेन्द्रियः ।
आलीनपुत्रो निर्वीयेत्,
सकाशे पुरोदुग्धिनि ॥४४॥

४४—जितेन्द्रिय मुनि हाथ, पैर और
शरीर को समर्पित कर^{१३१}, आलीन (न
असिद्ध और न अतिनिकट) और पुत्र (मन
और बाणी से संयत) होकर^{१३२} गृह के समीप
बैठे ।

४५—^{१३३}न पक्खओ न पुरओ
नेव किण्णाय पिट्ठो ।
न य ऊचं समासेवञ्च
विट्ठेवञ्च मुत्तंतिए ॥

न पलातः न पुरतः,
नैव कृत्वायां मुक्तः ।
न च ऊचं समाधित्य,
तिष्ठेत्तु बुद्धिमेतः ॥४५॥

४५—आचार्य आदि के बराबर न बैठे,
आगे और पीछे भी न बैठे । गृह के समीप
उनके ऊपर से अपना ऊह सटाकर^{१३४} न बैठे ।

४६—अनुत्तिओ न भासिञ्जा
अममावसत्त अंतरो ।
पिण्डिमां न सादएवञ्च
आवासीत्तं विचञ्जये ॥

अनुत्तो न भासित,
आचाराभ्याम्भरा ।
पिण्डमांसं न कायेत्,
आवाक्या विचर्जयेत् ॥४६॥

४६—बिना पूजे न बोले^{१३५}, बीच
में^{१३६} न बोले, घृष्टमांस—पुगली न खाए^{१३७}
और कपटपूर्ण अत्यंत का^{१३८} वर्जन करे ।

४७—अप्यस्मिन् ज्ञेयं सिद्धा
आयुः कुप्येज्ज वा परो ।
सम्पद्यते तं न चास्तेजसा
आयुः अहिंसाभिनिधिः ॥

अग्नीतिर्देवस्यात्,
आयुः कुप्येज्जा परः ।
सर्वसाक्षां न भावेत्,
आयुःसाहित्याभिनिधिः ॥४७॥

४७—जिससे अग्नीति उत्पन्न हो और
दूसरा भीष्ट कुपित हो ऐसी अहिंसक भाषा
सर्वसाक्षां न बोले ।

४८—विदुः शिष्यं अतः विदुः
प्रतिपुत्रं १२० शिष्यं जिवं ।
अथ विरज्युषिण्यं
भातं नितिर अरावं ॥

दुष्टां नितामसंदिग्धां,
प्रतिपुत्रां व्यक्तां विताप्य ।
अजल्पाकोमनुविन्नां,
भाषां निरुज्ज्वल्यमानां ॥४८॥

४८—आत्मवान्^{१२०}, दृष्ट^{१२१}, परि-
मित^{१२२}, असंदिग्ध, प्रतिपूर्ण^{१२३}, व्यक्त, परि-
चित, आचालता-रहित और अथ-रहित भाषा
बोले ।

४९—^{१२४}आचारपन्नसिधिरं
विद्विषामनहिज्जगं ।
वद्विषमसिधिरं न चचा
न तं उवहते मुनी ॥

आचार-प्रकृति-धर,
दृष्टिबाधनधीमानम् ।
वाचिष्कालितं आस्था,
न तन्मुपहतेऽनुमिः ॥४९॥

४९ आचारम और प्रकृति—
संगती को कारण करने वाला तथा दृष्टिबाध
को पढ़नेवाला^{१२४} मुनि बोलने में स्थगित
हुआ है^{१२५} (उसने वचन, लिङ्ग और वर्ण
का विपर्यास किया है) यह जान कर मुनि
उनका उपहास न करे ।

५०—^{१२६}नक्षत्राणि क्षुण्णं जोगं
निमित्तं भंत भेदजं ।
मिहिषो तं न आद्वये
श्रुत्याहिमरणं पयः ॥

नक्षत्र स्वप्न योग,
निमित्त संज्ञ-भेदजम्,
दृष्टिवास्तव्याद्यधीन,
श्रुत्याधिकारं पयः ॥५०॥

५०—नक्षत्र^{१२६}, स्वप्नफल^{१२७}, बली-
करण^{१२८}, निमित्त^{१२९}, मात्र^{१३०} और भेदज—
ये जीवों की हिंसा के^{१३१} स्थान हैं, इसलिये
मुनि श्रुत्यां को इनके कलाफल न बताए ।

५१—अम्नहुः फगडं सयणं
भएज्ज सवणासनं ।
उक्कारभूमिस् पन्नं
इत्थोपसुविज्जितयं ॥

अन्वार्थ प्रकृत सयनं,
भवेत् शयनासनम् ।
उक्कारभूमिस्थानं,
स्त्रीपशुविजितम् ॥५१॥

५१—मुनि दूसरों के लिए बने हुए^{१३२}
शृङ्खल^{१३३}, भवन और आसन का सेवन करे ।
वह शृङ्खल-भूय-विस्मयन की भूमि से युक्त
तथा स्त्री और पशु से रहित^{१३४} हो ।

५२—विजिह्वा न भवे लेज्जा
क्षरीणं न लवे कहुं ।
मिहिंसयं न कुज्जा
कुज्जा साहहि संयं ॥

विजिह्वा न भवेज्जुज्जा,
क्षरीणां न लवेत् कवाम् ।
मृहि-संस्तवं न कुप्यत्,
कुप्यत् साधुभिः संस्तवम् ॥५२॥

५२—जो एकान्त स्थाय हो वहाँ मुनि
केवल त्रिषो के बीच व्याख्यान न दे^{१३५} ।
मुनि शृङ्खलो से परित्यक्त न करे, परित्यक्त
साधुओं से करे^{१३६} ।

५३—^{१३७}ब्रह्मा कुक्कुटपोतस्य
निचवं कुललतो भयं ।
एवं कुः संभयारिस्त
इत्थोविमग्नहो भयं ॥

ब्रह्मा कुक्कुटपोतस्य,
नित्य कुललतो भयम् ।
एवं जसु ब्रह्मप्रारिणः,
स्त्रीविषहृतो भयम् ॥५३॥

५३—विष प्रकार भुगों के बच्चे को^{१३७}
सदा बिल्ली से भय होता है, उसी प्रकार
ब्रह्मचारी को स्त्री के क्षरीर से भय होता
है^{१३८} ।

३४—चित्तमिति न निष्ठाए
नारि वा मुञ्जतमिव ।
अक्षरं पिय वट्टुणं
विट्ठि पडिसमाहरे ॥

चित्तमिति न निष्ठाएत्,
नारी वा स्वतन्त्रताय ।
आक्षरमिव वट्टुवा,
हृदि प्रतिसमाहरेत् ॥३४॥

३४—चित्त-मिति^{१४०} (स्त्रियों के चित्तों से चित्तित मिति) वा आशुषयो से मुक्तमिव^{१४१} स्त्री को टकटकी करनाकर न देखे । उन पर हृदि पड़ जाए तो उसे जैसे कीच ले जैसे मध्याह्न के सूर्य पर पड़ी हुई हृदि स्वयं क्षिप्त जाती है ।

३५—हृत्पयायपडिच्छिन्न
कण्ठनासविगम्यि^{१४२} ।
अथि^{१४३} वाससई नारि
अभयारी विवज्जए ॥

प्रतिच्छिन्न हृत्पयादा,
विकल्पित-कण्ठनासाय ।
अथि वर्षातां नारी,
अहचारी विवर्जयेत् ॥३५॥

३५—जिसके हाथ पैर कटे हुए हों, जो कान-नाक से विकल हो वैसी ही वर्ण की वृद्धी नारी से भी अहचारी दूर रहे ।

३६—विभूता इत्थिसंसग्गी
पणीयरसभोग्यं ।
नरत्सरागवेसिस्त
बिसं तालउडं अहा ॥

विभूता स्त्री-ससर्गः,
प्रणीत-रसभोजनम् ।
नरस्यात्मगवेष्टिणः,
बिषं तालपुटं यथा ॥३६॥

३६—आत्मगवेष्टी^{१४४} पुरुष के लिए विभूया^{१४५}, स्त्री का ससर्ग और प्रणीत-रस^{१४६} का भोजन तालपुट-विष^{१४७} के समान है ।

३७—अंणपण्णंसंठाणं
आहल्लवियपेहिणं ।
इत्थीणं तं न निज्जाए
कामरागविवट्ठुणं ॥

अङ्ग-प्रत्यङ्ग सत्त्वानं,
आहल्लपितप्रेक्षितम् ।
स्त्रीणां तन्न निध्यायेत्,
कामरागविवर्जनम् ॥३७॥

३७—स्त्रियों के अङ्ग, प्रत्यङ्ग, सत्त्वान^{१४८}, आह-मासित (मधुर बोली) और कटास^{१४९} को न देखे—उनकी ओर ध्यान न दे, क्योंकि ये सब काम-राग को बढ़ाने वाले हैं ।

३८—बिसएलु मणुन्नेलु
पेभं नाभिनिवेसए ।
अजिण्णं तेसिं बिन्नाय
परिणामं पोमलान उ ॥

विषयेषु मनोज्ञेषु,
प्रेम नाभिनिवेशयेत् ।
अनिष्टं तेषां विज्ञाय,
परिणामं पुङ्गवानां तु ॥३८॥

३८—शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श इन पद्वली के परिणाम को^{१५०} अनिष्ट जानकर अहचारी मनोज्ञ विषयों में राग-भाव न करे^{१५१} ।

३९—पोमलान परीणामं
तेसिं मण्णा अहा तथा ।
बिणीयतण्णो बिहरे
सोईभूएण अप्पया ॥

पुङ्गवानां परिणामं,
तेषां ज्ञात्वा यथा तथा ।
बिनीयतृण्यो बिहरेत्,
शीतोन्नीतजात्मना ॥३९॥

३९—इन्द्रियों के विषयभूत पद्वलों के परिणाम को, जैसा है वैसा जानकर अपनी आत्मा को उपचांग कर^{१५२} तृष्णा-रहित हो बिहार करे ।

४०—आए^{१५३} सद्धाए निक्खंतो
परियायदुग्गममुत्तमं ।
तमेव अनुपातेज्जा
पुणे आचरियसम्मए ॥

यथा अद्धा या निष्कान्तः
पर्यायस्वानुत्तमम् ।
तमेवाऽनुपातेज्येत्,
पुणान् आचार्यसम्मतम् ॥४०॥

४०—जिस अद्धा से^{१५४} उत्तम प्रवृत्त्या-स्थान के लिए चरसे निकला, उस अद्धा को^{१५५} पूर्ववत् बनाए रखे और आचार्य-सम्मत^{१५६} गुणों का अनुपासन करे ।

६१—सर्वं किञ्च सर्वजन्मयोग्यं च
सकृदाजन्मोक्तं च सदा महिदुः ।
सूरे च सेनाय^{१००} समस्तमाजहे
अलक्ष्म्यो होइ अलं परैलि^{१०१} ॥

तपश्चेवं सर्वमवीथं च,
स्वाध्याययोगं च सदाऽभिठेत् ।
सूर इव सेनया समानायुधः,
अलमात्मने नक्त्यलं परैव्यः ॥६१॥

६२—सम्प्राप्तसकृदाचरन्तस्तत्तादृशी
अपायभावास्त तत्रैव रयस्त ।
विशुद्धाई अं लि^{१०२} मलं पुरेकडं
समीरियं स्यमलं च जोइणा ॥

स्वाध्याय-सद्भ्यामरतस्य भाविष्य,
अपायभावास्त्य तपति रतस्य ।
विशुद्ध्यते यत् सत्य मलं पुराकृतं,
समीरितं स्यमलमिव ज्योतिषा ॥६२॥

६३—से तारिसे बुक्कसहे जिइविए
सुयेण बुक्के अमने अकिचणे ।
बिरायई कम्मअणम्मि अबराए^{१०३}
कसिणअणुआवगने च चंदिमा^{१०४} ॥

स तादृशो बुक्कसहो जितेन्द्रियः,
युत्तरे बुक्कतोऽमनोऽकिञ्चन ।
बिराजते कर्मघनेऽगते,
कृत्स्नाजणुआवगमे इव चन्द्रमा ॥६३॥

ति वेमि ।

इति नवीमि ।

६१—जो मुनि इस तप, सर्वम-योग्य^{१००}
और स्वाध्याय-योग में^{१०१} सदा प्रवृत्त रहता
है^{१०२} वह अपनी और दूसरी की रक्षा करने
में उसी प्रकार समर्थ होता है जिस प्रकार
सेना से घिर आने पर आयुधों से सुसज्जित^{१०३}
वीर ।

६२—स्वाध्याय और सद्भ्याम में^{१००}
लीन, शांता, निष्पाप मन वाले और तप में
रत मुनि का पूर्व संचित मल^{१०२} उसी प्रकार
विशुद्ध होता है जिस प्रकार अग्नि द्वारा
तपाए हुए सोने का मल ।

६३—जो पूर्वोक्त गुणों से युक्त है, दुःखों
को सहन करने वाला^{१०३} है, जितेन्द्रिय है,
युत्तरेण है, ममत्व-रहित^{१०४} और अकि-
ञ्चन^{१०५} है, वह कर्म रूपी बादलों के दूर
होने पर उसी प्रकार शोभित होता है जिस
प्रकार सम्पूर्ण अभ्रपटल में विद्युत्^{१०६} चन्द्रमा ।

ऐसा मैं कहता हूँ ।

टिप्पण : अध्ययन ८

श्लोक १ :

१. आचार-प्रतिष्ठा को (आचारप्रतिष्ठा) :

प्रतिष्ठा का अर्थ समाधि या एकाग्रता है^१। आचार में सर्वात्मना जो अध्यवसाय (एकाग्र चिन्तन या दृढ़ मानसिक संकल्प) होता है, उसे 'आचार-प्रतिष्ठा' कहा जाता है^२।

२. पाकर (लब्ध) :

अगस्त्य ऋषि^३ और टीका^४ के अनुसार यह पूर्वकालिक किया (रत्ना प्रत्यय) का और जिनदास ऋषि^५ के अनुसार यह 'तुम्' प्रत्यय का रूप है। 'तुम्' प्रत्यय का रूप मानने पर 'आचार-प्रतिष्ठा लब्ध' का अनुवाद 'आचार-प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए' होगा।

श्लोक २ :

३. श्लोक २ :

तुलना कीजिए—पुण्डरीकीया एवो सता, आउजीवा तहाऽयणी ।
आउजीवा एवो सता, तणक्कसा तवीयणा ॥
अहावरा तसा ण्णा, एवं कक्काय आहिया ।
एतावए जीवकाए, पावरे कोह विज्जई ॥

(सूक्तताङ्ग १.११.७-८)

४. (तवीयणा) :

वेदिए ४.८ की टिप्पण संख्या २०।

श्लोक ३ :

५. अहिंसक (अक्रोधकोट्टण) :

'क्षण' का अर्थ हिंसा है। न क्षण—अक्षण अर्थात् अहिंसा^१। 'योग' का अर्थ सम्बन्ध^२ या व्यापार है। जिसका प्रयत्न

१—अ० वि० ६.१४ : अक्रोधकोट्टणप्रतिष्ठायां तु सत्तावी इवुः ।

२—अ० सू० पु० १८४ : आचारप्रतिष्ठा—आचारे सम्बन्धना अक्रोधकोट्टण ।

३—अ० सू० पु० १८४ : 'लब्ध' पाठिकृत ।

४—ह्य० टी० पं० २२७ : 'कक्का' प्राप्य ।

५—वि० सू० पु० २७१ : (लब्ध) प्रत्यये ।

६—अ० सू० पु० १८४ : क्षणं क्षणः क्षणं हिंसायाविनि एतत्तु क्वं, क्षणरत्नं च क्षणरत्ना वाक्ते, क्षणं अक्षीणि अक्षीणि क्षणरौ पक्षिणे, न क्षणः अक्षयः अहिंसकानिस्ततः ।

७—अ० सू० पु० १८६ : क्षीणी सम्बन्धी ।

अहिंसक (हिंसा-रहित) होता है, उसे 'अन्न योग' कहा जाता है' ।

श्लोक ४ :

६. श्लोक ४ :

अन्न और लेखन करने से पृथ्वी आदि अचित हो तो उसके आश्रित जीवों की और सचित हों तो उसकी और उसके आश्रित जीव - वनों की हिमा होती है^१, इसलिए इसका निषेध है ।

७. चित्ति (चित्ति^२) :

इसका अर्थ है - वरार^३ ।

अनुसन्धान के लिए देखिए ४.१८ की टिप्पण सख्या ६६ ।

श्लोक ५ :

८. सुदृष्ट पृथ्वी (सुदृष्टपृथ्वी^४) :

'सुदृष्ट पृथ्वी' के दो अर्थ हैं — सस्त्र से अनुपहृत पृथ्वी अर्थात् सचित-पृथ्वी और सस्त्र से उपहृत — अचित होने पर जो जिन पर कबल आदि बिछा हुआ न हो वह पृथ्वी^५ । गात्र की उष्मा से पृथ्वी के जीवों की विराधना होती है, इसलिए सचित पृथ्वी पर नहीं बैठना चाहिए और कबल आदि बिछाए बिना जो अचित पृथ्वी पर बैठना है उसका शरीर धूल से लिप्त हो जाता है अथवा उसके निम्न भाग में रहे हुए जीवों की गात्र की उष्मा से विराधना होती है, इसलिए अचित पृथ्वी पर भी आसन आदि बिछाए बिना नहीं बैठना चाहिए^६ ।

९. (ससरबन्धमि^७) :

सचित-रज से ससृष्ट^८ ।

अनुसन्धान के लिए देखिए ४.१८ की टिप्पण सख्या ६६ ।

१ - (क) अ० बू० पृ० १८५ : अहिंसयोगे अन्नमे जीवो जसो सो अन्नमेजीवो ।

(ख) जि० बू० पृ० २७५ : अकारो पडितेह बट्टह, छणसहो हिसाए बट्टह, जीवो जसवयवकाहजो सांखो, च छणजोओ अन्नमेजीवो तेज अन्नमेजीवए निष्वायाएण ।

(ग) हा० टी० प० २२८ : 'अन्नयोगेन' अहिंसायापारेण ।

२ - जि० बू० पृ० २७५ : तत्थ अचित्ताए तन्मिस्सिया विराधिज्जति, सचित्ताए पुद्वीजीवा तन्मिस्सिया च विराधिज्जति ।

३ - (क) अ० बू० पृ० १८५ : 'चित्ति' तदी ।

(ख) जि० बू० पृ० २७५ : चित्तिमादि चित्तोतो अबोधहत्तिया सा चित्ति अन्नति ।

(ग) हा० टी० प० २२८ : 'चित्ति' तदीम् ।

४ - (क) अ० बू० पृ० १८५ : असांभोवहता सुदृष्टपृथ्वी, तत्थोवहतावि कंसलियातीहि अणतरिया ।

(ख) जि० बू० पृ० २७५ : सुदृष्टपृथ्वी नाम न सम्भोवहता, अतत्थोवहतावि जा जो कत्थतरिया सा सुदृष्टपृथ्वी अण्णह ।

(ग) हा० टी० प० २२८ : 'सुदृष्टपृथ्वी' अतत्थोवहतायामनसरितायाम् ।

५ - जि० बू० पृ० २७५ : तत्थ सचितपृथ्वीए गायडग्गाए विराधिज्जह, अचित्ताए एयाए पत्ति (गायजा) तन्मादी धुंजिज्जति, हेत्थिस्सा वा तन्मिस्सिया सत्ता उण्णाए विराधिज्जति ।

६ - (क) जि० बू० पृ० २७५ : ससरबन्धं नाम चित्ति सचित्तरतो वाउवुत्ततो तन्मासर्णं ससरबन्धं अण्णह ।

(ख) हा० टी० प० २२८ : 'सरबन्धे वा' पृथ्वीरजोअवुत्ति वा ।

१०. न बैठे (निसिण्) :

बैठने का स्पष्ट निषेध है। इसके उपलक्षण से सड़ा रहने, सोने आदि का भी निषेध समझ लेना चाहिए^१।

११. प्रमार्जन कर (पमजित्) :

सचिप-पृथ्वी पर बैठने का सर्वथा निषेध है। अचित्त-पृथ्वी पर सामान्यतः आसन बिछाए बिना बैठने का निषेध है, किन्तु क्षुत्ति का प्रमार्जन कर बैठने का विधान भी है। यह उस सामान्य विधि का अपवाद है^२।

१२. लेकर (जाइता) :

क्षुत्ति और टीका के अनुसार यह पाठ 'आगित्' रद्दा—ऐसा समझ है। उसके सम्बन्ध रूप 'आत्वा' और 'अपयित्वा' दोनों ही सकते हैं। आत्वा अर्थात् पृथ्वी को अचेतन जानकर, अपयित्वा अर्थात् वह जिसकी हो उसे उठाकर— अनुमति लेकर या मांगकर। टीका में 'जाइता' की भी व्याख्या है^३।

श्लोक ६ :

१३. सीतोदक (सीओदक) :

यहाँ इसका अर्थ है—सूक्ष्माश्रित तथित जल^४।

१४. (कुट्टं) :

बरसात का पानी, अन्तरिक्ष का जल^५।

१५. हिम का (हिमाणि) :

हिम-पात सीतकाल में होता है^६ और वह प्रायः उत्तरापथ में होता है^७।

१६. तप्त होने पर जो प्रासुक हो गया हो बैसा जल (उस्तिणोदकं तत्प्रासुकं) :

शिष्य ने पूछा—प्रभवन् ! जो उष्णोदक होता है वह तप्त भी होना है और प्रासुक भी होता है तब फिर उसके साथ तप्त-प्रासुक विशेषण क्यों लगाया गया ?

१—हा० टी० पृ० २२८ : न निषीरेत्, निषीरेत्प्रहृणात् स्वामत्यम्भर्तनपरिग्रहः।

२—हा० टी० पृ० २२८ : अचेतनायां तु प्रमुख्य तां रजोहरभेज निषीरेत्।

३—(क) अ० पू० पृ० १८५ : जापितु सत्प्राप्तता इति मितलो वंचित्वं वा ओगर्हं जापितु तं जाइव अनुप्यवित।

(ख) अ० पू० पृ० २७५ : जापितु जहा एसा अचित्तजयना, अपयिताई उग्रहस्त य अस्त सो परिग्रहो तस्त उग्रहं अनुजाणावेक्य निषीरेत्प्रादोधि कुज्जा।

(ग) हा० टी० पृ० २२८ : 'आत्वे' स्पष्टेतां आत्वा 'आपयित्वा'अपहृ' मिति यस्य संबन्धिनी पुत्रिणी तमप्रहृणनुज्ञाप्येति।

४—(क) अ० पू० पृ० १८५ : 'सीतोदकं' तलागाविषु जीमं दागितं।

(ख) अ० पू० पृ० २७५ : सीतोदकगृहणेन सचेतनस्त उग्रस्त गृह्यं कर्म।

(ग) हा० टी० पृ० २२८ : 'सीतोदकं' पुत्रिणुद्भवार्थं तन्निषीरेत्कर्म।

५—(क) अ० पू० पृ० १८५ : 'कुट्टं' तत्प्रासुकपरिग्रहार्थं।

(ख) अ० पू० पृ० २७५ : कुट्टजगृहणेन तैलजलपरिग्रहोदकस्त गृह्यं कर्म।

६—अ० पू० पृ० १८५ : हिमं हिमपति सीतकाले भवति।

७—(क) अ० पू० पृ० २७५ : हिमं वाज्जे उत्तरपथे भवति।

(ख) हा० टी० पृ० २२८ : हिमं प्रसीते आच उत्तरपथे भवति।

वाचार्थं मे कथा—सारा उष्णोदक तप्त-प्रासुक नहीं होता, किन्तु पर्याप्त मात्रा में उबल जाने पर ही वह तप्त-प्रासुक होता है। इस-
लिए यह विशेषण सार्थक है। मुनि के लिए बड़ी उष्णोदक बाखर है, जो पूर्ण मात्रा में तप्त होने पर प्रासुक हो जाए।

अनुसन्धान के लिए देखिए ५.२.२२ की टिप्पण संख्या ४०-४१।

श्लोक ७ :

१७. जल से भीमे अपने शरीर को (उबउल्लसं अप्पणो कार्यं क) :

मुनि के शरीर भीमे का प्रसंग तब जाता है जब वे नदी पार करते हैं या भिक्षाटन में वर्षा आ जाती है^१।

१८. पोंछिं मत्ते (पुंछिं संसिहे क) :

वस्त्र धुन आदि से पोंछना 'मोच्छन' और उगली, हाथ आदि से पोंछना 'संसेवन' कहा जाता है^२।

१९. तथामूतं (तथामूतं क) :

'तथामूत' का अर्थ आर्द्र या स्निग्ध है^३।

२०. देवकरं (समुपेहे क) :

टीका में इसका अर्थ 'देवकर' किया है^४। जूणियों के अनुसार 'समुपेहे' पाठ है। इसका अर्थ है—मम्यक् प्रकार से देखे^५।

श्लोक ८ :

२१. श्लोक ८ :

अङ्गार आदि सब्दों की विशेष जानकारी के लिए देखिए ४.२० की टिप्पण संख्या ८९-१००।

श्लोक ९ :

२२. बाहरी पुद्गलो पर (बाहिरं ... पोसलं क) :

बाह्य पुद्गल का अर्थ व्यतिरिक्त वस्तु—उष्णोदक आदि पदार्थ है^६।

१—(क) जि० पू० पृ० २७६ : तं पुण उष्णोदकं जाहे तत्तं फालुयं भवति ताहे संजतो पट्टिमाहिउज्जलि, आह—उष्णोदकमेव वसन्तं
तत्तं फालुयमहं न कायन्थं, अह्मा कं उष्णोदकं तसवत्स तत्तं फालुयं च भवित्ति ? आयरियो माह—न सन्तं उष्णोदकं
तत्तं फालुयं भवति, जाहे सम्भला डंडा ताहे फालुयं भवति, अतो तत्तं फालुयमहं कवं भवति।

(ख) हा० टी० पृ० २२८ : 'उष्णोदकं' बचयितोवकं 'तत्तं फालुयं' तत्तं सत्तं फालुयं च भवित्ति, मोष्णोदकमाहम्।

२—हा० टी० पृ० २२८ : नवीमुत्तीर्णो मिआप्रविष्टो वा वृत्तिहृत 'उबका'म् उबकविगुलितमात्मनः 'कावं' शरीरं स्निग्धं वा।

३—(क) अ० पू० पृ० १६६ : पुंछं मत्ते पत्तादीहि लूतं संसिहेमं पुत्तिमादीहि निष्छोदणं।

(ख) जि० पू० पृ० २७६ : तत्तं पुंछं मत्तेहि तत्तादीहि वा मत्तं, संसिहेमं वा पाणिना संसिहेमं निष्छोदणं एवमादि।

(ग) हा० टी० पृ० २२८ : 'पुंछयेमं' वस्तुमुपादिभि, 'न संसिहेमं' पाणिना।

४—(क) अ० पू० पृ० १६६ : तथामूतमिति उबकोलं सरितं।

(ख) जि० पू० पृ० २७६ : तथामूतं नाम कं उबउल्लसं तत्तमिदं।

(ग) हा० टी० पृ० : 'तथामूतम्' उबकाव्रविष्णम्।

५—हा० टी० पृ० २२८ : 'संसेवनं' निरीक्य।

६—(क) अ० पू० पृ० १६६ : समुपेहे उवेक्खेमा परिधारण्णा।

(ख) जि० पू० पृ० २७६ : समुपेहे नाम सन्तं उवेहे, संतं विरिक्कतिति कुत्तं भवइ।

७—अ० पू० पृ० १६६ : शरीरवतिरितं वा बाहिरं पोसलं।

८—(क) जि० पू० पृ० २७७ : बाहिरयोगसमहन्तं उतिपोदयादीन् महं।

(ख) हा० टी० पृ० २२९ : 'बाह्यं' बाहि पुद्गलसम् उष्णोदकादि।

श्लोक १० :

२३. तुष, वृष (तण्डुलम्) :

'तुष' शब्द से सभी प्रकार की घासों और 'वृष' शब्द से सभी प्रकार के दलों एवं गुच्छ, गुल्म आदि का ग्रहण किया गया है^१। तुषद्रुम संयुक्त शब्द भी है। कोष में नालिकेर, खजूर और पूग आदि साल जाति के दलों को तुषद्रुम कहा है^२, समवतः इसीलिए कि तुषों के समान इनके भी रेशे समानान्तर और काटे चुरीने होने हैं। किन्तु यहाँ इनका विद्युत अर्थ-ग्रहण ही अधिक समत है।

श्लोक ११ :

२४. वन-निकुञ्ज के बीच (गृहमेतुम्) :

गृह का अर्थ है वृक्षाच्छन्न प्रदेश। गृह में हलन-चलन करने से वृक्ष की शाखा आदि का स्पर्श होने की सम्भावना रहती है इस-लिए वहाँ ठहरने का निषेध है^३।

२५. अनन्तकायिक वनस्पति (उदगम्भिः) :

'उदक' के दो अर्थ किए गए हैं—अनन्तकायिक वनस्पति और जल^४। किन्तु वह वनस्पति का प्रकरण है, इसलिए यहाँ इसका अर्थ वनस्पति-परक ही समत है। प्रज्ञापना व भगवती में अनन्तकायिक वनस्पति के प्रकरण में 'उदक' नामक वनस्पति का उल्लेख हुआ है^५। जहाँ जल होता है वहाँ वनस्पति होती है अर्थात् जल में वनस्पति होने का नियम है। इस वनस्पति-प्रधान दृष्टि से इसका अर्थ जल भी किया जा सकता है।

२६. सर्वच्छत्र (उत्तिगम्भिः) :

इसका अर्थ सर्वच्छत्र^६—कुतुरमुखा है। यह पीया वरसात के दिनों में पेड़ों की जड़ों में या लील की जगह में उगा करता है।

२७. लड़ा न रहे (न बिट्ठेज्जा) :

यह शब्द न बँडे, न सोए आदि का समग्रहक है^७।

श्लोक १२ :

२८. सब जीवों के (सम्बभूएसुम्) :

यह वस का प्रकरण है इसलिए यहाँ 'सर्वभूत' का अर्थ 'सर्व वस जीव' है^८।

१—(क) वि० पू० पृ० २७७ : तत्त्व तर्क वृत्तानि, वनस्पतयेव एतद्विषय बहुबीजान् य गृहम्, 'एगमगृहे गृहम् तत्कालीयान्' भित्तिकाउं सेताभि मुच्छमुन्मादि गृह्याः।

(ख) हा० टी० पृ० २२६ : तुषानि—दण्डीनि, वृक्षाः—कदम्बादयः।

२—अनन्तर० भाष्य २ वर्य ४ श्लोक १७० : खजूरः केतकी ताली खजूरौ च तुषद्रुमाः।

३—(क) वि० पू० पृ० २७७ : गृहम् तुषानि अन्नाद, तत्त्व उज्ज्वलानां परिपत्तानां वा साहाय्येण चट्टे इतं गृहम्, तत्त्व नो बिट्ठेज्जा।

(ख) हा० टी० पृ० २२६ : 'गृहमेतु' वननिकुञ्जेषु न तिष्ठेत्, संयुक्तानिबीजवत्सङ्गात्।

४—वि० पू० पृ० २७७ : तत्त्व उदकं नाम अन्तर्गम्यम्, तेषां पवित्रं च—उदकं जलम् अथवा सेवान्ते एवमादि, अथवा उदगग्रहणेन उदगग्रहणं करेति, कदा ? केन उदकं वनस्पतिकांति आदि।

५—वल् १.४३ पु० १०५ : असकृदा अनेगविहा वनसा, तं वहा—उदकं, जलम्, वनम् .....।

६—हा० टी० पृ० २२६ : 'उत्तिगम्भिः'...सर्वच्छत्राभिः।

७—अ० पू० पृ० १८७ : न बिट्ठे नित्तिवपादि सन्धे न बिट्ठेज्जा।

८—अ० पू० पृ० १८७ : सम्बभूतानि तत्कालीयानिरोति सम्बत्तता।

२६. विभिन्न प्रकार वाले (विविध^१) :

इसका अर्थ होन, मध्य और उत्कृष्ट^२ अथवा कर्म की परावीनता से मरक आदि गतियों में उत्पन्न है^३ ।

श्लोक १५ :

३०. श्लोक १५ :

आठ सूक्ष्मों की व्याख्या इस प्रकार है :

१—स्नेहपुष्प के पाँच प्रकार हैं—ओस, बरफ, कुहासा ओला और उद्भिद् जलबिन्दु^४ ।

२—पुष्पसूक्ष्म—बड़, उम्बर आदि के फूल या उन जैसे वर्ण वाले दुग्धिमाध्य फूल^५ ।

३—प्राण सूक्ष्म—अगुदरी-कुबु, जो चलने पर जाना जाता है किन्तु स्थिरावस्था में सुन्नैय हैं^६ ।

४—उत्तिग सूक्ष्म—कीटिका-नगर, जहाँ प्राणी सुन्नैय हो^७ ।

५—पनक सूक्ष्म—काई । यह पाँच वर्ण की होती है । बर्षा में भूमि, काठ और उपकरण (वस्त्र) आदि पर उस द्रव्य के समान वर्ण वाली उत्पन्न होती है^८ ।

६—बीज सूक्ष्म—सरसों और शाल के अग्रभाग पर होने वाली कणिका, जिसे लोग 'सुमधु' भी कहते हैं^९ । स्थानाङ्ग हस्तिकार के अनुसार इसे लोक-भाषा में 'गुधगुध' भी कहा जाता है^{१०} ।

७—हरित सूक्ष्म—जो तत्काल उत्पन्न, पृथ्वी के समान वर्ण वाला और दुन्नैय हो वह अकुर^{११} ।

८—अंश-सूक्ष्म के पाँच प्रकार हैं—मधुमक्खी, कीड़ी, मकड़ी (स्थानाङ्ग ८.२० में हस्तिकार ने सूता—मकड़ी के स्थान में गृह-कोकिला—फिलहरी का उदाहरण दिया है) बाह्यी और गिरगिट के अंश^{१२} ।

३१. उत्तिङ्ग (उत्तिग^{१३}) :

स्थानाङ्ग में आठ सूक्ष्म बताए हैं^{१४} । दसवैकालिक और स्थानाङ्ग के सूक्ष्माष्टक में अर्थ-दृष्टि से अनेक है । जो कम-मेव है उसका कारण गद्य और पद्य रचना है । शब्द-दृष्टि से सात शब्द न्यून है केवल एक शब्द में अन्तर है । स्थानाङ्ग में 'लेण' है वहीं दसवैकालिक में 'उत्तिग' है । स्थानाङ्ग हस्तिकार अमयदेव सूर ने 'लेण' का अर्थ जीवा का आश्रय-स्थान किया है^{१५} । दसवैकालिक

१--अ० पू० १८७ : विविधयोगेयारं होनमज्जाविकमावेण ।

२--हा० टी० ४० २२६ : विविधं 'जगत्' कर्मपरत्तञ्च सरकावि सतिरूपम् ।

३--वि० पू० २७८ : सिनेहसुक्ष्मं पंचपवारं, तं--ओसा हिमए महिया करए हरतपुए ।

४--वि० पू० २७८ : पुष्पसुक्ष्मं नाम बडउम्बरादीनि संति पुष्पाणि, तेषि सरिक्कमाणि दुग्धिमाध्विज्जाणि ताणि सुक्ष्माणि ।

५--वि० पू० २७८ : पाणसुक्ष्मं अगुदरी कुंभू का बलमाणा बिमाविकज्जह पिरा दुग्धिभावा ।

६--अ० पू० १८८ : उत्तिगसुक्ष्मं कीटिकाधरम्, ये वा जस्य पाणिणो दुग्धिभावाविकजा ।

७--वि० पू० २७८ : पणमसुक्ष्मं नाम पंचवन्नो पणगो वासात्तु मूक्किकट्टवपरपाविस्स तह्वत्तमवन्नो पणमसुक्ष्मं ।

८--वि० पू० २७८ : बीयसुक्ष्मं नाम सरित्तावि सत्तिस्स वा मुहम्मूले वा कणिवा सा बीयसुक्ष्मं, सा य लोनेण उ सुक्ष्म (बुध) ति अण्णह ।

९--ठा० ८ ३५ वृ : लोके या पुधगुधमित्युच्यते ।

१०--वि० पू० २७८ : हरितसुक्ष्मं नाम जो अणुपुट्टियं पुडवित्तमाधवणं दुग्धिमाध्विज्ज तं हरियसुक्ष्म ।

११--अ० पू० १८८ : उहंसं अणुमज्जादीयं । कीटिकाअंशं--पिपोलियाअंशं, उवकल्लंशं लूयापडावत्त । हलियंअंशंजि-
धाअंशं, सरिक्कअंशं--हल्लोहल्लिअंशं ।

१२--ठा० ८ ३५ : अणु सुक्ष्मा पंचं तं पाणसुक्ष्मे, पणमसुक्ष्मे, बीयसुक्ष्मे, हरियसुक्ष्मे, पुष्पसुक्ष्मे, अंशसुक्ष्मे, लेणसुक्ष्मे, सिनेहसुक्ष्मे ।

१३--ठा० ८.३५ वृ० : जगन्म--आश्रयः सत्त्वानाम्, तज्जं कीटिकानगरादि, कीटिकास्थाने च सुपमाः सत्त्वा भवन्तीति ।

के टीकाकार हरिभद्र सूरि ने 'उत्तिग' का अर्थ 'कीटिका-नगर' किया है। इन दोनों शब्दों के शाब्दिक-भेद और आधिक-अभेद से एक बड़ा तान हुआ है, वह है 'उत्तिग' शब्द के अर्थ का निश्चय। विभिन्न व्याख्याकारों ने 'उत्तिग' शब्द के विभिन्न अर्थ किए हैं, किन्तु प्रस्तुत श्लोक में प्रयुक्त 'उत्तिग' का अर्थ वही होना चाहिए जो 'कमन' का है। इस प्रकार 'कमन' शब्द 'उत्तिग' के अर्थ को कस देता है। इसी अध्ययन के स्मारक हेतु श्लोक में जो 'उत्तिग' शब्द आया है वह वनस्पति का वाचक है। प्रस्तुत प्रकरण प्रसक्त्य से सम्बन्धित है। प्रकरण-भेद से दोनों में अर्थ-भेद है।

श्लोक १६ :

३२. सब प्रकार से (सर्वभावेण च) :

अगस्त्य ऋषि ने लिङ्ग, लक्षण, भेद, विकल्प—यह सर्वस्व का शिवाख्या है। लिङ्ग आदि सर्व साधनों से जानना, सर्वस्व से जानना कहलाता है। इनका दूसरा अर्थ 'सर्वस्वभाव' किया है। जिनका ऋषि ने वर्ण, सत्त्वादि को 'सर्वभाव' माना गया है। वही एक विशेष जानकारी दी गई है कि छद्मस्व सब पर्यायों को नहीं जान सकता। इसलिए 'सर्वभाव' का अर्थ होगा जिसका जो विषय है उसे पूर्ण रूप से (जानकर)। टीकाकार ने इसका अर्थ 'अपनी साधित के अनुरूप स्वल्प-संरक्षण' किया है।

श्लोक १७ :

३३. पात्र (पाय च) :

यहाँ पात्र शब्द से काण्ड, तुवा और मिट्टी—ये तीनों प्रकार के पात्र ग्राह्य हैं।

३४. कम्बल (कम्बलं च) :

यहाँ कम्बल शब्द से ऊन और सूत—दोनों प्रकार के वस्त्र ग्राह्य हैं।

३५. शय्या (सज्जं च) :

शय्या का अर्थ है बगनि उपाध्य। उसका दिन में दो या तीन बार प्रतिलेखन करने की परम्परा का उल्लेख है।

१—हा० टी० पं० २३० : उत्तिगलूकम्—कीटिका-नगरम्। तत्र कीटिका अन्ये च लूकमसत्त्वा ज्ञानंति।

२—अ० बृ० पृ० १८८ : सर्वभावेण लिङ्गलक्षणभेदविकल्पेण।

३—अ० बृ० पृ० १८८ : अहंता सम्बन्धभावेण।

४—जि० बृ० पृ० २७८ : सम्बन्धपारेहि बन्धनतायाहिह जाऊंति।

५—जि० बृ० पृ० २७८-२७९ : अहंता सत्त्वपरिधाएहि क्षुद्रात्मो लोकेह उद्यतमिदं, किं पुन जो वस्त विसयो ? तेन सम्बन्ध भावेण जाणिकुंति।

६—हा० टी० पं० २३० : 'सर्वभावेण' शान्त्यनुकूलेन स्वल्पसंरक्षणभाविना।

७—(क) अ० बृ० पृ० १८८ : पायं लाडुवाकमद्विषायायं।

(ख) जि० बृ० पृ० २७९ : पायसाहमेण दास्यताउपयद्विषायायायं गृह्यं।

(ग) हा० टी० पं० २३१ : पात्रग्रहणात्—अलाडुवाकमयाधिरिग्रहः।

८—(क) अ० बृ० पृ० १८८ : कम्बलोपदेसेन उज्ज्वातीयं वस्त्राधि सम्पुनुरिद्धं।

(ख) जि० बृ० पृ० २७९ : कम्बलगाहमेण उज्ज्वातीयसाय सम्बन्धेति गृह्यं।

(ग) हा० टी० पं० २३१ : कम्बलग्रहणादुपायसम्पुनुरिग्रहः।

९—(क) जि० बृ० पृ० २७९ : सज्जालो वसद्विजो कम्बलं, तन्मि कुशलं तिकां वा वडिलेहिण्या।

(ख) हा० टी० पं० २३१ : 'शय्या' वसति तिकां विकल्पं च।

३६. उच्चार-भूमि (उच्चारभूमि) :

येही लोगों का अनापात और असनीक हो जवात् लोगों का गमनागमन न हो और लोग न दीखते हों, यह उच्चार—प्रलोत्सर्ग करने योग्य भूमि है। साधु उसका प्रतिलेखन और प्रमाज्जन कर उसमें प्रवेश करे।

३७. संस्तरक (संस्तरक) :

संस्तरक-भूमि के लिए भी प्रतिलेखन और प्रमाज्जन दोनों का विधान है।

३८. आसन का (आसन) :

बैठते समय आसन का प्रतिलेखन करने का विधान है।

४१. दशासमय (दशासमय) :

इसका अर्थ नित्य-नित्य समय या दशासमय है।

४०. प्रमाणोपेत (जोगसा) :

इसका अर्थ अमूर्तान्तरित अर्थात् प्रमाणोपेत है। प्रतिलेखन न होना करना चाहिए और न अतिरिक्त, किन्तु प्रमाणोपेत करना चाहिए। जैसे योग-रक्त साड़ी का अर्थ प्रमाण-रक्त साड़ी होता है, वैसे ही जोगसा का अर्थ प्रमाण-प्रतिलेखन होता है। व्याख्याओं में इसका मूल अर्थ—‘सामर्थ्य होने पर’ भी किया गया है।

४१. प्रतिलेखन करे (पडिलेहेऊजा) :

प्रतिलेखन का अर्थ है देखना। भूमि के लिए दिन में दो बार (प्रातः और साय) वस्त्र आदि का प्रतिलेखन करना विहित है। प्रतिलेखन-विधि की जानकारी के लिए उक्त अध्याय (२६-२२-३१) और अध्यायानुक्ति गाथा (२५६-२७५) द्रष्टव्य हैं।

दशमोऽध्यायः

४२. दशमोऽध्यायः

इस श्लोक में निम्नलिखित उच्चार आदि की तरह अन्य शरीर के अवयव, आहार या उपकरण आदि का भी प्रासुक स्थान में उत्सर्ग करना चाहिए। यह उपाध्यय में उत्सर्ग करने की विधि का वर्णन है।

१—(क) अ० ब० पृ० १८८ : उच्चारो सरीरमसो तस्स भूमौ उच्चारभूमौ, तमसि अनापातमसंलोधाविधिह्या पडिलेहेऊजा, पडिलेहितपमज्जिते वा आधारेण्ज।

(ख) जि० पृ० पृ० २७६ : उच्चारभूमिमसि अनापातमसंलोधाविधिह्यि जुस मयमाओ।

(ग) हा० टी० पृ० २३१ : उच्चारभूमि च—अनापातमसंलोधा विधिह्यि जुस मयमाओ।

२—(क) जि० ब० पृ० २७६ : तहा संस्तरकभूमिमसि पडिलेहिप पमज्जिय अत्युरेऊजा।

(ख) हा० टी० पृ० २३१ : ‘संस्तरक’ भूमिमसि पडिलेहिप पमज्जिय अत्युरेऊजा।

३—जि० ब० पृ० २७६ : तहा आसनमसि पडिलेहिऊजा उववितेऊजा।

४—(क) अ० ब० पृ० १८८ : भुज निषत्त।

(ख) जि० ब० पृ० २७६ : भुजं गाम जो अस पञ्चुवेषणकासो तं तमि निषत्त।

(ग) हा० टी० पृ० २३० : ‘भुज च’ निषत्त च यो यस्य काल उक्तोऽनापातः परिभोये च तस्मिन्।

५—जि० ब० पृ० २७६ : जोगसा नाम सति सामर्थ्ये, अहवा जोगसा नाम अं वमार्थं भवितं ततो पमाभाओ च होममहितं वा पडिलेहिऊजा, अहा जोगरत्ता साधिया पमागरत्तिति जुस भवइ तहा पमापडिलेहा जोगसा भवइ।

६—(क) अ० ब० पृ० १८८ : जोगसा जोगसामर्थ्ये सति। अहवा उवउज्जिऊजा भुजि ति जोगेण जोगसा उपातिरितपडिलेहिऊजा-भजितं वा।

(ख) हा० टी० पृ० २३१ : ‘जोगे सति’ सति सामर्थ्ये अमूर्तान्तरितम्।

७—(क) जि० ब० पृ० २७६ : अमं वा सरीराभय आहारीकचकाराणि वा, कासुयं ठामं ‘पडिलेहिऊजा परिपुणेऊजा वंजय’ति, एत उवसए विधी भवितो।

(ख) हा० टी० पृ० २३१ : उपाय वस्त्राभयविषयतः।

४३. शरीर के मेल का (अस्तित्व) :

'अस्तित्व' का अर्थ है शरीर पर बना हुआ मेल । धूमिल्य के अनुसार मुनि के लिए उपका उद्घाटन करना - मेल उद्घाटन विहित नहीं है । पत्नी से पत्नकर मेल उत्तरता है अथवा मलान साधु शरीर पर जमे हुए मेल को उतार सकता है । यही मेल के उत्सर्ग का उल्लेख नहीं की अपेक्षा से है ।

अस्तित्वविह्व ने 'आय शरीरमेवो' इस वाक्य के द्वारा 'जल परीपह' की ओर संकेत किया है । इसकी जानकारी के लिए देखिए उत्तराध्ययन (२.३७) ।

श्लोक १६ :

४४. (वा) :

सामान्यतः गृहस्थ के घर जाने के प्रयोजन और पानी से दो प्रयोजन बतलाए हैं । रुग्ण साधु के लिए औषध लाने के लिए तथा इसी कोटि के अन्य कारणों से भी गृहस्थ के घर में प्रवेश करना होना है --यह 'वा' शब्द से सूचित किया गया है ।

४५. उचित स्थान में लड़ा रहे (जयं चिट्ठे) :

इसका शाब्दिक अर्थ है --यननापूर्वक लड़ा रहे । इसका तात्पर्य है --गृहस्थ के घर में मुनि प्रवेश, सन्धि आदि स्थानों की देखता हुआ लड़ा न रहे अर्थात् उचित स्थान में लड़ा रहे ।

४६. परिमित बोले (मियं भासे) :

गृहस्थ के पृष्ठने पर मुनि यतना से एक बार या दो बार बोले^४ अथवा प्रयोजन बत बोले^५ । जो बिना प्रयोजन बोला है वह भले बोझा ही बोले, मितभाषी नहीं होता और प्रयोजनबत अधिक बोलेने वाला भी मितभाषी है । आहार गृणीय न हो तो उसका प्रतिषेध करें^६ यह भी 'मियं भासे' का एक अर्थ है ।

४७. रूप में मन न करे (य य रूपेसु मणं करे) :

प्रसङ्गकाल में ध्यान देने वाली या दूसरी स्थितियों का रूप देखकर यह चिन्तन न करे --इसका व्याख्यानकारी रूप है, इसके साथ मेरा संयोग ही आदि । रूप की तरह शब्द, रस, गन्ध और स्पर्श में भी मन न लगाए --आसक्त न बने^७ ।

१--(क) अ० पू० पृ० १०६ : अस्तित्व मयो, तस्स य आव शरीरमेवाए तस्मि उज्जट्ठं अदा पुण पस्सेवेण यत्ति मिलाणादि कज्जे वा अवकारित्तं तथा ।

(क) वि० पू० पृ० २७६ : अस्तित्व नाम लोको, जो कप्यड उज्जट्ठं, जो पुण गिह्ठकाले पस्सेयो भवति, अण्णमि मिलाणादि कारणे मस्समे केरितो कीरड तस्स त गृह्य कर्म्मति ।

२--(क) वि० पू० पृ० २७६-२८० : अनेसु वा कारणेषु पवित्तिकण ।

(क) हा० टी० पृ० २३१ : मलानावेरीखधायं वा ।

३--(क) वि० पू० पृ० २८० : तत्त अयं चिट्ठे नाम तंमि गिह्ठुवारे चिट्ठे, जो आलोचयित्तवसाईणि वज्जयेति, अवसेवं सोहयंतो चिट्ठेज्जा ।

(क) हा० टी० पृ० २३१ : यत्तं--मलानाकादीन्यनवलोकयन् सिद्धेदुहितवेसे ।

४--वि० पू० पृ० २८० : मितं भासेज्जा वान पुण्ड्रमो संजयो वयणाए एक्कं वा दो वा वारे भासेज्जा ।

५--वि० पू० पृ० २८० : कारणमिचित्तं वा वासाह ।

६--वि० पू० पृ० २८० : अनेकं वा पवित्तेह्वह ।

७--वि० पू० पृ० २८० : कयं वाचपस्स अनेसिं वा वट्ठं तेषु मयं न कुज्जा, जहा अहो कयं, अति नाम एतेन सह संजोयो होज्जसि एवमादि ।

श्लोक २० :

४८. श्लोक २० :

ब्रूणिकार ने इस श्लोक के प्रतिपाद्य की पुष्टि के लिए एक उदाहरण दिया है :

एक व्यक्ति पर-स्त्री के साथ संयुक्त सेवन कर रहा था। किसी साधु ने उसे देख लिया। वह लज्जित हुआ और सोचने लगा कि साधु किसी दूसरे की कह देगा, इसलिए मैं उसे मार डालूँ। उसने आगे जाकर मार्ग रोका और मोका देवकरी साधु से पूछा—‘आज तुने मार्ग में क्या देखा ?’ साधु ने कहा :

बहुं तुमेइ कण्ठेहि, बहुं अचरीहि पिच्छइ ।

न य विट्ठं सुयं सव्वं, भिषकु अवसाउमरिहइ ॥

यह सुनकर उसने मारने का विचार छोड़ दिया^१। इस प्रसंग से यह स्पष्ट होता है कि सत्य भी विवेकपूर्वक बोलना चाहिए। साधु को झूठ नहीं बोलना चाहिए, किन्तु जहाँ सत्य बोलने से हिंसा का प्रसंग हो वहाँ सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। वैसी स्थिति में मौन रचना ही बहिष्कृत का कर्म है। इसका सम्बन्ध आचारानुष्ठान से भी है। वहाँ बताया गया है—पण्डित ने साधु से पूछा—‘क्या तुमने मार्ग में मनुष्य, वृषभ, महिष, पशु, पक्षी, साँप, सिंह या जलचर को देखा ? यदि देखा हो तो बताओ।’ वैसी स्थिति में साधु जानना हुआ भी ‘जानता हूँ’—ऐसा न कहे। किन्तु मौन रहे^२।

श्लोक २१ :

४९. सुनी हुई (सुयं^क) :

किसी के बारे में दूसरों से सुनकर कहना कि ‘तू जोर है’—यह सुना हुआ औपचारिक वचन है^३।

५०. देखी हुई (विट्ठं^क) :

जैसे इसे लोगों का धन चुराते देखा है—यह देखा हुआ औपचारिक वचन है^४।

५१. गृहस्थोचित कर्म का (गृहिणीयं^क) :

‘गृहिणीय’ का अर्थ है—गृहस्थ का संसर्ग या गृहस्थ का कर्म—व्यापार। ‘इस लड़की का तुने वैवाहिक सम्बन्ध नहीं किया ?’, ‘इस लड़के की तुने काम में नहीं लगाया’—ऐसा प्रत्यक्ष गृहिणीय कहलाता है^५।

१—(क) अ० पू० पृ० १६० ।

(ख) शि० पू० पृ० २८१ ।

२—आ० पू० ३।५५ : गृहिणीय उचैहिज्जा, ज्ञानं वा मो ज्ञानंति बहज्जा ।

३—(क) शि० पू० पृ० २८१ : तस्य सुयं अहा सुयं नए सुनी अट्ठाबडो चोरो एवमादि ।

(ख) हा० टी० पृ० २३१ : बवा—चोरसकमित्तादि ।

४—(क) शि० पू० पृ० २८१ : विट्ठो—विट्ठोति नए परवणं हरमाणो एवमादि ।

(ख) हा० टी० पृ० २३१ : यदि वा टण्ठं श्ववनेव ।

५—(क) अ० पू० पृ० १६० : गृहिणीयं गृहिणीयस्य गृहवाचार् वा गृहिणीयं ।

(ख) शि० पू० पृ० २८१ : गृहिणीयं ज्ञानं चोयं गृहिणीयं, संसर्गस्य सुयं जवति, अहवा गृहिकस्यं चोमो जवमा, तस्य गृहिणीयं ज्ञानं जवमा अजवमा न तस्य उचैवज्जां सयं वाउकरयं, अहा एव वारिया कि न विज्जइ ? वारयो वा कि न विजे विज्जइ ?, एवमादि ।

(घ) हा० टी० पृ० २३१ : ‘गृहिणीयं’ गृहिणीयस्य तद्वाचानुगृहवाचिकं गृहिणीयार् वा ।

श्लोक २२ :

५२. सरस (निवृत्तान्^२) :

जो भोजन सब धुनों से युक्त और बेचबारी से संस्कृत हो उसे निवृत्तान् कहा जाता है^३, जैसे—चटनी, मसाला, ऊँच (तेमन) माषि। शाल, शाक आदि भोजन के उपकरण भी निवृत्तान् कहलाते हैं। निवृत्तान् का भावार्थ सरस है।

५३. नीरस (रसनिष्कृष्टं^४) :

रस-निर्मुक्त^५। जिनका रस चला गया हो उसे 'निर्मुक्त रस' कहा जाता है। 'निर्मुक्त रस' अर्थात् निष्कृष्ट या रस-रहित भोजन^६।

श्लोक २३ :

५४. भोजन में गुड होकर विविध धरों में न जाए (न य भोजनमि मिदो^७ करे^८) :

भोजन के धारों प्रकार के आहार का ग्रहण होता है। भोजन की आवश्यकित से सुनि नीच कुलों को छोड़कर उच्च कुलों में प्रवेश न करे^९ और विविध वस्तु की प्राप्ति के लिए शक्ती की शलाका करता हुआ भिषाटन न करे^{१०}।

५५. बाधालता से रहित होकर (अयंपिरो^{११}) :

युनि माल में इसका अर्थ बाधालनीय रहा है^{१२}। टीकाकार ने—'यम-लाभ' माष भोजने शक्ती—इतना और विलुप्त किया है^{१३}। भिषा केने से पूर्व 'यम-लाभ' कहने की परम्परा आज भी श्वेताम्बर मुनि-पूजक सम्प्रदाय में प्रचलित है।

५६. उच्छ्र (उच्छ्रं^{१४}) :

'उच्छ्र' शब्द मूलतः कृषि से सम्बन्धित है। सिट्टो या मुट्टो को काटा जाता है उसे 'शिल' कहते हैं और नीचे गिरे हुए शान्त्वर्णों की एकत्र करने को 'उच्छ्र' कहते हैं। यह विस्तार पाते-पाते भिषा से जुक्त गया और शान् के बाद रहा हुआ शेष भोजन लेना, घर-घर में बोझा-बोझा भोजन लेना—इनका बाधक बन गया और सामान्यतः भिषा का पर्यायवाची जैसा बन गया। महाभारत में भिषा के लिए 'उच्छ्र' और 'शिल' दोनों शब्द प्रयुक्त हुए हैं^{१५}।

व्याकृतिक में 'उच्छ्र' शब्द का प्रयोग तीन स्थलों में 'अन्याय' शब्द के साथ^{१६} और दो स्थलों में स्वतन्त्र रूप^{१७} से हुआ है।

१—(क) शि० पू० पृ० २८१ : निवृत्तान् भावार्थ सम्बन्धुभोजनसंभितं तं निवृत्तान् अर्थः।

(ख) हा० टी० पृ० २३१ : 'निवृत्तान्' सम्बन्धुभोजनं संस्कृतम्।

२—(क) शि० पू० पृ० २८१ : रसनिष्कृष्टं भावार्थ कस्यचिन्नगरसं तं रसनिष्कृष्टं अर्थः।

(ख) हा० टी० पृ० २३१ : रसं निर्मुक्तं विविधधरितं कस्यचिन्नगरसं।

३—शि० पू० पृ० २८१ : भोजनमहोत्सवं चउच्छ्रितमिति आहारस्य मह्यं कर्म, तस्य भोजनस्य गेहीए च भीषकुलाभिः शक्तिचक्रवाचो उच्छ्रकुलाभिः पवित्रेभ्यः।

४—हा० टी० पृ० २३१ : य च भोजने नृदः क्व विविधवस्तुकाभावेनरात्रिभुक्तेषु सुखमकूलिकया भवेत्।

५—(क) शि० पू० पृ० १६० : अयंपिरोति अयंपिरोति।

(ख) शि० पू० पृ० २८१ : अयंपिरोति भाव अयंपिरोति।

६—हा० टी० पृ० २३१ : कस्यचिन्नगरसंभितं कस्यचिन्नगरसंभितं।

७—हा० टी० पृ० २३१ : अतस्तत्परिभाषायां विविधधरितमिति।

कस्यचिन्नगरसंभितं कस्य च भिषो भुज्जन्तम्। ॥

८—श्लो० ३.१.३१ : १.१.३१ : पू० २.३।

९—श्लो० ३.१.३१ : १.१.३१।

श्लोक २४ :

३७. सन्निधि (सन्निधि) :

इसका शाब्दिक अर्थ है पास में रहना, जमा करना, संग्रह करना। इसका भावार्थ है रातवासी रहना^१। मुनि के लिए आमासी रात की चिन्ता से प्रेरित हो संग्रह करने का नियम किया गया है^२।

३८. मुखाजीवी (मुहाजीवी) :

यहाँ अगस्त्यसिंह ने 'मुहाजीवी' का अर्थ मुख्य के बिना जीने वाला अर्थात् अपने जीवन के लिए धन आदि का प्रयोग न करने वाला किया है^३।

अनुसन्धान के लिए देखिए ५.१ की टिप्पण संख्या १००।

३९. असंबद्ध (अलियत) (असंबद्ध) :

इसका एक अर्थ है—सरस आहार में आसक्त न हो—बद्ध न हो^४। दूसरा अर्थ है—जिस प्रकार कमल-पत्र पानी में भिन्न नहीं होता उसी प्रकार गृहस्थों से निष्पत्ति^५।

४०. जनपद के आश्रित (जगनिस्सिद्) :

अगस्त्य ऋषि के अनुसार मुनि एक कुल या ग्राम के निश्चित न रहे, किन्तु जनपद के निश्चित रहे^६। जिनदास ऋषि के अनुसार 'जगनिश्चित' की व्याख्या इस प्रकार है—मुनि गृहस्थ के निश्चित रहे अर्थात् गृहस्थों के घर से जो भिक्षा प्राप्त हो वह ले, किन्तु मन-तन्त्र से जीविका न करे^७। टीका के अनुसार इसका अर्थ है—जल और स्थावर जीवों के सरक्षण में संलग्न^८। स्वनाश्रु में अमण के लिए पाँच निष्ठा-स्नान बतलाए गए हैं—छहकार, गम—गणराज्य, राजा, गृहपति और शरीर^९। भिक्षु इनकी निष्ठा से विहार करता है। ऋषियों के अर्थ टीका की अपेक्षा अधिक मूलवर्षाएँ हैं।

श्लोक २५ :

४१. कस्यवृत्ति (मुहविर्त्ति) :

जगत्स्य ऋषि के अनुसार 'कस्यवृत्ति' के दो अर्थ हैं—समय के अनुकूल प्रवृत्ति करने वाला अथवा चने, निषाव, कोइव आदि रुख ज्यों से जीविका करने वाला^{१०}। जिनदास ऋषि और टीका को दूसरा अर्थ अभिमत है^{११}।

१—वि० पू० पू० २४२ : सन्निधि—गुरुव्यवस्थित्वादीनां वन्यानां परिवासार्थम्।

२—अ० पू० पू० १६० : सन्निधायं सन्निधौ उत्तरकालं मुंजीहाभिरित सन्निधयकरणमपेक्षेयसिद्धं तं न कुम्भेजम्।

३—अ० पू० पू० १६० : मुखा अनुसन्धेय कस्य जीवति मुखाजीवी अर्थात् पशुपतिवैतनाय।

४—अ० पू० पू० १६० : असंबद्धो रसाविपरिवर्तेहि।

५—(क) वि० पू० पू० २४२ : असंबद्धे नाम महा वृक्षारण्यं तोयम् न सङ्गमज्ज एवं गिहोहि सम असंबद्धेन भविष्यन्ति।

(ख) हा० टी० पू० २४१ : असंबद्धः पशुजीवजीविकवद्गृहस्थः।

६—अ० पू० पू० १६० : जगनिस्सितो इति न एकं कुलं यात्रं वा निस्सितो जनपदमेव।

७—वि० पू० पू० २४२ : 'जगनिस्सित' नाम तस्य क्ताभिः कविस्त्वाभित्तिकाग्रजम् विहरयाम विस्तारं विहरन्ना, न त्रेहि सर्वं कुंठयति करेण्वा।

८—हा० टी० पू० २४१ : 'जगनिस्सित' वराचरसंरक्षणप्रवृत्तः।

९—अ० ५।१६२ : वन्यं वरनामस्य संघं विस्तारयामा वं तं—क्षुण्णायामे राया माहावर्त्ति सरीरं।

१०—अ० पू० पू० १६१ : सुहं सर्वो तस्य अनुवरोहेन भित्तं जलं तो मुहविर्त्ति, अह्वा मुहवन्नाभिः जनपदनिष्ठायां जीवामीवि विर्त्ति जलं।

११—(क) वि० पू० पू० २४२ : निष्ठायां जीवामीमुहस्थे विर्त्ति जलं तो मुहविर्त्ति जलम्, विर्त्तं तावन्ना मुहविर्त्तिना भविष्यन्।

(ख) हा० टी० पू० २४१ : कस्य—वासवकविभिर्त्तिरित्येति कस्यवृत्तिः।

अनुसन्धान के लिए देखिए ५.२.२५ की टिप्पण संख्या ५१।

६२. अल्प इच्छा वाला (अल्पिच्छे) :

जिसके आहार की विलसी आना हो उससे कम खानेवाला 'अल्पेच्छ' अल्प-इच्छा वाला कहाला है।

६३. अल्पाहार से सुप्त होने वाला (सुहरे) :

कषावृत्ति, सुप्तवृत्त, अल्पेच्छ और सुप्त इनमें कारण-भाव—फल-भाव है। कषावृत्ति का फल सुसंताप, सुसंतोष का अल्पेच्छता और अल्पेच्छता का फल सुस्रता है।

६४. जिन-शासन को (जिनशासन्) :

जिन-शासन को सुनकर—अशोक की शिक्षा के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग है। जिन-बचन में कोष के बहुत ही कटु विषाणों का वर्णन किया है। जीव चार प्रकार से मारकीय कर्मों का बन्धन करता है। उनमें पहला है—कोष-शीलता^१। कोष का कारण उपस्थित होने पर कोष न किया जाए इसके लिए जिन-शासन में अनेक आत्मन बतलाए गए हैं, जैसे—कोई अज्ञानी-मिथ्यादृष्टि पुरुष भिजू को माली दे, मारे-पीटे तक वह सोचे कि यह मेरा लवराच नहीं कर रहा है। मुझे कष्ट दे रहे हैं मेरे किए हुए कर्म। इस प्रकार सोचकर जो माली और मार-पीट को सहन करता है वह अपनी आत्मा का गोवन करता है। देखिए उत्तराध्याय (२.२४-२७)। अगस्त्य-सिंह ने अशोक की आत्मनन्युत एक गाथा उद्धृत की है :

अशोकोत्तमनामरथ-बन्धनंशासनं बालमुलभाष।

लानं मन्मति धीरो, अहतराणं अभायंभि॥

इसका अर्थ है 'माली देना, पीटना और मारना'—ये कार्य बालकों के लिए सुख हैं। कोई आवसी वाली दे तक भिजू यह सोचे कि खैर, माली ही पी, पीटा तो नहीं। पीटे तो सोचे कि अली पीटा, पर मारा तो नहीं। मारे तक सोचे कि खैर, मेरा मर्न तो नहीं छूटा। इस प्रकार कोष पर विजय पाए।

६५. कोष (आसुरत्वं) :

'आसुर' शब्द का सम्बन्ध असुर जाति से है। आसुर अर्थात् असुर-संस्थी। असुर कोष-अधान जाने जाते हैं, इसलिए 'आसुर' शब्द कोष का पर्याय बन गया। आसुरत्वं अर्थात् कोष-भाव^२।

श्लोक २६ :

६६. श्लोक २६ :

श्लोक के प्रथम दो चरणों में अशोक-द्वित्रय के और अन्तिम दो चरणों में स्वर्ण-द्वित्रय के निबद्ध का उपदेश है। इससे मध्यवर्ती शेष द्वित्रय अक्षु, प्राण और रसन के निबद्ध का उपदेश स्वयं जान लेना चाहिए। जिस प्रकार बुद्धि मनोःशब्दों में राग न करे उन्नी

१—(क) वि० पू० पू० २७२ : अल्पिच्छो नाथ ओ अल्प अहारे लालो आहारपपात्मानो अल्पाहारालो अल्पिच्छो भवति।

(ख) हा० टी० प० २३६ : अल्पेच्छो मूनीवरतयाऽऽहारपरित्यागी।

२—हा० टी० पू० २३१ : सुमरः स्वात् अल्पेच्छायाश्च दुर्मितावाप्तिरि कर्म प्रायेण का स्वात्।

३—अ० २.५६७ : पराह् उच्यते शोभा आसुरत्वात् कथं पराह्, —ओषसीकति, तं कषावृत्तिसम्बन्धं संतप्तविकल्पेन विमिसा-धीभवति।

४—(क) अ० पू० पू० १६१ : अनुसन्धानं एव निमित्तं वि आसुरी कोटि, सम्बन्धी आसुरत्वं।

(ख) वि० पू० पू० २७२।

प्रकार अमनोस्य शब्दों में देव न करे । इसी प्रकार शेष इन्द्रियो के शिव और अशिव विषयों में राग और द्वेष न करे । जैसे बाहरी वस्तुओं से राग और द्वेष का निवृत्त कर्म-अव्यय के लिए किया जाता है, वैसे ही कर्म-अव्यय के लिए आन्तरिक दुःख भी सहने चाहिए^१ ।

६७. कर्मों के लिए पुण्यकार (कर्मसोपलब्धि^२) :

वेणु, बीणा आदि के जो शब्द कर्मों के पुण्य के हेतु होते हैं, वे शब्द 'कर्मसोपलब्धि' कहे जाते हैं^३ ।

६८. वाद्यन और कर्मसं (वाद्यन कर्मसं^४) :

विनयास ध्वनि के अनुसार 'वाद्यन' का अर्थ है विदारण करने वाला और कर्मसं का अर्थ है शरीर को कृपा करने वाले शीत, उष्ण आदि के स्पर्श^५ । इन दोनों को एकार्यक भी माना है । शीतता बताने के लिए अनेक एकार्यक शब्दों का प्रयोग करना पुनरुक्त नहीं कह-
लाता^६ । टीका के अनुसार 'वाद्यन' का अर्थ अनिष्ट और 'कर्मसं' का अर्थ कठिन है^७ । अगस्त्य ध्वनि के अनुसार शीत, उष्ण आदि वाद्यन स्पर्श हैं और कर्मसं आदि के स्पर्श कर्मसं हैं । पहले का सम्बन्ध ऋतु-विशेष और दूसरे का सम्बन्ध मार्ग-मग्न से है^८ ।

६९. स्पर्श (कास^९) :

स्पर्श का अर्थ स्पर्शन-इन्द्रिय का विषय (कठोर आदि) है । इसका दूसरा अर्थ दुःख या कष्ट भी है^{१०} । यहाँ दोनों अर्थ किए जा सकते हैं ।

श्लोक २७ :

७०. दुःशय्या (विषम भूमि पर सोना) (दुःशय्या^{११}) :

जिन पर सोने से कष्ट होता है उन्हे दुःशय्या कहा जाता है । विषमभूमि, फलक आदि दुःशय्या हैं^{१२} ।

७१. अरति (अरति^{१३}) :

अरति भूत, व्यास आदि से उत्पन्न होती है^{१४} । टीकाकार ने मोहवृत्ति उदये को 'अरति' माना है^{१५} ।

१—वि० पू० पृ० २८३ : सत्य कर्मसोपलब्धिं सहेति एतेन आदित्यस्त सौद्विद्यस्त मह्य कद, वाद्यन कर्मसं कासति—एतेन अदित्यस्त कासित्विद्यस्त मह्य कद, आदित्ये अदित्ये य गहिण्ये सताभि तस्त मन्त्रपट्टिया चक्षुष्यानीहा गहिद्या, कर्मसोपलब्धिं राग न गच्छेत्तया, एवं गहरा, सतेनुभि रागं न गच्छेत्तया, अहा एतेनु सहाइनु मनुष्येनु राग न गच्छेत्तया तथा अमनु-
ष्येनुभि शीतं न गच्छेत्तया, अहा आहिरन्यसु रागोत्तानिगदो कर्मसोपलब्धिं कोरइ तथा कर्मसोपलब्धिं अन्तर्बहिर्बहिर्बुक्कं सतिव्ययम् ।

२—वि० पू० पृ० २८३ : कर्मसं तुहा कर्मसोपलब्धिं तेषु कर्मसोपलब्धिं संतोषीणाइतरेषु ।

(ख) हा० टी० पृ० २३२ : कर्मसोपलब्धिं कर्मसोपलब्धिः शब्दा - वेणुबीणाविसंभवनः ।

३—वि० पू० पृ० २८३ : वाद्यनं वाद्यनं वाद्यनं वाद्यनं, कर्मसं नास को सोऽनुकोताधिकारो सो सरीरं किं कुण्डलि कर्मसं, तं कर्मसं कासं उच्यते काएन अहितासएति, अहा वाद्यनसहो कर्मसंसहोऽपि एगहा, अन्तर्यामिनि पञ्चममाया को पुण्यसं भवइ ।

४—हा० टी० पृ० २३२ : 'वाद्यनम्' अनिष्टं 'कर्मसं' कठिनम् ।

५—वि० पू० पृ० २८३ : वाद्यनः कष्टः शीतः, सीउन्हासितं कर्मसं, अत्यन्तं अत्यन्तं को कासो सोभि अत्यन्तं, तं पुन रक्ष्यहि-
सकडेनु विपयिनयेनु वा करितितो ।

६—पृ० १.५.२.२२ ।

७—(क) वि० पू० पृ० १८१ : विनयासध्वनिसुदुःसतयं कुन्तयता ।

(ख) वि० पू० पृ० २८३ : दुःशय्या नाम विषमभूमिकलनमाया ।

(ग) हा० टी० पृ० २३२ : 'दुःशय्या' विषमभूमिकलनमाया ।

८—वि० पू० पृ० २८३ : अरति एतेहि सुप्पिवासादीहि भवइ ।

९—हा० टी० पृ० २३२ : 'अरति' मोहनीयोऽनुवायम् ।

७२. भय को (भयं) :

सिंह, शीप आदि के विभिन्न जे उत्पन्न होने वाला उद्वेग 'भय' कहा जाता है ।

७३. अभ्यसित (अभ्यसितो) :

अभ्यसित का अर्थ—अहीन, अस्वीकृत और असीदमान—विवाद न करता हुआ है ।

७४. देह में उत्पन्न कष्ट को (देहे दुष्कं) :

कष्ट दो प्रकार के होते हैं—उर्व गं—स्वतः उत्पन्न और उदीरित—जान-बुझ कर उत्पातित । यहाँ 'देह' शब्द में सप्तमी विभक्ति है । इसके आधार पर अभ्यसितहे 'देहे दुष्कं' का अर्थ 'देह में उत्पन्न दुःख किया है' । जिनदास इस विषय में मौन हैं । हरिमल्ल इनका सम्मुख इस प्रकार बतलाते हैं—देह होने पर दुःख होता है । देह असार है—यह सोचकर दुःख को सहन करना महा कल का हेतु होता है ।

मुनि की अनेक भूमिकाएँ हैं । जिन-कल्पी या विशिष्ट अभिग्रहारी मुनि कष्टों की उदीरणा करते हैं । स्वधिर-कल्पी का मार्ग इनमें निहित है । वे उत्पन्न कष्टों को सहन करते हैं । अभ्यसितहे की व्याख्या इस भूमिका-भेद को 'उत्पन्न' शब्द के द्वारा स्पष्ट करती है ।

७५. महाफल (महाफलं) :

आत्मवादी का धर्म साध्य मोक्ष है, इसलिए वह उसीको सबसे महान् फल मानता है । उत्पन्न दुःख को सहन करने का अंतिम फल मोक्ष होता है, इसलिए उसे महाफल कहा गया है ।

श्लोक २८ :

७६. सूर्यास्त से लेकर (अत्यंशयम्) :

यहाँ 'अस्त' के दो अर्थ हो सकते हैं—सूर्य का डूबना—अस्त्य होना अथवा वह पर्वत जिसके पीछे सूर्य छिप जाता है ।

७७. पूर्व में (पुरस्तात्) :

अस्त्य भूजि के अनुसार 'पुरस्तात्' का अर्थ पूर्व दिशा और टीका के अनुसार प्रातःकाल है ।

७८. (आहारमन्त्रं) :

यहाँ 'मन्त्र' मन्त्र प्रत्यय के स्थान में है ।

- १—(क) अ० पू० पृ० १८१ : अर्थ उन्हेमो सीह-सम्पातीते ।
(ख) जि० पू० पृ० २८३ : 'भयं' सत्यसीहवाप्राप्ति वा भयति ।
(ग) हा० टी० पृ० २३२ : 'भयं' व्याप्राप्तिमुच्यते ।

- २—(क) जि० पू० पृ० २८३ : अभ्यसितो नाम अहीनो अस्वीकृतो असीदमानोति भुक्तं भवति ।
(ख) हा० टी० पृ० २३२ : 'अभ्यसितः' अहीनः सन् ।

- ३—अ० पू० पृ० १८२ : देहो तदीर तत्र उत्पन्नं दुष्कं ।

- ४—जि० पू० पृ० २८३ : देहे दुष्कं महाफलं ।

- ५—हा० टी० पृ० २३२ : देहे दुष्कं महाफलं संविनयेति भाष्येणः । तथा च तदीरे सत्येत्पुत्रं, तदीरे वासाद, सम्पातिसहस्रानाम वा मोक्षफलमेवेत्यम् ।

- ६—(क) अ० पू० पृ० १८२ : मोक्षपञ्चमलापकलासे महाफलं ।
(ख) जि० पू० पृ० २८३ : महाफलं—महा मोक्षो अन्वह, तं मोक्षपञ्चमलापकलापेति ।

- ७—(क) अ० पू० पृ० १८२ : आहारमन्त्रिरोमस्यकरण पञ्चमो अन्वो, वेदविष्णुकरिषमन्त्रेण वा अवचितमन्त्रो तं गते ।
(ख) जि० पू० पृ० २८३ : अतो नाम पञ्चमो, तं गतिं गतो आदिमो अन्वगमो, अहवा अन्वगुचितमन्त्रो, अत्यन्ते आदिम्ये (ग) हा० टी० पृ० २३३ : 'अस्त' गत आदिम्ये अस्त्यन्ते प्राप्ते अस्वीकृतोति वा ।

- ८—(क) अ० पू० पृ० १८२ : पुरस्तात् का पुण्या विहात् ।
(ख) हा० टी० पृ० २३२ : 'पुरस्तात्'प्रातः अस्त्यपञ्चमलापेति ।

- ९—कालसाहचर्यम् पृ० ८२४ ।

७६. मन से भी इच्छा न करे (मनसा बि न पत्ये ^७) :

मन से भी इच्छा न करे, तब वचन और सरीर के प्रयोग की कल्पना ही कैसे की जा सकती है—यह स्वयंगम्य है^१।

इलोक २६ :

८० प्रलाप न करे (अतितिणे क) :

तेन्दु आदि की लकड़ी को अग्नि में डालने पर जो तिंग-तिण शब्द होता है उसे 'तिणिण' कहते हैं। यह ध्वनि का अनुकरण है। जो ध्वनि मनचाहा कार्य न होने पर बकवास करता है उसे भी 'तिणिण' कहा जाता है। आहार न मिलने पर या मनचाहा न मिलने पर जो प्रलाप नहीं करता वह 'अतितिण' होता है^२।

८१. अल्पभाषी (अप्यभासी ^३) :

अल्पभाषी का अर्थ है कार्य के लिए जितना बोलना आवश्यक हो उनना बोलने वाला^४।

८२. मितभोजी (मियासणे ^५) :

जिनदास पूर्णि के अनुसार इसका समास दो तरह से होता है।

१. मित+अशन=मिताशन

२. मित+अशन =मिताशन

मिताशन का अर्थ मित्रभोजी और मिताशन का अर्थ थोड़े समय तक बैठने वाला है। इसका आशय है कि श्रमण भिक्षा के लिए जाएं तब किसी कारण से बैठना पड़े तो अधिक समय तक न बैठें^६।

८३ उबर का दमन करने वाला (उयरे बंते ^७) :

जो जिस-जिस प्रकार के प्राप्त भोजन से संतुष्ट हो जाना है, वह उबर का दमन करने वाला कहलाता है^८।

८४. थोड़ा आहार पाकर दाता को निन्दा न करे (थोवं लवुं न सिसे ^९) :

थोड़ा आहार पाकर श्रमण देय—ग्रन्थ, पानी आदि और दायक को बित्तना न करे, निन्दा न करे^१।

१—(क) जि० पू० पृ० २८४ : किमं पुण वायाए कम्मणा इति ।

(ख) हा० टी० पृ० २३२ : मनसापि न प्रार्थयेत्, किमङ्ग पुनर्वा कम्पा वेति ।

२—(क) अ० पू० पृ० १६२ : ते बुद्धे विकटदुहणमिव तिणितिणं तिणिणं, तथा अरसावि न होलितमिच्छति तिणिणि ।

(ख) जि० पू० पृ० २८४ : जहा दिवसदयद्वय अगमिनि पबिसला तवतवेतो स साहुणा तहावि तवतविचयं ।

(ग) हा० टी० पृ० २३३ : अतितिणो नामालाभेऽपि मेघछलिकचनवाचो ।

३—(क) अ० पू० पृ० १६२ : अपभाषी को कारणमत्तं भाषणाति नासति

(ख) जि० पू० पृ० २८४ : अपभाषी नाम कज्जमेसभासी ।

(ग) हा० टी० पृ० २३३ : 'अल्पभाषी' कारणं परिमितवक्ता ।

४—(क) जि० पू० पृ० २८४ : मितसवे नाम भिय असतीति मियासणे, परिमितमाहारतिति बुत्तं भवति, अहुवा मियासणे निमज्जाए भिगमो कारणे उवट्ठात्, मित इच्छइ ।

(ख) हा० टी० पृ० २३३ : 'मितभाषी' मितभोजता ।

५—(क) जि० पू० पृ० २८४ : 'उबरं पीटुं'—तमि बतेन होयम्बं, वेच तेमेव संतुसियम्बंति ।

(ख) हा० टी० पृ० २३३ : 'उबरं दातो वेच का तेन वा बुत्तिधीकाः ।

६—(क) जि० पू० पृ० २८४ : तं वा अन्नं वाचं दायम वा मो किलेज्जा ।

(ख) हा० टी० पृ० २३३ : 'स्तोकं सम्पदा न किलसिद्धं' देयं दातारं वा न होम्येति ।

श्लोक ३० :

८५. श्लोक ३० :

भूत मय की तरह मैं कुल-सम्पन्न हूँ, और बल-सम्पन्न हूँ और रूप-सम्पन्न हूँ—इस प्रकार मुनि कुल, बल और रूप का भी मदन करे^१ ।

८६. दूसरे का (बाहिरं^२) :

बाह्य अर्थात् अपने से निम्न व्यक्ति^३ ।

८७. भूत, लाभ, जाति, तपस्विता और बुद्धि का (सुयत्नामे^४ • बुद्धि^५) :

भूत, लाभ, जाति, तपस्विता और बुद्धि—ये आत्मोत्कर्ष के हेतु हैं । मैं बहुयुक्त हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है ? इस प्रकार भयम भूत का गर्व न करे । लाभ का अर्थ है—लब्धि, प्राप्ति । लब्धि मे मेरे समान दूसरा कौन है ? इस प्रकार लाभ का गर्व न करे । मैं उत्तम जालीय हूँ, बारह प्रकार के तप करने में और बुद्धि में मेरे समान दूसरा कौन है ? उस प्रकार जाति, तप और बुद्धि का मदन न करे^६ । लाभ का वैकल्पिक पाठ लज्जा है । लज्जा अर्थात् समय में मेरे समान दूसरा कौन है इस प्रकार लज्जा का मदन न करे ।

श्लोक ३१ :

८८. श्लोक ३१-३३ :

आन या अज्ञान मे लगे हुए दोष को आचार्य या बड़े साधुओं के सामने निवेदन करना आलोचना है । अनाचार का सेवन कर गुरु के समीप उसकी आलोचना बड़े तब आलोचकों को बालक की तरह सरल होकर सारी स्थिति स्पष्ट कर देती चाहिए^७ । जो मनुष्य नहीं होता वह अपने अपराध की आलोचना नहीं कर सकता^८ । जो मायावी होता है वह (आकपयिना) गुरु को प्रसन्न कर आलोचना करता है । इसके पीछे भावना यह होती है कि गुरु प्रसन्न होने तो मुझे प्रायश्चित्त बोधा देवे ।

जो मायावी होता है वह (अव्यमानहता) छोटा अपराध बताने पर गुरु धोखा दण्ड देने, यह सोच अपने अपराध को बहुत छोटा बताता है । इस प्रकार वह भगवती (२५.७) और स्थानाङ्ग (१०.७०) से निश्चित आलोचना के दश दोषों का सेवन करता है । इसीलिए कहा है कि आलोचना करने वाले को विकट-भाव (बालक की तरह सरल और स्पष्ट भाव वाला) होना चाहिए^९ । जिसका हृदय पवित्र नहीं होता, वह आलोचना नहीं कर सकता । आलोचना नहीं करने वाले विराधक होते हैं, यह मोक्षकर आलोचना की जाती है^{१०} ।

१—हा० टी० पं० २३३ : उपलक्षणं वैतकुलबलरूपानाम्, कुलसंपन्नोऽहं बलसंपन्नोऽहं रूपसंपन्नोऽहमित्येवं न माद्यतेति ।

२—(क) अ० पू० पृ० १६२ : अज्ञानपरिणीतिं बाहिरं ।

(ख) अ० पू० पृ० २८४ : बाहिरं नाम अज्ञानं मोक्षार्थं जो लोगो सो बाहिरं गण्यम् ।

(ग) हा० टी० पं० २३३ : 'बाह्यम्' आत्मनोऽप्यम् ।

३ (क) अ० पू० पृ० २८४ : सुएव उपकर्तव्यं गच्छेज्जा, जहा बहुयुक्तोऽहं को मए समाधोति, (पादमेव) लाभेनार्थि को मए अर्थो ?, लब्धिं एव जहा को मए समाधोति एवमादिपुनरिहति लज्जा (अर्थात्) संक्षयं गच्छेत्, तेनैव संक्षयेन उपकर्तव्यं गच्छेज्जा, को मए संक्षयेन लोकोति ?, वासीएव जहा उत्तमजातीयोऽहं तमेव को जग्मो बारहविधे तथैव समाधो मएति ? , बुद्धिं एव जहा को मए समाधोति एवमादि, एतेहि सुयाद्योहि को उपकर्तव्यं गच्छेज्जा ।

(ख) हा० टी० पं० २३३ : भूतलाभाभ्यां न माद्यते पण्डितो लब्धिमानहमित्येवं, तथा वाप्या—तापस्तेन बुद्ध्या वा, न माद्ये—तेति वस्तुन, वातिस्तपन्मस्तपस्वी बुद्धिमानहमित्येवम् ।

४—अप० १५.७.६८; डा० १०.७१ ।

५—डा० ८.१८ ।

६—अ० पू० पृ० १६३ : उवा विपक्षमात्रो लब्धाकर्त्तव्यं जहा ज्ञानी ज्ञप्यतो तत्रैव विपक्षमात्रो ।

७—डा० ८.१८ ।

आलोचना करने पर अपराधी भी विचित्र हो जाता है अथवा विचित्र नहीं है जो स्पष्ट (दोष से निराल) होता है^१। आलोचना करने के पश्चात् आलोचक को असंयत और विवेकशून्य (किर दोषपूर्ण) कार्य न करने वाला) होना चाहिए^२।

आलोचना करने योग्य साधु के दोष गुण बतलाए हैं। उनमें आठवाँ गुण दान्त है^३। दान्त अर्थात् विवेकशून्य। जो विवेकशून्य और असंयत होता है वही आलोचना का अधिकारी है।

आलोचना के पश्चात् शिष्य का यह कर्तव्य होता है कि गुण जो प्रायश्चित्त है, उसे स्वीकार करे और तबनुसार प्रवृत्ति करे, उसका निर्वाह करे^४।

आचार-सेवन, उसकी आलोचना-विधि और प्रायश्चित्त का निर्वाह—ये तीनों तथ्य क्रमशः ३१, ३२, ३३—इन तीन श्लोकों में प्रतिपादित हुए हैं।

५६. (से^क) :

अवस्थ धृष्टि के अनुसार 'से' का अर्थ शब्द का उपन्यास है^५। जिनका धृष्टि और टीका के अनुसार 'से' शब्द साधु का निर्देश करने वाला है^६।

६०. ज्ञान या अज्ञान में (जायमजायं वा^क) :

अर्थ का आचरण केवल अज्ञान में ही नहीं होता, किन्तु यदा-कदा ज्ञानपूर्वक भी होता है। इसका कारण मोह है। मोह का उदय होने पर राग और द्वेष से प्रसूत धृष्टि जानता हुआ भी मूलगुण और उत्तरगुण में दोष लगा लेता है और कभी कल्प और अकल्प को न जानकर अकल्प का आचरण कर लेता है^७।

६१. दूसरी बार (अयं च) :

प्राकृत में कही-कहीं एक पद में भी सन्धि हो जाती है। इसके अनुसार 'विद्वो' का 'विद्वो' बना है^८।

श्लोक ३२ :

६२. अनाचार (अनाचारं^क) :

अनाचार अर्थात् अकरणीय वस्तु, उन्मार्ग^९, साधनप्रवृत्ति^{१०}।

१—वि० पू० पृ० २८५ : अहंता सो जेव सुई ओ सवा विवदभायो।

२—अ० पू० पृ० १६१ : असंयतो दोषेहि गिल्हकञ्जेहि वा। जितसोताविधिओ, व पुण सहाकारी।

३—अ० पृ० १५, ७-६६; अ० पृ० १६।

४—अ० पू० पृ० १६१ : एवं सचरितसम्बलभाओ अनाचारविरोधार्थं अं आचरेति गुरभो सं।

५—अ० पू० पृ० १६३ : से इति वयमोचन्मसो।

६—(क) वि० पू० पृ० २८५ : सेति साधुनिद्वेसे।

(ख) हा० टी० पृ० २३३ : 'से' साधुः।

७—(क) वि० पू० पृ० २८५-८५ : तेन साधुया आहं कामभावेन रागद्वेषवत्तएव मूलगुणउत्तरगुणान् अन्धतरं आचरिमां वं पडिसेविं नयइ, अनायमांवेन वा अकल्पिय कुटीए पडिसेविं होइवा।

(ख) हा० टी० पृ० २३३ : 'आत्मलज्जान् वा' आभोगतोआभोगतत्पर्ययः।

८—इ० पृ० ८.१.१।

९—अ० पू० पृ० १६३ : अनाचारं अकरणीयं वार्त्तु।

१०—वि० पू० पृ० २८५ : अनाचारी उन्मार्गोतिशुक्तं नयइ।

११—हा० टी० पृ० २३३ : 'अनाचार' साधनपीकम्।

१३. न क्षिपाए और न अस्वीकार करे (नेव गृहे न निगृहे^१) :

पूरी बात न कहना, थोड़ा कहना और थोड़ा क्षिपा लेना—यह 'गृह' का अर्थ है। 'निगृह' का अर्थ है—सर्वथा अस्वीकार, इकार^२।

१४. पथिव (सुई^३) :

क्षुधि अर्थात् जालीयता के दोषों को बर्जने वाला^४ अथवा अकलुषित मति^५। क्षुधि वह होता है जो सदा स्पष्ट रहता है^६।

१५. स्पष्ट (विप्रभावे^७) :

बिसका भाव—मन प्रकट होता है—स्पष्ट होता है, वह 'विकटभाव' कहलाता है^८।

दशोक्त ३४ :

१६. सिद्धि मार्ग का (सिद्धिमार्ग^९) :

सिद्धि-मार्ग—सम्यग्-ज्ञान, सम्यग्-दर्शन और सम्यग्-चारित्रात्मक मोक्ष-मार्ग^{१०}।

विशेष जानकारी के लिए देखिए उत्तराध्यायन (अ० २८)।

१७. (भोगेसु^{११}) :

यहाँ पंचमी के स्थान पर सप्तमी विभक्ति है^{१२}।

दशोक्त ३५ :

१८. दशोक्त ३७ :

क्रोधादि को वश में न करने पर केवल पारलौकिक हानि ही नहीं होती किन्तु इहलौकिक हानि भी होती है। इस वलीक में बड़ी बतलाया गया है^{१३}।

१९. लोभ सब का विनाश करने वाला है (लोहो सम्बन्धविनाशिनो^{१४}) :

लोभ से प्रीति आदि सब गुणों का नाश होता है। जिनदास धृणि में इसे सोदाहरण स्पष्ट किया है। लोभवश पुत्र मृत्यु-स्वभाव वाले पिता से भी दृष्ट हो जाता है—यह प्रीति का नाश है। धन का भाग नहीं मिलता है तब वह उद्वेग हो प्रतिष्ठा करता है कि धन का भाग अवश्य लूंगा—यह विनय का नाश है। वह कपटपूर्वक धन लेता है और पूछने पर स्वीकार नहीं करता, इस प्रकार मित्र-भाव नष्ट हो जाता है। यह लोभ की सर्वगुण नाशक दृष्टि है। लोभ से वर्तमान और आगामी—दोनों जीवन नष्ट होते हैं। इस दृष्टि से

१—(क) अ० पू० पृ० १६३ : गृहं न निगृह्यायन।

(ख) वि० पू० पृ० २८५ : गृहं किंचि कर्हं जग्यह।

(ग) हा० टी० पृ० २३३ : गृहं किमिच्छाम्यह।

२—(क) वि० पू० पृ० २८५ : निगृहो नाम वृत्तिभ्यो संतो लज्जहा अवलम्बह।

(ख) हा० टी० पृ० २३३ : निगृह एकात्मभावः।

३—अ० पू० पृ० १६३ : सुवी न आर्कवसिरा अनुभावसिरा।

४—हा० टी० पृ० २३३ : 'क्षुधिः' अकलुषितमतिः।

५—वि० पू० पृ० २८५ : को नेव सुई को सदा विप्रभाषो।

६—हा० टी० पृ० २३३ : 'विकटभावः' प्रकटभावः।

७—(क) वि० पू० पृ० २८५ : सिद्धिमार्गं च भावदर्शनस्य चारित्र्यमयम्।

(ख) हा० टी० पृ० २३३ : 'सिद्धिमार्गं' सम्यग्दर्शनस्य चारित्र्यमयम्।

८—हा० टी० पृ० २३३ : शोषोऽपि अर्थवर्धनस्य।

९—वि० पू० पृ० २८६ : तसि क्रोधादीन्मयिन्महिमार्थं (च) इहलोकी इवो लोकी जगह।

भी यह सर्वनाम करने वाला है ।

श्लोक ३८ :

१००. श्लोक ३८ :

इस श्लोक में कोषादि चार कवियों के विषय का उपदेश है :
अनुचित कोष का निरोध और उदय-प्राप्त का विकलीकरण—यह कोष-विषय है ।
अनुचित मान का निरोध और उदय-प्राप्त का विकलीकरण—यह मान-विषय है ।
अनुचित माया का निरोध और उदय-प्राप्त का विकलीकरण यह माया-विषय है ।
अनुचित लोभ का निरोध और उदय-प्राप्त का विकलीकरण—यह लोभ-विषय है ।

१०१. उपशम से (उचसमेण क) :

उपशम का अर्थ है क्षमा, माति^१ ।

१०२. (उचसमेण ह्ये कोहं क) :

तुलना कीविए—
अथकोयेन जिते कोधं.....
अर्थात् अकोष से कोष को जीतो ।
[बन्धन—कोषधर्म, श्लोक ३]

१०३. मुमुता से (महुवया क) :

मुमुता का अर्थ है—उच्छिन्नता—उद्धतभाव न होना, न अकङ्कना^२ ।

श्लोक ३९ :

१०४. संक्षिप्त (कसिमा न) :

टीकाकार ने इसके दो संस्कृत रूप दिए हैं—कृत्स्न और कृष्ण^३ । कृत्स्न अर्थात् सम्पूर्ण^४, कृष्ण अर्थात् संक्षिप्त^५ । कृष्ण का

१—(क) वि० पू० पृ० २८६ : लोभो पुन सम्पत्ति एवापि पीतिविषयमिरापि नास्तेहति, तं—विशेषोच्य तावत्स पुरो लोभेण कते, भावे य अविष्णमात्रेण पक्षिणापक्षेण, अहा अवस्तं नए भाग वधावेमि, मायाए तमत्वं मिष्टिकण अवलम्बेणा, अलो लोभो सम्पत्तिनासतो, अहवा इमं कोपं वदं वा लोपं दोषं लोभेण नासयदिति सम्पत्तिनासतो य ।

(क) हा० टी० पृ० २३४ : लोभः सर्वविनाशः, तत्त्वतस्तत्त्वानामपि तज्ज्वावधित्वाविति ।

२—वि० पू० पृ० २८६ : कोहस्त उदयनिरोधो कायम्भो, उदयपरस्त (वा) विकलीकरण ।

३—वि० पू० पृ० २८६ : मायोदयनिरोधो कायम्भो, उदयपरस्त (वा) विकलीकरण ।

४—हा० टी० पृ० २३४ : मायो य मुमुतावेन—अपठतया जयेत् उदयनिरोधादिनेव ।

५—वि० पू० पृ० २८६ : लोभोदयनिरोधो कायम्भो, उदयपरस्त विकलीकरण ।

६—(क) अ० पू० पृ० १६४ : क्षमा उपशमो तेन ।

(क) वि० पू० पृ० २८६ : उपशमो क्षमा लम्पइ, तीए ।

(क) हा० टी० पृ० २३४ : 'उपशमेण' सातिरूपेण ।

७—हा० टी० पृ० २३४ : मादवेन—अनुच्छिन्नतया ।

८—हा० टी० पृ० २३४ : 'कृत्स्नाः' सम्पूर्णाः 'कृष्णा वा' संक्षिप्ताः ।

९—अ० पू० पृ० १६४ : कसिमा पक्षिमुखा ।

१०—वि० पू० पृ० २८६ : अहवा संक्षिप्तकृ कसिमा क्वचित् ।

प्रधान अर्थ करते रंग से सम्बन्धित है किन्तु मन के दुरे या दुष्ट विचार आत्मा को अन्धकार में ले जाते हैं, इसलिए कृष्ण बाण भावसिक संश्लेष के अर्थ में प्रयुक्त होता है।

१०४. कषाय (कसाया) :

यह अनेकार्थक शब्द है। कुछ एक अर्थ, जो क्रोधादि की भावना से सम्बन्धित हैं, वे हैं—गेहजा रंग, लेप, गोंद, भावावेश^१। क्रोध, मारा, माया और लोभ रंग हैं—इनसे आत्मा रजित होता है। ये लेप हैं—इनके द्वारा आत्मा कर्म-रज से लिप्त होता है। ये गोंद हैं—इनके लेप से कर्म-वरमाणु आत्मा पर चिपकते हैं। ये भावावेश हैं—इनके द्वारा मन का सहज सन्तुलन नष्ट होता है, इसलिए इन्हें 'कषाय' कहा गया है। प्राचीन व्याख्याओं के अनुसार 'कष' का अर्थ है संसार। जो आत्मा को संसारोन्मूल बनाता है, वह 'कषाय' है। कषाय-रस से भीगे हुए वस्त्र पर मभीठ का रंग लगता है और टिकाऊ होता है, वैसे ही क्रोधादि से भीगे हुए आत्मा पर कर्म-वरमाणु चिपकते हैं और टिकते हैं, इसलिए ये कषाय कहलाते हैं।

श्लोक ४० :

१०६. पूजनीयों...के प्रति (राइणिएसु) :

अस्त्य बुद्धि के अनुसार आचार्य, उपाध्याय आदि सर्व साधु, जो दीक्षा पर्याय में ज्येष्ठ हो, रात्रिक कहलाते हैं^२। विनयात् महतर ने रात्रिक का अर्थ पूर्व-बीजित अथवा सन्भाव (परार्थ) के उपदेशक किया है^३। टीकाकार के अनुसार चिर-बीजित^४ अथवा जो ज्ञान आदि भाव-रत्नों से अधिक समृद्ध हों वे रात्रिक कहलाते हैं^५।

रत्न दो प्रकार के होते हैं—द्रव्य-रत्न और भाव-रत्न। पाचिव-रत्न द्रव्य-रत्न हैं^६। कारण कि वे परमार्थ-दृष्टि से अकिञ्चित्कर हैं। परमार्थ-दृष्टि से भाव-रत्न हैं—ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य। ये जिनके पास अधिक उन्नत हों उन्हें टीकाकार रत्नाधिक कहते हैं। अथर्ववेदसूत्र ने 'रायणिय' का संस्कृत रूप 'रात्रिक' दिया है^७। इसका सम्बन्ध रत्नी से है। रत्नी ज्येष्ठ, सम्मानित या उच्चाधिकारी के अर्थ में प्रयुक्त होता रहा है। वातप्य ब्राह्मण (५.५.१.१) ने ब्राह्मण अर्थात् पुरोहित, राजन्य, सेनानी, कोषाध्यक्ष, भागदुष्ट (राजप्राप्त कर संचित करने वाला) आदि के लिए 'रत्नी' का प्रयोग हुआ है। इसलिए रात्रिक का प्रभूति-सम्बन्ध अर्थ पूजनीय या विनयास्पद व्यक्ति होना चाहिए।

स्वामाङ्ग में साधु-साध्वी, आचर्य और आचिका इन सभी के लिए 'राइणिते' और 'ओयरातिणिते'^८ तथा मूलाचार में साधुओं के लिए 'रायणिय' और 'ऊयरायणिय' शब्द प्रयुक्त हुए हैं^९। सूत्रकुलाङ्ग ने 'रातिणिय' और 'समन्वय' शब्द मिलते हैं^{१०}। वे दीक्षा-पर्याय की दृष्टि से साधुओं को तीन श्रेणियों में विभक्त करते हैं :

१—बृ० हि० पृ० २६६।

२—अ० बृ० पृ० १६५ : रातिणिया पुष्पविनिष्कता आचार्योपज्ञायाविषु सम्बन्धानुबुद्धि आच्यन्तो पठनपण्यवितियेयु।

३—जि० बृ० पृ० २८६ : रायणिया पुष्पविनिष्कता सम्भावोपदेशना वा।

४—ह्य० टी० पृ० २३५ : 'रत्नाधिकेयु' चिरबीजितायिषु।

५—ह्य० टी० पृ० २५२-२५३ : 'रत्नाधिकेयु' आचारिणावरत्नामुज्ज्वितेषु।

६—ह्य० ५.५.८ बृ० : रत्नाणि हिवा—द्रव्यतो आचतत्त्व, तत्र द्रव्यतः कर्कशतादीनि आचतो आचारीनि तत्र रत्नैः—आचारिण-अर्थहृत्तराति रात्रिकः—बृहस्पत्यादिः।

७—ह्य० ५.५.२६-५.२६ बृ० : रत्नाणि आचतो ज्ञानादीनि तैर्व्यवहरतीति रात्रिक पर्यायज्येष्ठ इत्यर्थः।

८—मूला० अधि० ५. पा० १८७ पृ० ३०३ : रातिणिय ऊयरातिणियु अ, अन्धानु केव विनिष्कते।

विश्वको अणुविश्वो ली, कायको अण्वन्वलेय ॥

९—ह्य० १.१.५४।

१. रालिक—पूर्ववीक्षित
२. समग्र—सहृदीक्षित
३. ऊनरालिक—पश्चात्वीक्षित

अथ वसुधैवकुटुम्बकम् की टीका में 'रालिक' और 'ऊनरालिक' के संस्कृत रूप रालिक और ऊनरालिक किए हैं।

१०७. भुवशीलता की (भुवशील्यम्) :

भुवशीलता का अर्थ भूमिकार और टीकाकार ने अष्टादश-सहस्र-शीलाङ्क किया है^१। वह इस प्रकार है :

ये जो करंति मणसा, निज्जियआहारसन्ना सोइविये।

पुडविकायारंभं, संतिभुत्ते ते भुणी बंदे ॥१॥

यह एक गाथा है। दूसरी गाथा में 'सति' के स्थान पर 'मुति' शब्द आया तो यों का रत्न रहेगा। तीसरे में 'अजब' आया। इस प्रकार १० गाथाओं में दस धर्मों के नाम क्रमशः आएंगे। फिर ग्यारहवीं गाथा में 'पुडव' के स्थान पर 'आउ' शब्द आया। पुडव के साथ १० धर्मों का परिवर्तन हुआ था उसी प्रकार 'आउ' शब्द के साथ भी होगा। फिर 'आउ' के स्थान पर क्रमशः 'सेउ', 'भाउ', 'बणसह', 'वेइदिय', 'तेइदिय', 'बुधुरिदिय', 'पचेंदिय' और 'अजीब' ये दस शब्द आएंगे। प्रत्येक के साथ दस धर्मों का परिवर्तन होने से (१०×१०) एक सौ गाथाएँ हो जाएँगी। १०१ गाथा में 'सोइदिय' के स्थान पर 'चक्रुरिदिय' शब्द आया। इस प्रकार पाँच इन्द्रियों की (१०×५) पाँच सौ गाथाएँ होंगी। फिर ५०१ में 'आहारसन्ना' के स्थान पर 'भयसन्ना' फिर 'मेहुण-सन्ना' और 'परिगहसन्ना' शब्द आएंगे। एक सत्रा के ५०० होने से ४ सत्रा के (५००×४) २००० होंगे। फिर 'मणसा' शब्द का परिवर्तन होगा। 'मणसा' के स्थान पर 'वयसा' फिर 'कायसा' आया। एक-एक का २००० होने से तीन कायों के (२०००×३) ६००० होंगे। फिर 'कारति' शब्द में परिवर्तन होगा। 'कारति' के स्थान पर 'कारयति' और 'समनुजाति' शब्द आएंगे। एक-एक के ६००० होने से तीनों के (६०००×३) १८,००० हो जाएँगे। सक्षेप में यों कह सकते हैं—दस धर्म क्रमशः बदलते रहेंगे। प्रत्येक धर्म १८०० बार आया। १० धर्मों के बाद 'पुडविकाय' में परिवर्तन आया। प्रत्येक दशक के बाद ये दस काय बदलते रहेंगे। प्रत्येक काय १८०० बार आया। फिर 'सोइदिय' शब्द बदल आया। प्रत्येक सौ के बाद 'इदिय' परिवर्तन होगा। प्रत्येक इदिय ३६ बार आया। फिर 'आहारसन्ना' में परिवर्तन होगा। चारों सत्राएँ क्रमशः बदलती जाएँगी। प्रत्येक ५०० के बाद सत्रा बदलेगी, प्रत्येक सत्रा ६ बार आया। फिर 'मणसा' शब्द में परिवर्तन होगा। तीन काय क्रमशः बदलती रहेंगी। प्रत्येक दो हजार के बाद काय का परिवर्तन होगा। प्रत्येक काय ३ बार आया। फिर 'कारति' में परिवर्तन होगा। प्रत्येक ६००० के बाद तीनों करण का परिवर्तन होगा। प्रत्येक करण एक-एक बार आया। इस प्रकार एक गाथा के १८,००० गाथाएँ बन जाएँगी। ये अठारह हजार शील के अंग हैं। इन्हें रथ से निम्न प्रकार उच-पित किया जाता है :

१—(क) वि० पू० पू० २८७ : भुवशील्यं नाम अष्टादशशीलसहस्रशानि।

(ख) हा० टी० पू० २३३ : 'भुवशीलताय' अष्टादशशीलाङ्कसहस्रपल्लकयाङ्क।

के गो	के गो	के गो							
करंति	कारंति	समयुजायति							
६...	६....	६...							
मयसा	वयसा	कायसा							
२.....	२.....	२.....							
मिजिजय	मिजिजय	मिजिजय	मिजिजय						
आहारसन्ना	भयसन्ना	मिहुणसन्ना	परिमहसन्ना						
५००	५००	५००	५००						
श्रोत्रेन्द्रिय	चक्षुरिन्द्रिय	घ्राणेन्द्रिय	रसनेन्द्रिय	स्पर्शनेन्द्रिय					
१००	१००	१००	१००	१००					
पृथिवी	अप्	तेज	वायु	वनस्पति	ह्रीन्द्रिय	श्रीन्द्रिय	चक्षुरिन्द्रिय	पंचेन्द्रिय	
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	
शान्ति	मुक्ति	आर्जव	मार्दव	लाघव	सत्य	संयम	तप	ब्रह्मचर्य	अकिञ्चन
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०

अथन सूत्र (परिधिष्ट)

१०८ कर्म की तरह आलीन-गुप्त और प्रलीन-गुप्त (कुम्भो एव अलीनपलीनगुप्तो) :

अगस्त्य ऋषि के अनुसार 'गुप्त' शब्द 'आलीन' और 'प्रलीन' दोनों से सम्बद्ध है अर्थात् आलीन-गुप्त और प्रलीन-गुप्त । कर्म की तरह काम-चेष्टा का निरोध करे, वह 'आलीन-गुप्त' और कारण उपस्थित होने पर वतनापुर्बक शारीरिक प्रवृत्ति करे, वह प्रलीन-गुप्त कहलाता है । जिनका कर्म के अनुसार आलीन का अर्थ बोझा भीन और प्रलीन का अर्थ विशेष लीन होता है । जिस प्रकार कर्म अपने अङ्गों को गुप्त रखता है तथा आवश्यकता होने पर उन्हें भीमे से फैलाता है, उसी तरह अथन आलीन-प्रलीन-गुप्त रहे ।

१—अ० पू० १६३ : कुम्भो कण्डूयो, जवा ली लकीवितपासकारयंयाभि कपत्वे संहरति, यमवातिकारणे य सधियं वसारेति; तथा साधू वि संयमककहे इवियन्पयारं कायवेदुं निर्विच्छन्न अलीनगुप्तो । कारणे वतपाए ताभि केव यवसंयतो पलीनगुप्तो । गुप्तसहो यत्वेयं परिसमप्यति ।

२—(क) वि० पू० पु० २८७ : अहा कुम्भो स एं सरीरे अंयाभि योरेक्य विदुइ, कारणेभि सधियमेव वसारेइ, तथा साधूभि अलीन-पलीनगुप्तो यरकमेकवा यत्संयममिति, अहा—आलीनार्थं पलीनार्थं को यद्विस्तो ? अन्वा, ईति लीयाभि आली-नार्थि, अरुजत्सलीयाभि पलीनार्थि ।

(क) शृ० अ० २६३ : 'कुम्भ इव' कण्डूय इत्यालीनप्रलीनगुप्तः अङ्गोपाङ्गानि सम्बद्ध संयमोत्तमः ।

श्लोक ४१ :

१०६. मित्रा को बहुमान न दे (निहं च न बहुमन्नेजा ^क) :

बहुमान न दे अर्थात् प्रशंसायी न बने —तोता ही न रहे^१। सूत्रकार ने बताया है कि बोने के समय में सोए “सयं सयन-काले।” श्रुतिकार के अनुसार अनीतार्थ दो प्रहर तक सोए और गीतार्थ एक प्रहर तक^२।

११०. बहुहास (संपहासं ^क) :

संपहास अर्थात् समुदित रूप में होने वाला सवन्द हास^३। जिनदास चूषि और टीका में ‘सपहासं’ पाठ है। उसका अर्थ है बहुहास^४।

१११. मैथुन की कथा में (मिहोकहाहि ^क) :

अगस्त्यसिंह ने इसका अर्थ स्त्री-सम्बन्धी रहस्य-कथा किया है^५। जिनदास महत्तर के अनुसार इसका अर्थ स्त्री-सम्बन्धी वा भक्त, वैश वाहि सम्बन्धी रहस्यमयी कथा है^६। टीकाकार ने इसे राहस्यिक-कथा कहा है^७। आचारार्य, उत्तराध्ययन और आधुनिकता की टीका में भी इसका यही अर्थ मिलता है^८।

११२. स्वाध्याय में (सन्सायन्मि ^क) :

स्वाध्याय का अर्थ है—विधिपूर्वक अध्ययन। इसके पाँच प्रकार हैं^९ :

१. वाचना—पढ़ना।
२. प्रच्छन्ना—सदृश विषय को पूछना।
३. परिवर्तना—कण्ठस्थ किए हुए ज्ञान का पुनरावर्तन करना।
४. अनुप्रेक्षा—अर्थ-चिन्तन करना।
५. धर्मेकथा—श्रुत आदि धर्म की व्याख्या करना।

१—(क) जि० बृ० पृ० २८७ : बहुमन्नेजा नाम नो प्रशंसायी मन्नेजा।

(ख) हा० टी० पृ० २३५ : ‘मित्रां च न बहुमन्नेत’, न प्रशंसायी स्यात्।

२—पृ० २११-१५ पृ० ३०१ बृ० : शयनेऽस्मिन्निति शयनं—संस्कारः स च शयनकाले, तत्राप्यनीतार्थानां प्रहरद्वयं मित्राविनीको नीतार्थानां प्रहरैकमिति।

३—अ० बृ० पृ० १६३ : समेक समुदितानां महत्तरं सतिरानाकपुत्रं संपहासो।

४—(क) जि० बृ० पृ० २८७ : सपहासो नाम अलीक गहासो सपहासो, परवादिजडसंवाचिकारणे जड हतेत्या तद्वन्नि सपहासं विवक्ष्यते।

(ख) हा० टी० पृ० २३५ : ‘सपहासं च’ अनीकहासकथम्।

५—अ० बृ० पृ० १६३ : मिथुकहासो रहस्यकथामो इत्यौ संभ्रमां नो तत्राभुतानो वा तावो।

६—जि० बृ० पृ० २८७ : मिहोकहासो रहस्यकथामो अस्मिन्, तामो इत्यसंभ्रमां नो वा होण्या अस्मामो वा वस्तुवैशेषिकविशेषो तावु।

७—हा० टी० पृ० २३५ : ‘मिथः कथात्’ राहस्यकीयु।

८—(क) आ० टी० ११११० : यद्विद मिहोकहासु, समर्थमि नावसुए कितोने जडकपु। टीका—‘यमितः’ जडकपुः ‘मिथः’ जडकपुः ‘कथात्’ स्वरकथात्।

(ख) उक्त २१.२६ : यद्विनेहं कुणतो, मिहोकहं कुण्ड जडकपुः वा। (वृहत्सूत्रि) ‘मिथः कथा’ परस्परसंवाचिकारणे... स्वभाविकोपपन्नकथामेतत्।

(ग) अ० जि० पृ० २७२ : ‘मिथः कथा’ मैथुनसंभ्रमात्।

९—टी० १०३ : सन्सायं धर्मविदो धर्मसंज्ञं न कथा—वाचना, यद्विषयकथा, यद्विषयकथा, अनुप्रेक्षा, धर्मकथा।

विनयास धृति में 'अमयन' रजो स्या' पाठ है और 'अमयन' का अर्थ स्वाध्याय किया है। हरिवंशपुर में स्वाध्याय का अर्थ वाचना आदि किया है।

श्लोक ४२ :

११३. अमयन-धर्म में (समयधर्ममन्त्रि) :

यहाँ अनुपेक्षा, स्वाध्याय और प्रतिज्ञेय आदि अमयन-धर्मों का 'अमयन-धर्म' कहा है। सूत्रकार का आशय यह है कि अनुपेक्षाधर्म में मन को, स्वाध्याय-काल में वचन को और प्रतिज्ञेय-काल में काया का अमयन-धर्म में लगा देना चाहिए और भङ्ग-प्रधान (विकल्प-प्रधान) धृत में तीनों योगों का प्रयोग करना चाहिए। उसमें मन से चिन्तन, वचन से उच्चारण और काया से लेखन—ये तीनों होते हैं।

११४. यथोचित (युक्त) :

धृष्ट का अर्थ है निश्चित। यथोचित इसका आभाव है। जिस समय जो त्रिधा निश्चित हो, जिसका समाप्तरण उचित हो उस समय वही किया करनी चाहिए।

११५. स्या हुआ (युक्त) :

युक्त का अर्थ है व्याप्त—लगा हुआ।

११६. कल (अटल) :

यहाँ अर्थ लब्ध फलवाची है। इसका दूसरा अर्थ है ज्ञानादि रूप वास्तविक अर्थ।

श्लोक ४३ :

११७. श्लोक ४३ :

पिछले श्लोक में कहा है—अमयन-धर्म में लगा हुआ मुनि अनुत्तर फल को प्राप्त होता है, उसी को इस श्लोक के प्रथम दो चरणों में स्पष्ट किया है। अमयन-धर्म में मन, वाणी और शरीर का प्रयोग करने वाला इहलोक में बन्धनीय होता है। अमयन-धर्म में एक दिन के बीतित साधु को भी लोग विनयपूर्वक वन्दन करते हैं और वह परलोक में उत्तम स्वान में उत्पन्न होता है। आगामी दो चरणों में अमयन-धर्म की उपलब्धि के दो उपाय बताए हैं—(१) बहुधृत की उपासना और (२) अर्थ-विनिश्चय के लिए प्रवृत्ति।

१—वि० पू० पृ० २८७ : 'अमयनधर्मि रजो स्या' अमयनधर्म सत्कामो भव्यः, तं वि सत्काम स्या रजो भविष्यति ।

२—हा० टी० पृ० २३५ : 'स्वाध्याये' वाचनादी ।

३—अ० पू० पृ० १६५ : योगं यथोचितमयमयनं अनुपेक्षासत्कामादयस्त्रिधाविधु पलेयं तदुपलब्धे वा च सहेन नियमेन धनितस्तुते त्रिधिवर्धनः ।

४—(क) अ० पू० पृ० १६५ : अमयनी काले अमयनधर्मात्तुं युक्तं ।

(ख) हा० टी० पृ० २३५ : 'अर्थ' कामाद्योचित्येन नित्यं तन्मूर्धं सर्वत्र प्रयानोपसर्जनमात्रेण च, अनुपेक्षाकाले मनोयोगव्यवस्थ-काले वाग्योर्धं प्रत्युपेक्षाकाले कर्मयोगमिति ।

५—हा० टी० पृ० २३५ : 'युक्त' एवं व्यापृतः ।

६—अ० पू० पृ० १६५ : अमयी सदा इह कलवाची ।

७—हा० टी० पृ० २३५ : कामार्थं ज्ञानादियन्त्रम् ।

८—अ० पू० पृ० १६५-१६६ : इहलोक्ये उपविशतद्विनिश्चयतो विनयार्थं धर्मिकमते च तृतिष्ठते च अर्थि पावरारोहि । परलोके सुखलभमायि ।

९—अ० पू० पृ० १६६ : सत्कामोपलब्ध उपसर्जनकर्म बहुधृतं वन्दुपातेन कलकलकोलकालो कुम्भकोलकालिनिर्गन्धः ।

११८. बहुभुत (बहुभुतम्) :

जो आगम-वृद्ध हो—जिसने भूत का बहुत अध्ययन किया हो, वह बहुभुत कहा जाता है^१। जिनदास धुरि ने आचार्य, उपाध्याय आदि को बहुभुत माना है^२। बहुभुत तीन प्रकार के होते हैं—अभ्यन्त, मध्यम और उत्कृष्ट। प्रकल्पाध्ययन (निरीक्ष) का अध्ययन करने वाला अभ्यन्त, चतुर्वेद पुराणों का अध्ययन करने वाला उत्कृष्ट तथा प्रकल्पाध्ययन और चतुर्वेद पुराणों के बीच का अध्ययन करने वाला मध्यम बहुभुत कहा जाता है^३।

११९. अर्थ-विनिश्चय (अर्थविनिश्चयम्) :

अर्थ-विनिश्चय—तत्त्व का निश्चय, तत्त्व की यथार्थता^४।

श्लोक ४४ :

१२०. श्लोक ४४ :

पिछले श्लोक में कहा है—बहुभुत की पटु^५ पासना करे। इस श्लोक में उसकी विधि बतलाई गई है^६।

१२१. संयमित कर^७ (पणिहाय^८) :

इका अर्थ है—हथों को न मचाना, पैरों को न फैलाना और शरीर को न मोड़ना^९।

१२२. आलीन...और गुप्त...होकर (अस्तीनगुप्तो व) :

आलीन का शाब्दिक अर्थ है—छोड़ा लीन। तात्पर्य की भाषा में जो गुरु के न अति-दूर और न अति-निकट बैठता है, उसे 'आलीन' कहा जाता है^{१०}। जो मन से गुरु के वचन में दत्तावधान^{११} और प्रयोजनवश बोलने वाला होता है, उसे 'गुप्त' कहा जाता है^{१२}। शिष्य को गुरु के समीप आलीन-गुप्त हो बैठना चाहिए।

श्लोक ४५ :

१२३. श्लोक ४५ :

पिछले श्लोक में कहा है—गुरु के समीप बैठे। इस श्लोक में गुरु के समीप कैसे बैठना चाहिए उसकी विधि बतलाई गई है^{१३}। शिष्य के लिए गुरु के पादवे-भाग में, आगे और पीछे बैठने का निषेध है। इसका तात्पर्य है कि पादवे-भाग में, कानों की समर्थति में न बैठे। वहाँ बैठने पर शिष्य का शब्द सीधा गुरु के कान में जाता है। उससे गुरु की एकाग्रता का भंग होना है। इस आशय से कहा है कि

१—हा० टी० पं० २३५ : 'बहुभुतम्' आगमवृद्धम्।

२—वि० पू० पृ० २८७ : बहुभुतगृहणं आचार्यउत्तरकाश्यादीयान् ग्रहम्।

३—वि० पी० आ० (भाषा ४६५) : बहुभुतं अस्ति सो बहुभुतो, सो त्रिविधो बहून्मो अस्तिमो उक्तोसो। बहून्मो त्रेष पक्षपक्षायम् अर्थात्, उक्तोसो श्रोत्रस्तपस्वचरो, तस्मिन्ने प्रविशन्मो।

४—(क) अ० पू० पृ० १६६ : अर्थविनिश्चयो तन्मात्रविनिश्चयो^१।

(ग) वि० पू० पृ० २८७ : विनिश्चयो नाम विनिश्चयोति वा अतिगृह्णावेति वा एवम्^२।

(घ) हा० टी० पं० २३५ : 'अर्थ-विनिश्चयम्' अपावरसक कल्याणबहु वाग्विहितपभाविति।

५—अ० पू० पृ० १६६ : पञ्चुवासणे अर्थं विही—'हृत्वं वायव्यं वा कायं च' सिलोयो।

६—हा० टी० पं० २३५ : 'पणिहाय'ति संयम्ब।

७—वि० पू० पृ० २८८ : पणिहाय नाम हृत्वेहि हृत्पगृह्णाशीनि अकरं पाएहि वसरपाशीनि अनुभूतो काएय सातगृह्णाशीनि अनुभूतो।

८—वि० पू० पृ० २८८ : अस्तीनो नाम ईसिलोयो अस्तीनो, वातिदूरत्यो च वा अन्ध्यास्त्यो।

९—अ० पू० पृ० १६६ : ननसा गुचयमे उच्युतो।

१०—वि० पू० पृ० २८८ : वायाए कण्ठमेत्तं वासो।

११—अ० पू० पृ० १६६ : सत्यं वाग्विहितपनिश्चयं।

गुरु के पाठ्य-भाग में अर्थात् बराबर न बैठे'। आगे न बैठे अर्थात् गुरु के सम्मुख अत्यन्त निकट न बैठे। बैठा करने से अभिन्न होता है और गुरु को वन्दना करने वालों के लिए व्याघात होता है, इस आशय की 'आगे न बैठे' इन शब्दों में समाहित किया है^१।

पीछे न बैठे—इसका आशय भी यही है कि गुरु से सटकर न बैठे अथवा पीछे बैठने पर गुरु के दर्शन नहीं होते^२। उनके इज्जत और आकार को नहीं समझा जा सकता, इसलिए कहा है—'पीछे न बैठे'। 'गुरु के ऊपर से अपना ऊपर सटकर बैठना' अभिन्न है। इसलिए इसका निषेध है। साराध की भाषा में असम्पन्न और अविनयपूर्ण ढंग से बैठने का निषेध है।

१२४. ऊपर से अपना ऊपर सटकर (ऊपर समासेज्जा^क) :

ऊपर का अर्थ है—घुटने के ऊपर का भाग। 'समासेज्जा' का संस्कृत रूप टीका में 'समाश्रित्य' है। समाश्रित्य अर्थात् करके^३। 'समासेज्जा' का संस्कृत रूप 'समाश्रयेत्' होना चाहिए। समास (समा + श्रि) घातु है। इसके आगे 'ज्जा' नयाने पर 'समासेज्जा' रूप बनता है। यदि 'समासाद्य' रूप माना जाए तो पाठ 'समास (सि) ज्ज' होना चाहिए। आचार्यो (८, ८, १) में 'समासिज्ज' (या समासज्ज) शब्द मिलता है। उसका संस्कृत रूप 'समासाद्य' (प्राप्त करके) किया है^४। इन दोनों का शाब्दिक अर्थ है—ऊपर को कर या प्राप्त कर और उनका भावार्थ अगस्त्य चूनि के अनुसार 'अपने ऊपर से गुरु के ऊपर का स्पर्श कर'^५ तथा जिनदास चूनि और टीका के अनुसार 'ऊपर रखकर'^६ इन शब्दों में है।

उत्तराध्ययन (१.१८) में 'न जुजे ऊरुणा ऊरु' पाठ है। इसकी व्याख्या में चूनिकार ने अगस्त्य चूनि के शब्दों का ही अनुसरण किया है^७। शास्त्राचार्य ने भी इसका अर्थ—'गुरु के ऊपर से अपना ऊपर न सटाए'^८—किया है। इनके द्वारा भी अगस्त्य चूनि के आशय की पुष्टि होती है।

हलोक ४६ :

१२५. बिना पूछे न बोले (अपुच्छिज्जो न भासेज्जा^क) :

यहाँ निष्प्रयोजन—बिना पूछे बोलने का वर्जन है, प्रयोजनवश नहीं^९।

१२६. बीच में (भासमायस अंतरा^क) :

'आपने यह कहा था, यह नहीं' इस प्रकार बीच में बोलना असम्पत्ता है, इसलिए इसका निषेध है^{१०}।

१—अ० बृ० पृ० १२६ : समुत्प्रेरिया सहोपमाया कम्पचितमनुपचितंतीति कम्पसमतेडी पक्को, ततो न चिट्ठे मुक्कम भंतिप्प तथा अणैयगता भवति।

२—बि० बृ० पृ० २८८ : पुत्तो नाम अग्गो, तत्थवि अब्बिज्जो बंधमाणां न कण्ठातो, एवमादि दोसा भवंति। सिकाऊव पुत्तो मुक्कम चिट्ठेज्जति।

३—हा० टी० पृ० २३५ : अथासंक्षमभिनयमनमानांतरायाशानाविबोधमस्तङ्गात्।

४—हा० टी० पृ० २३५ : समाश्रित्य ऊरोपपर्य्यं कृत्वा।

५—आचार्य० पृ० १.८.१ : 'समासाद्य' प्राप्त्य।

६—अ० बृ० पृ० १२६ : ऊपरपूरणे संघट्टेऊम एवमवि न चिट्ठे।

७—(क) बि० बृ० पृ० २८८ : 'न न ऊरु' समासिज्जा' नाम ऊरुं ऊरुस्स उच्चरिं काऊव न मुत्तमासं चिट्ठेज्जति।

(ख) हा० टी० पृ० २३५ : न न 'ऊरु' समाश्रित्य ऊरोपपर्य्यं कृत्वा तिष्ठेत्पुर्व्वन्तिके, अभिनवादिबोधमस्तङ्गात्।

८—उत्तर० बृ० पृ० ३५ : ऊपरपूरणे संघट्टेऊम एवमवि न चिट्ठेज्जा।

९—उत्तर० बृ० पृ० १.१८ : 'न कुप्पाय' न सङ्कटुयैत् अत्तासत्तोपेसादिभिः, 'ऊरणा' आत्तीयेन 'ऊर' कृत्य-संवाचिनं, तथा-ऊरैज्जत्ताविमवसममात्।

१०—(क) बि० बृ० पृ० २८८ : 'अपुच्छिज्जो' भिन्नाकरणे न भासेज्जा।

(ख) हा० टी० पृ० २३५ : अपुच्छो भिन्नारथं न भासेत्।

११—बि० बृ० पृ० २८८ : भासमायस अंतरा न कुप्पा, अहा यं एवं ते अभितं एवं न।

१२७. 'पुण्यो न चाए' (विहितं न चाएणा) :

परोक्ष में किसी का दोष कहना—'पृष्ठिमांसमण' अर्थात् पुण्य की खाना कहलाता है।

१२८. कपटपूर्ण असत्य का (मायाभोग) :

'सामाधुषा' यह संयुक्त शब्द है। 'माया' का अर्थ है कपट और 'धुषा' का अर्थ है असत्य। असत्य बोलने से पहले माया का प्रयोग अवश्य होता है। जो व्यक्तित्व असत्य बोलता है वह अयथावत का छिपाने के लिए अपने भावों पर भाषा का इस प्रकार से आवरण डालने का यत्न करता है जिससे सुनने वाले लोग उसकी बात को यथार्थ मान लें, इसलिए चिन्तनपूर्वक जो असत्य बोला जाता है उसके लिए 'मायाधुषा' शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका दूसरा अर्थ कपट-सहित असत्य वचन भी किया जाता है।

इलोक ४७ :

१२९. सर्वता (सम्बन्ध) :

सर्वता: अर्थात् सब प्रकार से—सब काल और सब अवस्थाओं में।

इलोक ४८ :

१३०. आत्मबान् (अत्म) :

'आत्मा' शब्द स्व, सरीर और आत्मा—इन तीन अर्थों में प्रयुक्त होता है। सामान्यतः जिसमें आत्मा है उसे 'आत्मबान्' कहते हैं, किन्तु अध्यात्म-शास्त्र में वह कुछ विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होता है। जिसकी आत्मा ज्ञान, दर्शन और वारिधमय हो, उसे 'आत्मबान्' कहा जाता है।

१३१. दृष्ट (दिष्ट) :

जिस भाषा का विषय अपनी आँखों से देखा हो, वह 'दृष्ट' कहलाती है।

१३२. परिमित (मित) :

उच्च स्वर से न बोलना और जितना आवश्यक हो उतना बोलना—यह 'मितभाषा' का अर्थ है।

१३३. प्रतिपूर्ण (पकिपूर्ण) :

जो भाषा स्वर, व्यञ्जन, पद आदि सहित हो, वह 'प्रतिपूर्णभाषा' कहलाती है।

१—(क) जि० पू० पृ० २८८ : कं परमुहस्य अथकोत्तिजइ त तस्स पिड्डिमंभवमणं भवइ ।

(ख) हा० टी० पृ० २३५ : 'पृष्ठिमांस' परोक्षदोषकीर्तनकथन ।

२—जि० पू० पृ० २८८ : मायाए सह भोगं मायाभोगं, न मायाभोगेण भोगं भासइ, कह ?, पुण्वि भासं कुडिलीकरइ पण्णा भासइ ।

३—(क) जि० पू० पृ० २८८ : अहवा कं मायासहितं भोगं ।

(ख) हा० टी० पृ० २३५ : मायाप्रधानां सभाषाकम् ।

४—जि० पू० पृ० २८९ : सम्बन्धो नाम सम्बन्धकाल सम्बाधत्वात् ।

५—(क) हा० टी० पृ० २३६ : 'आत्मबान्' उच्यते इति ।

(ख) जि० पू० पृ० २८९ : अत्यन्तं नाम अत्यन्तता का चिन्तयन्ति वा एवम् ।

६—अ० पू० पृ० १९७ : भागवतमणिरसमयो अस्त माया मित्य, सो अत्यन्त ।

७—(क) जि० पू० पृ० २८९ : दिष्टः नाम कं कपटपुषा सत्यं उच्यते ।

(ख) हा० टी० पृ० २३५ : 'दृष्टा' दृष्टार्थविषयात् ।

८—(क) अ० पू० पृ० १९७ : अनुपमं कण्ठमेतत् न मितं ।

(ख) जि० पू० पृ० २८९ : मितं इति—सहो परिमाणो य, सहो अथर्व उच्चारित्वमात्रं मितं, परिमाणो कण्ठ-मेव उच्चारित्वमात्रं मितं ।

(ग) हा० टी० पृ० २३५ : 'मित' स्वकथप्रयोजनाव्याम् ।

९—(क) जि० पू० पृ० २८९ : पुरुषार्थं नाम सर्वजन्यवादीति उच्यते ।

(ख) हा० टी० पृ० २३५ : 'प्रतिपूर्ण' स्वरादिभिः ।

१३४. (विषय विषय) :

अनस्य भूमि और टीका में 'विषय विषय' इन शब्दों को पुष्क मानकर व्याख्या की गई है। 'विषय' का अर्थ व्याप्त है। अगस्त्यसिंह स्वधिर ने 'विषय' का अर्थ व्याप्ति उत्पन्न करने वाली अवधि स्मृत भाषा और टीकाकार ने परिचित भाषा किया है। 'व्यस्त' का प्राकृत रूप 'वस्त' या 'वियत' बनता है। उसका 'विषय' रूप बहुत प्राचीन होना चाहिए। यद्यपि ये व्यस्त करने के अर्थ में 'विषय' शब्द का प्रयोग हुआ है। संभव है यह 'विषय' ही आगे चल कर 'विषय' बन गया हो।

जिनदास महतर 'विषयविषय' को एक शब्द मानते हैं। उनके अनुसार इसका अर्थ तथ्य है। अनुयोगद्वारा के आधार पर 'विषयविषय' की एक कल्पना और हो सकती है। वही 'विकसित' ठित जिन मितं परिचित' ये पाँच शब्द एक साथ प्रयुक्त हुए हैं। जो पढ़ लिया जाता है उस पद को 'विकसित', जिस विकसित पद की विवक्षित नहीं होती उसे 'स्थित', जो पद परिवर्तन करते समय या किसी के प्रवृत्ति पर धीरे धीरे आ जाए वह 'जित', जिसके श्लोक, पद और वर्ण आदि की सख्या जानी हुई हो वह 'मित' तथा परिवर्तन करते समय जिस क्रम या उत्क्रम से—किसी भी प्रकार से याद किया जा सके वह 'परिचित' कहलाता है। यद्यपैकालिक का प्रस्तुत प्रकरण भी भाषा से सम्बन्धित है, इसलिए कल्पना की जा सकती है कि लिपि-भेद के कारण 'ठितं विषय' के स्थान पर 'विषय विषय' ऐसा पाठ हो गया हो, जिसका होना बहुत संभव है। भुक्तिकार और टीकाकार के सामने वह परिवर्तित पाठ रहा है और वही उनके व्याख्या-भेद का हेतु बना है।

श्लोक ४६ :

१३५. श्लोक ४६ :

प्रस्तुत श्लोक में आचार. प्रज्ञप्ति और दृष्टिवाद—ये तीनों शब्द दृश्यक हैं। द्वादशाङ्गी में पहला अङ्ग आचार, पाँचवाँ प्रज्ञप्ति और बारहवाँ दृष्टिवाद है। अगस्त्यसिंह स्वधिर ने आचारधर और प्रज्ञप्तिधर का अर्थ भाषा के विनयों—निमयो को धारण करने वाला किया है। जिनदास महतर के अनुसार 'आचारधर' शब्दों के लिङ्ग (स्त्री, पुल्लिंग और नपुंसक) को जानता है। टीकाकार ने 'आचारधर' का अर्थ यही किया है। प्रज्ञप्तिधर का अर्थ लिङ्ग का विशेष जानकार और दृष्टिवाद के अपेक्षा का अर्थ प्रकृति, प्रत्यय, लोप, आगम, वर्णविकार, काल, कारक आदि व्याकरण के अङ्गों को जानने वाला किया है। टीकाकार टीकाकार का अनुगमन करते हैं। अवधुतिकार ने आचारधर और प्रज्ञप्तिधर का अर्थ क्रमशः आचाराङ्गधर और भगवतीधर किया है। आचार, प्रज्ञप्ति और दृष्टिवाद—इनका सम्बन्ध भाषा-कौशल से है, इसलिए कहा गया है कि आचार और प्रज्ञप्ति को धारण करने वाला तथा दृष्टिवाद को पढ़ने वाला बोलने में धुक् आए तो उसका उपहाम न किया जाए।

१—(क) अ० पू० पृ० १६७ : विषय व्याप्त ।

(ख) हा० टी० प० २३३ : 'व्यस्तम्' अल्लम् ।

२—अ० पू० पृ० १६७ : जितं न नामोदकरमनेकाकारं ।

३—हा० टी० प० २३५ : 'विकसितं' परिचितम् ।

४—अध्याय १३.३ ।

५—वि० पू० पृ० २८६ : 'विषयजितं' नाम विषयजितं वा तत्पत्ति वा पदद्वय ।

६—अनु० पृ० पृ० १४ ।

७—अ० पू० पृ० १६७ : आचारधरो मातेज्जा तेन विधीयमासाविनयो, विलेखेन यन्मति-धरो... एतं यद्यपि यद्यप्यविनयमाते न अपचक्षे ।

८—वि० पू० पृ० २८६ : आचारधरो इतिपुरितम्पुसर्गसिपाणि आगम ।

९—हा० टी० प० २३६ : आचारधरः स्त्रीलिङ्गवति व्याप्ति प्रज्ञप्तिधरस्तत्पदे सविशेषाधीत्येकतुल्यम् । तथा दृष्टिवादनधीयानं अङ्गतिप्रत्ययकोषाद्यर्थविकारकाकारकाविधेयम् ।

प्रस्तुत श्लोक में सैद्धान्तिक भूल का प्रत्यय नहीं है किन्तु बोलते समय लिङ्ग, विभक्ति, कारक, काल आदि का विपर्यय हो जाए अर्थात् वाक्य-रचना में कोई त्रुटि आए, उसे सुनकर उपहास न करने का उपदेश है। प्रत्यय के अनुसार विद्विषाव (दृष्टिपात या दृष्टिवाद) का अर्थ मगधाद या विजयनाद होना चाहिए। जो बात विज्ञान करके कही जानी चाहिए वह प्रमादवश अगम्या कही जाए तो उपहास का विषय बन सकता है। प्रस्तुत श्लोक में उसका निषेध है। नदी [सू० ४१] में दृष्टिवाद का प्रयोग सम्भवत्ववाद के अर्थ में हुआ है जो नववाद के अर्थक निकट है। बाबाराज्ज और प्रज्ञप्ति का वर्तमान रूप भाषा के व्याकरणबद्ध प्रयोग की कोई विशेष जानकारी नहीं देता। दृष्टिवाद में व्याकरण का समावेश होता है। सम्भव है आचार और प्रज्ञप्ति भी व्याकरण ग्रन्थ रहे हो। दशबैकालिक निर्दिष्ट में भी ये शब्द मिलते हैं।

“आचारो बहहारे पन्मत्ती सेव विद्विषाएय ।

एसा बउण्डिहा ललु कहा उ अक्खेवणी होइ ॥” (१६४)

टीकाकार ने आचार का अर्थ आचरण, प्रज्ञप्ति का अर्थ समझाना और दृष्टिवाद का अर्थ सुकम-तत्त्व का प्रतिपादन किया है^१। भूमिकारों ने यहाँ इन्हें छपके नहीं माना है। टीकाकार ने मतान्तर का उल्लेख करते हुए आचार आदि को शास्त्र-भाषक भी माना है^२। स्वाभारज्ज में आक्षेपणी कथा के ने ही बार प्रकाश बतलाते हैं जिनका उल्लेख निर्दिष्ट की उक्त भाषा में हुआ है^३। इसकी व्याख्या के लक्ष्य भी हरिमन्न सूरि की उक्त व्याख्या से भिन्न नहीं है। अजयदेव सूरि ने मतान्तर का उल्लेख भी हरिमन्न सूरि के शब्दों में ही किया है। व्यवहार (१) के ‘पन्मत्ति कुसले’ की व्याख्या में वृत्तिकार ने प्रज्ञप्ति का अर्थ कथा किया है।

भाष्यकार यहाँ एक बहुत ही रोचक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। सुत्तकाचार्य प्रज्ञप्ति-कुसल (कथा-कुसल) थे। एक दिन सुकमराज ने पूछा—अजयन्! देवता मत्तकाल को कैसे नहीं जानते, इसे स्पष्ट कीजिए? राजा ने प्रश्न पूछा कि आचार्य मत्तकाल लखे हो गए। आचार्य को खड़ा होते देख राजा भी तत्काल लखा हो गया। आचार्य के पास क्षीराश्वलम्बि थी। उन्होंने उपदेश प्रारम्भ किया। उनकी वाणी में बूच की मिठास टपक रही थी। एक प्रहर बीत गया। आचार्य ने पूछा—राजन्! तुमने लखे हुए कितना समय हुआ है? राजा ने उत्तर दिया—अजयन्! अभी-अभी लखा हुआ है। आचार्य ने कहा—एक प्रहर बीत चुका है। तू उपदेश-वाणी में आनन्द-मग्न हो मत्तकाल को नहीं जान सका, वैसे ही देवता भी गीत और वाद्य में आनन्द-विभोर होकर मत्तकाल को नहीं जानते। राजा अब निवृत्त था^४।

१३६. पढ़ने वाला (अहिज्जाय^५) :

इसका संस्कृत रूप ‘अधीयान’ किया गया है^६। भूमि और टीका का आशय यह है कि जो सम्पूर्ण दृष्टिवाद को पढ़ लेता है, वह भाषा के सब प्रयोगों का अभिज्ञ हो जाता है, इसलिए उसके बोलने में लिङ्ग आदि की स्मरणा नहीं होती और जो वाणी के सब प्रयोगों को जानता है उसके लिए कोई शब्द अशब्द नहीं होता। वह अशब्द को भी सिद्ध कर देता है। प्रायः स्मरणा बड़ी करता है, जो दृष्टिवाद का अध्ययन पूर्ण नहीं कर पाता^७। दृष्टिवाद को पढ़ने वाला बोलने में भूल सकता है और उसे पढ़ चुका वह नहीं भूलता—इस आशय को ध्यान में रखकर भूमिकार और टीकाकार ने इसे ‘अधीयान’ के अर्थ में स्वीकृत किया है।

१—हा० टी० प० ११० : आचारो—लोभास्मादाभिः व्यवहारः—कथञ्चिद्वाचनबोधवयोहाय प्रायश्चित्तसंलग्नः प्रज्ञप्तिसेव—संज्ञास्मरणस्य अनुपपन्नः प्रज्ञापना दृष्टिवादश्च—धीयपेक्षया सूक्ष्मभीतिवि आशयकचनम् ।

२—हा० टी० प० ११० : अये त्वनिबन्धति—आचाराराधयो गम्या एव परिगृह्यन्ते, आचाराराधिताविति ।

३—हा० प० ४२७ : आचारअक्खेवणी बहहारेअक्खेवणी पन्मत्तिअक्खेवणी विद्विषावअक्खेवणी ।

४—अ० भा० प० १४४-१४६ ।

५—(क) अ० पू० पृ० १६७ : विद्विषावअहिज्जायं—विद्विषावअजयनअजयन् ।

(ख) हा० टी० प० २३६ : दृष्टिवादमधीयानं प्रकृतिप्रत्यययोरात्मवर्णविकारकालकारकविशेषितम् ।

६—(क) अ० पू० पृ० १६७ : अधीतेसन्ध्यायो मतभित्तावसस नत्ति अस्ति ।

(ख) वि० पू० पृ० २८६ : अहिज्जावगृह्येण अहिज्जावाप्तस्य अविज्ञानात्तया वाग्यतो बहवः, अविज्ञाए पुन निरपेक्षेते विद्विषाव शब्दप्रयोगावयवस्यैव अध्ययनस्यैव यः प्रतिविशतिप्रत्ययैव नत्ति, तन्मध्ययोगावयवका अस्त्यसि तस्यं मुक्ता ।

१३७. बोलने में सजलित हुआ है (वहचिक्कलियं ^१) :

वायुस्थल का अर्थ है—बोझने में स्थलित होना। जिनकास भूमि में इसके दो उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं—कोई व्यक्ति 'बड़ा का' के स्थान में 'बड़ा जाता है' और 'सोमसर्ग' के स्थान में 'धर्मसोम' कहता है यह वाणी की स्थलना है।

श्लोक ५० :

१३८. इलोक ५० :

कोई व्यक्ति नक्षत्र आदि के विषय में पूछे तो उससे इस प्रकार कहना चाहिए कि 'यह हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है' इससे अहिंसा की सुरक्षा भी हो जाती है और अग्रिय भी नहीं लगता'।

१३६. नक्षत्र (नक्षत्रां क) :

कलिका आदि जो नक्षत्र हैं उनके विषय में—आश्विनमा अमृत नक्षत्र-युक्त है—इस प्रकार गृहस्थ को न बताए।

१४० स्वप्नफल (सुमिणं क) :

स्वप्न का शभ-अशभ फल बताना^४ ।

१४१. बशीकरण (जोगं क) :

यहाँ योग का अर्थ है—शोधक या ज्ञाता आदि पदार्थों के संयोग की विधि अथवा वहीकरण^१। संयोग की विधि, जैसे—दो पल पौ, एक पल मनु, एक जाड़रू दही, बीस काली मिर्च और दो भाग चीनी या गुड़—ये सब चीजें मिलाते से राजा के लाने शोध 'रसाल' नामक पदार्थ बनता है^२। वहीकरण अर्थात् मग्न, धुन आदि प्रयोगों से दूसरो को अपने वश में करना।

१४२. निमित्त (निमित्त) :

निमित्त का अर्थ है अतीत, वर्तमान और भविष्य-संबन्धी शभाशय फल बताते वाली विद्या।

१४३. मन्त्र (मंत ण) :

मन्त्र का अर्थ है—देवता या अलौकिक शक्ति की प्राप्ति के लिए जपा जाने वाला शब्द या शब्द-समूह। मन्त्र के साथ विद्या का प्रयोग स्वतः प्राप्त है। ये इन्द्रियक मन्त्र आदि अनेक प्रकार के होते हैं^६।

१—जि० बू० पृ० २८६ : वायविकसलियं नाम विविचयनेत्यप्यगारं वदन् सलियं वज्जइ, अहा यदं भावेहिस्ति (भाविचये वदं भावेमिस्ति) भणियं, पुब्बाभिहाणं वा पच्छा उज्जावरइ, अहा सोमसम्भोति भणियव्वे सम्मतोमोति भणियं च, एवमादि वायविकसलियं ।

२ --हा० टी० प० २३६ : तत्तद्वच्च तद्वप्रीतिपरिहारार्थमिच्छं न याव—अनधिकारोऽत्र तत्पस्विनामिति ।

३—जि० सू० पृ० २८६ : गिहस्थान पुण्ड्रमाणाज ओ नयस्तं कहेज्या, जहा थंदिमा अज्ज अमूकेन नयस्तं न सुतोति ।

४—(क) वि० अ० प० २८६ : सुमिजे मध्यतहसिले ।

(क) हा० टी० प० २३६ : 'स्वप्न' शुभाशुभफलप्रभृतादि ।

५ — अ० ब० पृ० १६७ : जोगी ओसहसमबाबो ।

६—(क) वि० प्र० प० २६० : अहमदा निहेसजबसीकरनाणि ओगो मज्जइ ।

(क) हा० टी० व० २३६ : 'योग' बलीकरणादि ।

७—जि० पू० पृ० २८६-२८७ : कोयो जहा—दो जयजला मनु पलं बहियस्त य आह्वयं निरीय बीता ।

कांडगुला वो भाषा एस रसालु निबड्ढोयो ।

प—(क) जि० बू० प० २६० निमित्त सीतादी ।

(क) हा० टी० प० २३६ : 'निमित्तं' अतीतादि ।

६—(क) वि० सू० पृ० २६० : अंतो -- असाहजो 'एकग्रहणे ग्रहणे तज्जातीयान'नितिकाजं विख्या गहिता ।

(क) हर० टी० प० २३६ : 'मन्त्र' बुद्धिचकार्यजाति ।

१४४. जीवों की हिंसा के (भूताहिंशरण^५) :

एकेग्रिय आवि भूत कहलाते हैं । उन पर सबट्टन, परितापन आदि के द्वारा अधिकार करना—उनका हनन करना, 'भूताधिकरण' कहलाता है^६ ।

श्लोक ५१ :

१४५. दूसरों के लिए बने हुए (अन्नदण्ड पण्ड^७) :

अन्यार्थ—प्रकृत अर्थात् साधु के अतिरिक्त किसी दूसरे के लिए बनाया हुआ^८ । यही अन्याय शब्द यह सूचित करता है कि जिस प्रकार गृहस्थों के लिए बने हुए घरा में साधु रहते हैं, उन्ही प्रकार अन्य-जीविकों के लिए निमित्त बसति में भी साधु रह सकते हैं^९ ।

१४६. गृह (लयन^{१०}) :

'लयन' का अर्थ है पर्वतों में उत्खनित पाषाण-गृह । जिसमें लीन होते हैं, उसे लयन कहा जाता है^{११} । लयन और घर एक अर्थ बाने हैं^{१२} ।

१४७. स्त्री और पशु से रहित (इत्थोपसुविचिज्य^{१३}) :

यहाँ स्त्री, पशु के द्वारा नपुंसक का भी ग्रहण होता है । विवर्जित का तात्पर्य है जहाँ ये दीखते हो बैसे मकान में साधु की नहीं रहना चाहिए^{१४} ।

श्लोक ५२ :

१४८. केवल स्त्रियों के बीच व्याख्यान न दे (नारीणं न त्वे कहुं^{१५}) :

'नारीण' यह शब्दों का बहुवचन है । इनके अनुसार इस चरण का अर्थ होता है—स्त्रियों की कथा न कहे अबका स्त्रियों को कथा न कहे । अगस्त्य मुनि के अनुसार इसका अर्थ है—मुनि जहाँ विविक्त-वाय्या में रहता है वहाँ अपनी इच्छा से आई हुई स्त्रियों को शृङ्गार-सम्बन्धी कथा न कहे^{१६} । जिनदास मुनि और टीका में इसका अर्थ है—मुनि स्त्रियों को कथा न कहे^{१७} । हरिभद्र ने इस अर्थ का विचार

१—(क) अ० बृ० पृ० १६७ : भूताणि उपरोधकियाए अधिकयते जन्मि सं भूताधिकरणं ।

(ख) जि० बृ० पृ० २६० : भूताणि—एगिबियाईणि तेसि संघट्टनपरिताबवादीणि अहिय कीरंति जमि सं भूताधिकरण ।

(ग) हा० टी० प० २३६ : भूताणि-एगिबियाईणि तेसि संघट्टनपरिताबवादीणि अहिय कीरंति जमि सं भूताधिकरण ।

२—हा० टी० प० २३६ : 'अन्यार्थं प्रकृतं' न साधुनिमित्तमेव निर्वातितम् ।

३—जि० बृ० पृ० २६० : अन्नदण्डपण्डेन अन्नदण्डिया यद्विद्या, अट्टाए नाम अन्ननिमित्त, पण्डं पकणिय अन्नम् ।

४—(क) अ० बृ० पृ० १६८ : लीयते जन्मि त लेषं नितयवशाभयः ।

(ख) हा० टी० प० २३६ : 'लयनं' स्थान वसतिकम्पम् ।

५—जि० बृ० पृ० २६० : लयन नाम लयचिन्त या गिहति वा एगट्टा ।

६—(क) जि० बृ० पृ० २६० : तहा इत्थोहि विचिज्यं पसुहि य महोमुद्विषयअगमवादीहि, 'एगमहमे वहुणं तज्जासीयाव' मितिकाव अपुंसगविचिज्यअयवि, विचिज्यं नाम जत्थ तेसि आलोपवादीणि यत्थि सं विचिज्यं कण्णइ, तत्थ आतपर-समुत्था दोसा अर्वात्तिकावं न ठाहयव्वं ।

(ख) हा० टी० प० २३७ : स्त्रीपशुव्यवधिकारित स्त्र्याशालोकन^१विरहितम् ।

७—अ० बृ० : तत्थ अतिच्छोअगमताम नि नारीण तियारातिव वितेतेन^२ कवे कहुं ।

८—(क) जि० बृ० पृ० २६० : तीए विमिसाए सेज्जाए नारीणं को कहुं कहेज्जा, किं कहेज्जा, किं कारणं ?, आतपरसमुत्था अवेचेरत्त दोसा अर्वात्तिकावं ।

(ख) हा० टी० प० २३७ : 'मिचित्ता' च^३ तत्त्वसाधुभी रहित्ता च, वशावात्तावाविबुधबुधप्रार्थकपुन्यपुरसा च अवेकज्जा-वसतिर्येति ततो 'नारीणां' स्त्रीणां न कचयेत्कर्वां शङ्काविरोधप्रसङ्गात् ।

करते हुए लिखा है— बीबित्य देखकर पुत्रों को कथा कहनी चाहिए और स्थान अविवक्षित हो तो स्थियों को भी कथा कहनी चाहिए'। स्थानाङ्ग सूत्र के हस्तिकार अमरदेवसूत्रि ने ब्रह्मचर्य की नौ गुप्तियों के वर्णन में 'नो हस्तीयं कथं कहेत्ताः भवद्' के दो अर्थ किए हैं— (१) केवल स्थियों को कथा न कहे (२) स्थियों के कथादि से सम्बन्ध रखने वाली कथा न कहे'। समवायाङ्ग सूत्र की हस्ति में उन्होंने 'स्थियों को कथा न कहे'—ऐसा एक ही अर्थ माना है'।

मूल भाष्य में इसका एक अर्थ और भी मिलता है नारीजनों के मध्य में शृंगार और कल्याणार्थ कथा नहीं करनी चाहिए।
अथर्वसंहिता स्थविर का अर्थ इसीका अनुगामी है और आगे चल कर उन्होंने 'स्त्रियो को कथा न कहे'—यह अर्थ भी मान्य किया है।

देखिए अगले दलोक का पाद-टिप्पण ।

१४६. गृहस्थों से परिचय न करे, साधुओं से करे (गृहिहसंयव न कुज्जा^ग साहृह संयव^प) :

सस्तक का अर्थ ससर्ग या परिचय है। स्नेह आदि दोषों की समाधान को ध्यान में रखकर गृहस्थ के साथ परिचय करने का निषेध किया है और कशल-पक्ष की दृष्टि के लिए साधुओं के साथ ससर्ग रहने का उपदेश दिया है।

श्लोक ५३ :

१५०. इलोक ५३ :

शिष्य ने पूछा - भगवन् ! विविक्त स्थान में स्थित भुक्ति के लिए किसी प्रकार ज़ाई हुई स्त्रियों को क्या कहने का निषेध है—
इसका क्या कारण है ?

आचार्य ने कहा—वत्स ! तुम सही मानो, चरित्रवान् पुरुष के लिए स्त्री बहुत बड़ा खतरा है ।

शिष्य ने पूछा—कैसे ? इसके उत्तर में व्याजार्थ ने जो कहा वही इस श्लोक में वर्णित है।

१५१. बच्चे को (पोयस्स क) :

पोत अर्थात् पक्षी का बच्चा, जिसके पंख न आए हों।

१५२. स्त्री के शरीर से भय होता है (इस्थोविगहओ भयं घ) :

विषय का अर्थ सरीर है। 'स्त्री से भय है' ऐसा न कहकर 'स्त्री के सरीर से भय है' ऐसा बोध करा है। इस प्रश्न का उत्तर है—
ब्रह्माचारि को स्त्री के सजीव सरीर से ही नहीं, किन्तु मृत सरीर से भी भय है, यह बताने के लिए 'स्त्री के सरीर से भय है'—यह कहा है।

१ हा० डा० प० २३७ : औचित्यं विज्ञाय पुरुषाणां तु कथयेत्, अविधिस्तायां नारीणामपीति ।

२—ठा० ६.३ व० : ओ स्त्रीणां केवलानामिति गम्यते 'कथा' चर्मश्रेष्ठानादिलक्षणव्यवप्रतिष्ठाकृत्यां यति वा।—'कर्माटी सुरतोपचार-
कुशाका, लाटी विदग्धप्रिया' इत्यादिकां प्राणुक्तां वा ज्ञात्यायेवातुल्यां कथयिता - तत्कथको भवति बहुवचारीति ।

३—सम० बु० प० १५ : नो स्त्रीणां कथाः कथयिता भवतीति ।

४—प्रश्न० संबरद्वार ४ : 'वित्तियं नारीजपस्त मज्जे न कहेयम्वा कत्ता विविता ...' .

५—हा० टी० प० २३७ : 'गृह्णितस्तव' गृह्णिपरिचयनं कुर्यात्, तस्मिन्हाविबोपसम्भवात् । कुर्यात्साधुभिः सह 'तस्तव' परिचयं, कस्माच्च-
मित्रयोगेन कृतपक्षवद्विभाषतः ।

६—अ० पू० पृ० १६८ : को पुत्र मित्रवत् अं विविसत्ययनस्थितेनामि कहूँ उपगतान मारीच कहा न कथयिष्या । अण्वति, वस्तु ।
ननु अरिसक्तो महामयमिहं इत्थी नाम, कहं ।

૭—જિ. સુ. ૫૦ : પોતો જામ અપવજાયતો ।

८—(क) वि० सू० प्र० २६१ : विगहो सरीरं भज्याह ।

(क) हा० डी० प० २३७ : 'स्त्रीविप्रहात्' स्त्रीक्षरीरात् ।

६—(क) वि० पू० पृ० २६१ : आह—इत्यथो भवति नाशियन्ते ता किमन्तं विष्णुहृद्यहं कथं ? अथ न केवलं सखीवद-
त्यसौमीयावो जवं, किन्तु सखगतबीजाद्युक्ति सरीरं ततोऽपि यवं अथ, अथो विष्णुहृद्यहं कथयति ।

(क) हा० टी० प० २३७ : विप्रहृष्टहृष्टं मृतविप्रहादवि अथस्यापनार्थमिति ।

श्लोक ५४ :

१५३. चित्त-चित्त (चित्तचित्त) :

चित्त चित्त पर स्वी अकित हो, उसे यहाँ 'चित्त-चित्त' कहा है।

१५४. आनुबन्धो से सुसज्जित (सुसज्जित) :

सु-असंयुक्त अर्थात् हार, अर्धहार आदि आनुबन्धो से सज्जित।

श्लोक ५५ :

१५५. (विगम्यं) :

विकल्पित अर्थात्—कटा हुआ। टीका में 'कर्मेनासाविकृतम्' इति विकृतकर्मेनासाम्—है। इसके आधार पर 'कण्ठनास विकट्टियं' या 'विपत्तिर्यं' पाठ की कल्पना की जा सकती है। विकट्टियं—विकृत कटा हुआ।

१५६. (अवि) :

यहाँ 'अवि' शब्ध संभावना के अर्थ में है। संभावना—जैसे जैसे हाथ, पाँव कटी हुई गो बर्ष की बुढ़िया से दूर रहने को कहा है, वह स्वस्थ अंग वाली तबल स्त्री से दूर रहे—इसकी कल्पना सहज ही हो जाती है।

श्लोक ५६ :

१५७. आत्मगन्धेवी (आत्मगन्धेवी) :

दुर्गति-मग्न, मृत्यु आदि आत्मा के लिए अहित है। जो व्यक्ति इन अहितो से आत्मा को मुक्त करना चाहता है—आत्मा के अमर स्वरूप को प्राप्त होना चाहता है, उसे 'आत्मगन्धेवी' कहा जाता है।

जिसने आत्मा के हित की सोच को उसने आत्मा को सोच लिया। आत्म-गन्धेवी का यही मूल मंत्र है।

१५८. विभूषा (विभूषा) :

स्नान, उद्यतन, उज्ज्वल-वेष आदि—ये सब विभूषा कहलाते हैं।

१—(क) अ० पू० पृ० १६८ : अथ ह्यौ लिहिता तद्वाचि चित्तचित्त.....।

(ख) चि० पू० पृ० २६१ : आत्तचित्तं चित्तकया मारी तं चित्तचित्त।

२—(क) चि० पू० पृ० २६१ : औचित्यं च आत्तं सोमयेन यगरेण हारद्वारार्द्धं अलंकिया विद्वा अवह ताहे तं मारिमुयनकितं तं।

(ख) हा० टी० पृ० २३७ : मारी वा लभेतानमेव स्वलङ्कृतम्, उपलभ्यतेतलसङ्कृतं च न मारीलेत।

३—चि० पू० पृ० २६१ : अनेप्यगारं कथिया कीए ता कण्ठनासाविकट्टिया।

४—हा० टी० पृ० २३७।

५—पाठ्यसहस्रनाम पु० ६६०।

६—चि० पू० पृ० २६१ : अचित्तो संभावने बट्ट, कि संभावयति ?, अहा अह हत्वादिजिन्नाधि वाससययीवो दूरवो परिष्वज-जिन्ना, कि पुन आ अपल्लिज्जना बयत्ता वा ?, एयं संभावयति।

७—(क) चि० पू० पृ० २६२ : अस्यगन्धेवीवो, अहवा मरणमयीतलस अस्यो उच्चयगन्धेवितेय अता सुदुद्ध वा गन्धेवियो वो एयहितो अग्यार्थ विनोदुद्ध।

(ख) हा० टी० पृ० २३७ : 'आत्मगन्धेविण' आत्महिताग्नेयवपरस्य।

८—अ० पू० पृ० १६६ : अप्यहितगन्धेविण अग्या वचिद्वो लवति।

९—(क) चि० पू० पृ० २६१ : विभूषा मय आनुबन्धलङ्कणमेवारी।

(ख) हा० टी० पृ० २३७ : 'विभूषा' अस्मादिराहा।

१५६. प्रणीत-रस (पणीतरस) :

इसका धार्या है—रूप, रस आदि युक्त वस्तु^१, व्यञ्जन^२। पिण्डनिर्मुक्त में 'प्रणीत' का अर्थ वस्तुस्वैह (जिससे वस्तु आदि टपक रहा हो) वैसा (भोजन) किया है^३। नेत्रिचन्द्राचार्य ने 'प्रणीत' का अर्थ अतिबृंहक—आयत्त पुष्टिकर किया है^४। प्रत्यव्याकरण में प्रणीत और स्निग्ध भोजन का प्रयोग एक साथ मिलता है^५। इससे जान पड़ता है कि प्रणीत का अर्थ केवल स्निग्ध ही नहीं है, उसके अतिरिक्त भी है। स्वाभाविक में भोजन के कई प्रकार बतलाए हैं—मनोज्ञ, रसित, शोणीय, बृंहणीय, दीपनीय और वर्धणीय^६। इनमें बृंहणीय (आतु का उपपन्न करने वाला या बलवर्धक) और वर्धनीय (उन्मादकर या मयनीय—कामोत्तेजक) को है उन्ही के अर्थ में प्रणीत शब्द का प्रयोग हुआ है—ऐसा हमारा अनुमान है। इसका समर्थन हमें उत्तराख्ययन (१६.७) के 'पणीय भक्षपात्रं तु, क्षिप्रं मयविषवृद्धय' इस वाक्य से मिलता है। प्रणीत-भोजन का त्याग ब्रह्मचर्य की सातवीं गृष्टि है^७। एक और प्रस्तुत श्लोक में प्रणीतरस भोजन को ब्रह्मचारी के लिए शाक-पुट चिप कहा है, दूसरी ओर मुनि के लिए विकृति—दूध, दही, घृत आदि का संबंध निषेध भी नहीं है।^८ उसके लिए बार-बार विकृति को त्यागने का विधान मिलता है^९। मुनिजन प्रणीत-भोजन सेते थे, ऐसा वर्णन आश्रमों में मिलता है^{१०}।

अगवान् महावीर ने भी प्रणीत-भोजन लिया था^{११}। आश्रम के कुछ स्थलों को देखने पर लगता है कि मुनि को प्रणीत-भोजन नहीं करना चाहिए और कुछ स्थलों को देखने पर लगता है कि प्रणीत-भोजन किया जा सकता है। यह विरोधाभास है। इसका समाधान पाने के लिए हमें प्रणीत-भोजन के निषेध के कारणों पर दृष्टि डालनी चाहिए। प्रणीत-भोजन मद-वर्धक होता है, इसलिए ब्रह्मचारी उसे न खाए^{१२}। ब्रह्मचर्य महाव्रत की पाँचवीं भावना (प्रत्यव्याकरण के अनुसार) प्रणीत—स्निग्ध भोजन का विवर्जन है। वही बताया है कि ब्रह्मचारी को वर्धकर—मदवर्धक आहार नहीं करना चाहिए, बार-बार नहीं खाना चाहिए, प्रतिदिन नहीं खाना चाहिए, शाक-सूप अधिक हो वैसा भोजन नहीं खाना चाहिए, डटकर नहीं खाना चाहिए। जिससे संयम-जीवन का निर्वाह हो सके और जिसे खाने पर बिभ्रम (ब्रह्मचर्य के प्रति अस्थिर भाव) और ब्रह्मचर्य-धर्म का भ्रंश न हो वैसा खाना चाहिए। उक्त निषेध का पालन करने वाला प्रणीत-भोजन विरति की भावना से आश्रित होता है^{१३}। प्रणीत को यह पूर्ण परिभाषा है। उक्त प्रकार का प्रणीत-भोजन उन्माद बढ़ाता है, इसलिए उसका निषेध किया गया है। किन्तु जीवन-निर्वाह के लिए स्निग्ध-पदार्थ आवश्यक हैं, इसलिए उनका भोजन बहिर्त है। मुनि का भोजन संतुलित होगा। ब्रह्मचर्य की दृष्टि से प्रणीत-भोजन का त्याग और जीवन-निर्वाह की दृष्टि से उसका स्वीकार—ये दोनों सम्मत हैं। जो ध्येय प्रणीत-आहार और उपस्था का संतुलन नहीं रखता उसे अगवान् ने पाप-अधम कहा है^{१४} और प्रणीत-रस के भोजन को शाकपुट-चिप कहने का आशय भी यही है।

१—अ० वि० स्वीयत टीका ३.७७ पु० १७० : 'प्रणीतमुत्सर्गम्'—प्रणीतस्तेष्व प्रणीतं कपरसाविनिष्यमनमम् ।

२—हल० पु० ४५२ : पाकेन कपरसाविनिष्यम् व्यञ्जनादि ।

३—वि० नि० भाषा ६४५ : अं युग वस्तुस्वैह, पणीतरसि तं बुधा रैति, वृत्ति—यत् युगवस्तुस्वैह भोजन तरप्रणीतं, 'बुधाः तीर्थकृपायाम् वृजते ।

४—उत्त० १.०.२६ के० पु० ३४१ : 'प्रणीतम्' अतिबृंहकम् ।

५—अम० संक्षारद्वार ४ : आहारपणीतमिष्टभोजन विषयस्ते ।

६—आ० ६.१.०६ : क्षमिहो भोजनपरिग्रहे पन्नस्ते, तंवाहा—अणुमे, रसित्, पीमाविष्के, विहृमिष्के, मयविष्के, वप्यमिष्के ।

७—उत्त० १६.७ : की पणीतं आहारं आहारित्वा हृदयं ते निष्काम्ये ।

८—उत्त० पु० २.७ : अविषयार्थं निषिक्तम् नया य ।

९—अम० ८.१ ।

१०—अम० १३ ।

११—उत्त० १६.७ ।

१२—अम० संक्षारद्वार ४ : 'य वप्यन्, य वृद्धो, य मितिकं, य सायवृषाक्षिं, य कष्टं', तथा कोरत्तं जहा ते जायामयाए अयह, य य अयह विमलतो न संसाय य वप्यन्स्व । एवं पणीआहारविरति समित्तोमेय भावितो भवति ।

१३—उत्त० १७.१३ : कुष्ठवृद्धिनिर्वाहो, आहारैश्च अविषयार्थं ।

अए य लोकाय्मे, पायसपानि सि तुष्यन्वै ॥

१६०. तालपुट-विष (विषं तालपुटं च) ।

तालपुट अर्थात् ताल (हथेली) संकुचित हो उतने समय में भक्षण करने वाले को मार डालने वाला विष—तत्काल प्राणनाशक विष । जिस प्रकार जीवाणुकाइली के लिए तालपुट विष का भक्षण हितकर नहीं होता, उसी प्रकार ब्रह्मचारी के लिए विभूषा आदि हितकर नहीं होते^१ ।

श्लोक ५७ :

१६१. अङ्ग, प्रत्यङ्ग, संस्थान (अंगवर्ण्यसंठाणं च) :

हाथ-पैर आदि शरीर के मुख्य अवयव 'अङ्ग' और आँख, दाँत आदि शरीर के गौण अवयव 'प्रत्यङ्ग' कहाते हैं । भूमिद्वय में संस्थान स्वतन्त्र रूप में और अङ्ग-प्रत्यङ्गों से सम्बन्धित रूप में भी व्याख्यात हैं, जैसे—(१) अङ्ग, प्रत्यङ्ग और संस्थान, (२) अङ्ग और प्रत्यङ्गों के संस्थान । संस्थान अर्थात् शरीर की आकृति, शरीर का रूप^२ ।

१६२. कटाक्ष (वेहियं च) :

प्रेमिit अर्थात् अपाङ्ग-दर्शन—कटाक्ष^३ ।

श्लोक ५८ :

१६३. परिणाम को (परिणामं च) :

परिणाम का अर्थ है वर्तमान पर्याय को छोड़कर दूसरी पर्याय में जाना, अवस्थान्तरित होना । शब्द आदि इन्द्रियों के विषय मनोज्ञ और अमनोज्ञ होते रहते हैं । जो मनोज्ञ होते हैं वे विशेष मनोज्ञ या अमनोज्ञ हो जाते हैं और जो अमनोज्ञ होते हैं वे विशेष अमनोज्ञ या मनोज्ञ हो जाते हैं । इसीलिए उनके अनित्य-स्वरूप के चिन्तन का उपदेश दिया गया है^४ ।

१६४. राग-आव न करे (वेमं नारिनिवेशं च) :

प्रेम और राग एकार्थक हैं । जिस प्रकार भुनि मनोज्ञ विषयों में राग न करे, उसी प्रकार अमनोज्ञ विषयों से ड़ेव भी न करे ।^५

१—(क) शि० पू० पृ० २६२ : तालपुटं नाम केषंतरेण ताला संकुचिज्जति तेमंतरेण नारयतीति तालपुटं, अहा जीविकसंस्थिती नो तालपुटसिद्धिस्तथा नुहाहं भवति तथा बन्धकाभिधो नो विभूषाईनि नुहाहंनि नर्भति ।

(ख) हा० टी० पृ० २३७ : तालमात्रव्याप्तिकरविषकल्पनहितम् ।

२—(क) शि० पू० पृ० १६६ : अंगाणि हृत्पायीनं, वर्णवाणि वयवसंस्थादीनि, संठाणं तमचतुरंसाधिसरीरकं । अह्वा अंगवर्ण्यगणि संठाणं अंगवर्ण्यसंठाणं ।

(ख) शि० पू० पृ० २६२ : अंगाणि हृत्पायादीनि, वर्णवाणि वयवसंस्थादीनि, संठाणं तमचतुरंसाधं, अह्वा तैति चैव अंगाणं वर्णवाणं च संठाणमहं कथति ।

(ग) हा० टी० पृ० २३७ : अङ्गाणि—सिरः प्रभृतीनि प्रत्यङ्गाणि—नयनादीनि एतेषां संस्थानं—विन्यासविशेषम् ।

३—शि० पू० पृ० १६६ : वेहितं तांघं निरिक्कं ।

४—(क) शि० पू० पृ० २६२-२६३ : ते चैव भुमिसह्वा योगसा भुमिसह्वाए परिणमंति, भुमिसह्वा योगसा भुमिसह्वाए परिणमंति, य एव ते अनुगता ते अनुगता चैव नर्भति, अनुगता वा अर्णतमनुगता एव अर्भति, एवं क्वाविभुति पाथिपणं ।

(ख) हा० टी० पृ० २३७ : 'परिणामं' पर्यायान्तरापत्तिमत्तं, ते हि मनोज्ञा अपि सन्ती विषयाः सनासमनोज्ञसया परिणमन्ति अमनोज्ञा अपि मनोज्ञसया ।

५—(क) शि० पू० पृ० २६२ : वेमं नाम वेमंति वा रागोति वा एगुह, 'एवमहो वेमं तज्जातीयाणं' भित्तिमत्तं अनुगुमेतुमि दोलं न गच्छेज्जा ।

(ख) हा० टी० पृ० २३७ : 'प्रेमं' रागम् ।

श्लोक ५६ :

१६५. उपशान्त कर (सीईभूय^क) :

शीत का अर्थ है उपशान्त^१। क्रोध आदि कषाय को उपशान्त करने वाला 'शीतीभूत' कहा जाता है^२।

श्लोक ६० :

१६६. (आए^क) :

जिस अर्थात् प्रवृत्ति होने के समय होने वाली (श्रद्धा) से^३।

१६७. श्रद्धा से (सद्वाए^क) :

अर्थ में आदर्श, मन का परिणाम^४ और प्रधान गुण का स्वीकार^५—श्रद्धा के ये विभिन्न अर्थ किए गए हैं। इन सबको मिलाकर निष्कर्ष की भाषा में कहा जा सकता है—जीवन-विकास के प्रति जो आस्था होती है, तीव्र मनोभाव होता है वही 'श्रद्धा' है।

१६८. उस श्रद्धा को (तमेव^क) :

अपस्तम्ब धूर्ति और टीका के अनुसार यह श्रद्धा का सर्वनाम है^६ और जिनवास धूर्ति के अनुसार पर्याय-स्थान का^७। आचारारङ्ग इति मे इते श्रद्धा का सर्वनाम माना है^८।

१६९. आचार्य-सम्मत (आयरियसम्मए^क) :

आचार्य-सम्मत अर्थात् तीर्थंकर, गणधर आदि द्वारा अनुमत^९। यह गुण का विशेषण है। टीका में उल्लिखित मतांतर के अनुसार यह श्रद्धा का विशेषण है। श्रद्धा का विशेषण मानने पर दो ऋणों का अनुवाद इस प्रकार होगा—आचार्य-सम्मत उसी श्रद्धा का अनु-पालन करे^{१०}।

श्लोक ६१ :

१७०. (दूरे व सेनाए^क) :

जिस प्रकार शस्त्रों से सुतञ्जित वीर चतुरङ्ग (घोड़ा, हाथी, रथ और पदाति) सेना से चिर जाने पर अपना और दूसरों का संरक्षण

१—अ० बृ० पृ० २०० : सीतभूतेन सीतो उवसतो, अथा नित्यो वैषो, अतो सीतभूतेन उवसतेव ।

२—हा० टी० पृ० २३६ : 'शीतीभूतेन' को बाह्यगुणमत्प्रधानेन ।

३—अ० बृ० पृ० २०० : आएति निष्कामसमकालं भवति ।

४—अ० बृ० पृ० २०० : सद्वा अन्ते आचरो ।

५—वि० बृ० पृ० २६३ : सद्वा परिणामी भव्यः ।

६—हा० टी० पृ० २३६ : 'श्रद्धया' प्रधानगुणस्वीकरणक्या ।

७—(क) अ० बृ० : तं सद्वा पञ्चमासमातिभिः अनुपालेन ।

(ख) हा० टी० पृ० २३६ : तामेव श्रद्धामप्रतिपासत्वा प्रवर्द्धमानाम् ।

८—वि० बृ० पृ० २६३ : तमेव परिआयुष्यम् ।

९—आ० १।३५ : 'आए सद्वात् निष्कालो तमेव अनुपालिज्वा, वृ०—'अथा श्रद्धया' प्रवर्द्धमानसमस्यानकषककषया 'निष्कालः' ।

प्रवर्द्धां गृहीतवान् 'तामेव' श्रद्धामान्तो वाचसीधम् 'अनुपालयेद्'—रमेद् ।

१०—वि० बृ० पृ० २६३ : 'आयरियसम्मो'ति आयरिया नाम शिल्पकरणमभ्यासं तस्मै संनए नाथ संयमोति वा अनुममोति वा एमहा ।

११—हा० टी० पृ० २३६ : अन्ते तु श्रद्धाविशेषमेतदिति व्याख्याते, तामेव श्रद्धामनुपालयेद् बुद्धेः, निष्कालम् ? आचार्यसंमता, न तु स्वाध्यायसङ्क्रान्तिः ।

करने में समर्थ होता है उसी प्रकार जो युधि तप, संयम आदि गुणों से सम्पन्न होता है, वह इन्द्रिय और कषाय रूप रोगा से बिर बानि पच अपना और दूसरों का बचाव करने में समर्थ होता है* ।

१७१. (अलं परेति च) :

‘अलं’ का एक अर्थ विचारण—रोकना भी है । इसके अनुसार अनुवाद होगा कि आयुषों से सुसज्जित और अपनी रक्षा करने में समर्थ और पर बर्षात् साधु को को रोकने वाला होता है* ।

१७२. संयम-योग (संज्ञमजीवयं च) :

जीवकाय-संयम, इन्द्रिय-संयम, मन-संयम आदि के समाचरण को संयम-योग कहा जाता है । इससे सतरह प्रकार के संयम का ग्रहण किया है* ।

१७३. स्वाध्याय-योग (सज्जमायजोयं च) :

स्वाध्याय तप का एक प्रकार है । तप का ग्रहण करने से इसका ग्रहण सहज ही हो जाता है किन्तु इसकी मुख्यता बताने के लिए यहाँ वृषक् उल्लेख किया है* । स्वाध्याय बारह प्रकार के तपों में सब से मुख्य तप है । इस अभिमत की पुष्टि के लिए अगस्त्यसिंह ने एक गाथा उद्धृत की है :

बारसविहस्मि वि तवे, सन्धितरबाहिरे कुसलविष्टे ।

न वि अतिथि न वि अ होही, सज्जमायसमं तबोक्मम् ॥ (कल्पमाय्य गा० ११६६)

१७४. प्रवृत्त रहता है (अहिदृष्टं च) :

टीका में ‘अहिदृष्ट’ का संस्कृत रूप ‘अविच्छाता’ है* किन्तु ‘तवं’ आदि कर्म हैं, इसलिए यह ‘अहिदृष्ट’ धातु का रूप होना चाहिए ।

१७५. आयुषों से सुसज्जित (समस्तमाउहे च) :

यहाँ मकार अलासिक है । जिसके पास पाँच प्रकार के आयुष होते हैं, उसे ‘समाप्तायुष’ (आयुषों से परिपूर्ण) कहा जाता है* ।

श्लोक ६२ :

१७६. (ति च) :

‘ति’ शब्द के द्वारा साधु का निर्देश किया गया है* ।

१—वि० पू० पृ० २६३ : जहाँ कोई पुरखो अउरयबलसमन्तागतए तेनाए अविचछो संयमाउहो अलं (पुरो अ) सो अप्पाणं परं च साओ समामाओ नित्यारेउति, अलं नाम समत्तो, तहा सो एवंगुमबुरो अल अप्पाण वर च ईदियकसायसेनाए अविचछं नित्यारेउति ।

२—अ० पू० पृ० २०० : अह्वा अलं परेति, वरसहो एत्थ सल्लु बह्वति, अलं कहो विचारबो । सो अलं परेति बारयकल्लो सल्लुच ।

३—(क) अ० पू० पृ० २०० : सतरासविधं तपसकोषं ।

(ख) हा० टी० पृ० २३८ : ‘सयमयोग’ पृथिव्यादिबिषयं संयमव्यापारं ।

४—(क) वि० पू० पृ० २६३ : यत्तु तत्त्वहमेव सज्जमाओ पट्टिमो ?, आधारिओ अह—सत्यमेव, किन्तु तत्त्वमेवोपरितसत्तावं सज्जमायहम् कयं ।

(ख) हा० टी० पृ० २३८ : इह च तपोऽविद्यामासवृहत्तमेऽपि स्वाध्याययोगस्य स्वाध्यायव्यापनार्थं भेदेनाभिधानम् ।

५—हा० टी० पृ० २३८ : ‘अविच्छाता’ तपः प्रवृत्तीनां कर्ता ।

६—अ० पू० पृ० २०३ : पंचवि आउरयवि पुषिहितवि अस्त सो समस्तमाउवा ।

७—वि० पू० पृ० २६४ : तिति साधुओ निहोतो ।

१७७. सद्भ्यान् में (सत्त्वाय ^क) :

भ्यान् के चार प्रकार हैं—मार्त, रीत्र, चर्म्य और शुक्ल । इनमें चर्म्य और शुक्ल—ये दो सद्भ्यान् हैं^१ ।

१७८. मल (मलं ^म) :

‘मल’ का अर्थ है पाप^२ । अगस्त्य ऋषि में ‘मल’ के स्थान में ‘रयं’ पाठ है । अर्थ की दृष्टि से दोनों समानार्थक हैं ।^३

श्लोक ६३ :

१७९. (विरायई कम्मघणम्मि अवगए ^म) :

अगस्त्य ऋषि में इसके स्थान में ‘विमुञ्जती पुम्बकडेण कम्मुपा’ और जिनदास ऋषि में ‘विमुञ्चइ पुम्बकडेण कम्मुपा’ पाठ है । इनका अनुवाद कमथ । इस प्रकार होगा—पूर्वकृत कर्मों से विमुक्त होता है, पूर्वकृत कर्मों से विमृशत होता है ।

१८०. (चंदिमा ^म) :

व्याख्याओं में इसका अर्थ चन्द्रमा है^४, किन्तु व्याकरण की दृष्टि से चन्द्रिका होता है^५ ।

१८१. दुःखों को सहन करने वाला (दुक्खसहे ^म) :

दुःखसह का अर्थ है शारीरिक और मानसिक दुःखों को सहन करने वाला^६ या परीयहो को जीतने वाला^७ ।

१८२. अमत्थ-रहित (अमथे ^म) :

जिसे कमकार—मेरापन नहीं होता, वह ‘अमन’ कहलाता है^८ ।

१८३. अकिञ्चन (अकिञ्चने ^म) :

जो हिरण्य आदि इष्य-किञ्चन और मिथ्यात्व आदि पाप-किञ्चन से रहित होता है, वह ‘अकिञ्चन’ कहलाता है^९ ।

१८४. अभ्रपटल से विमुक्त (अब्रपुडावगमे ^म) :

अभ्रपटल का अर्थ—‘बादल के परत’ है । आचार्य की दृष्टि से हिम, रज, तुषार, कृतास—ये सब अभ्रपटल हैं । अभ्रपटल का अपवगम अर्थात् बादल आदि का दूर होना^{१०} । शरद् ऋतु में आकाश बादलों से विमुक्त होता है, इसलिए उस समय का चाव अधिक निर्मल होता है । तात्पर्य को भावा में कहा जा सकता है—शरद् ऋतु के चन्द्रमा की तरह कोमल होता है^{११} ।

१—(क) उत्त० १०.१५ : अहवहाणि वणिज्जा आएज्जा तुलमाहिए ।

धम्मसुक्काइ आभाइं ..... ।

(ख) अ० पू० पृ० २०१ : सत्त्वाये चर्म्यशुक्ले ।

२—जि० पू० पृ० २६४ : मलंति वा पाबंति वा एमट्ठा ।

३—अ० पू० पृ० २०१ : विमुञ्जती मं ते रथ पुरेकम् ..... रयो मत्तो पावतुज्जयेते ।

४—अ० पू० पृ० २०१ ; जि० पू० पृ० २६४ : चंदिमा चन्द्रमाः ।

५—हैम० च. १.१८५ : चन्द्रिकायां मः ।

६—अ० पू० पृ० २०१ : दुक्खं सारीरमाणसं सहसीति दुक्खसहो ।

७—हा० टी० पृ० २३८ : ‘दुःखसहः’ परीयहजेता ।

८—अ० पू० पृ० २०१ : पिम्ममत्ते अमथे ।

९—जि० पू० पृ० २६४ : इय्यकिञ्चनं हिरण्माणि, पावकिञ्चनं पिक्खसत्तविरितीमाणि, सं इय्यकिञ्चनं पावकिञ्चनं च अस्स पत्थि सौ पाकिञ्चो ।

१०—अ० पू० पृ० २०१ : अमनस्तदुयं अमाहवादि, अमनपुडरस अवगमो—हिरण्योत्सारपूजिमादीनि वि अवगमोः ।

११—अ० पू० पृ० २०१ : अथा शरदि विगतलये चमत्ति मं पुज्जमं वतो सति सौमते तथा सो जगमं ।

नवमं अण्डायनं
विणयसमाही
(पठनो उद्देशो)

नवमं अण्डायनं
विनय-समाधि
(प्र० उद्देशः)

आमुख

धर्म का मूल है 'विनय' और उसका परम है 'मोक्ष'। विनय तप है और तप धर्म है, इसलिए विनय का प्रयोग करना चाहिए।^१ जैन-धार्मिकों में 'विनय' का प्रयोग आचार व उसकी विविध धाराओं के धर्म में हुआ है। विनय का धर्म केवल नम्रता ही नहीं है। नम्र-भाव आचार की एक धारा है। पर विनय की नम्रता में ही बाध दिया जाए तो उसकी सारी व्यापकता नष्ट हो जाती है। जैन धर्म वैयक्तिक (नमस्कार, नम्रता को सर्वोपरि मानकर चलने वाला) नहीं है। वह आचार-प्रधान है। मुद्रमन ने शास्त्रवाच्य घणगार से पूछा—“घणवन् ! आपके धर्म का मूल क्या है ?” शास्त्रवाच्य ने कहा—“सुदर्शन ! हमारे धर्म का मूल विनय है। वह विनय दो प्रकार का है—(१) आचार-विनय (२) घणगार-विनय। पाँच धनुव्रत, सात शिक्षाव्रत और ग्यारह उपानयक प्रतिमाएँ—यह आचार-विनय है। पाँच महाव्रत, अठारह पाप-विरति रात्रि-भोजन-विरति, दशविध प्रत्याग्रहान और बारह भिक्षु प्रतिमाएँ यह घणगार विनय है।”^२ प्रस्तुत ग्रन्थघन का नाम विनय-समाधि है। वृत्ताध्ययन के पहले अध्ययन का नाम भी यही है। इनमें विनय का व्यापक निरूपण है। फिर भी विनय की दो धाराएँ अनुशासन और नम्रता अधिक प्रफुटित हैं।

विनय अस्तरय तप है। गुरु के आने पर खड़ा होना, हाथ जोड़ना, घासन देना, भक्ति और सुश्रूषा करना विनय है।

घोषपातिक सूत्र में विनय के सात प्रकार बताए हैं। उनमें सातवाँ प्रकार उपचार-विनय है। उक्त श्लोक में उसी की व्याख्या है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, मन, वाणी और शरीर का विनय - ये छह प्रकार गेय रहते हैं। इन सबके साथ विनय की संगति उद्वल-भाव के त्याग के धर्म में होनी है। उद्वल भाव और अनुशासन का स्वीकार ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। आचार्य और साधना के प्रति जो नम्र होता है वही आचारवान् बन सकता है। इस धर्म में नम्रता आचार का पूर्णरूप है। विनय के धर्म की व्यापकता की पृष्ठभूमि में यह दृष्टिकोण अवश्य रहा है।

बौद्ध साहित्य में भी विनय व्यवस्था, विधि व अनुशासन के धर्म में प्रयुक्त हुआ है। बौद्ध-भिक्षुओं के विधि-ग्रन्थ का नाम इसी धर्म से 'विनयपिटक' रखा गया है।

प्रस्तुत ग्रन्थघन के चार उद्देशक हैं। आचार्य के साथ शिष्य का व्रतन कंसा होना चाहिए—इसका निरूपण पहले में है। “अथसत्ताधो-व्यग्रो वि सत्तो”—शिष्य अन्ततः ज्ञानी हो जाए तो भी वह आचार्य की धाराधना व्रते ही करता रहे जैसे पहले करता था—यह है विनय का उत्कर्ष। जिसके पास धर्म-पद सीते उसके प्रति विनय का प्रयोग करे मन, वाणी और शरीर से नम्र रहे (श्लोक १२)। जो गुरु बुद्धे अनुशासन वेते है उनकी मैं पूजा करूँ (श्लोक १३) ऐसे मनोभाव विनय की परम्परा को सहज बना देते हैं शिष्य के मानस में ऐसे संस्कार बैठ जाएँ तभी आचार्य की शिष्य का एकात्मभाव हो सकता है और शिष्य आचार्य से इष्ट-तत्त्व पा सकता है।

दूसरे में अधिनय और विनय का भेद दिखलाना गया है। अधिनीत विपदा को पाता है और विनीत सम्पदा का भागी होता है। जो इन दोनों को जान लेता है वही व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता है (श्लोक २१)। अधिनीत असविभागी होता है। जो संविभागी नहीं होता वह मोक्ष नहीं पा सकता (श्लोक २२)।

जो आचार के लिए विनय का प्रयोग करे, वह पूज्य है (श्लोक २)। जो अधिनय प्रसंग को धर्म-बुद्धि से सहन करता है, वह पूज्य है (श्लोक ८)। पूज्य के लक्षणों का निरूपण—यह तीसरे का विषय है।

१—सभा० ६.२.२ : एवं बन्मत्स विषमो, मूल परमो ते मोक्षको ।

२—प्रम० संवरदार ३ : पाँचवीं आचना : विषमो वि सत्तो सत्तो वि बन्मो तन्हा विषमो मयविषमो ।

३—सत्ता० ५ ।

४—उप० ३०.३२ : अणुमुद्रां अंशविकारं, तद्द्वैतात्मकद्वयं ।

गुरुमतिभावमुत्प्लुता, विषमो एत विमोहिनी ॥

जौबे में चार समाधियों का वर्णन है। समाधि का अर्थ है—हित, सुख या स्वास्थ्य। उसके चार हेतु हैं—विनय, धृत, तप और आचार। अनुशासन को सुनने की इच्छा, उसका सम्यक्-ग्रहण उसकी धाराधना और सफलता पर शर्ब न करना—विनय-समाधि के ये चार अङ्ग हैं। विनय का प्रारम्भ अनुशासन से होता है और अहंकार के परित्याग से उसकी निष्ठा होती है।

मुझे ज्ञान होया, मैं एकाग्र-चित्त होऊँगा, सम्मान पर स्थित होऊँगा, दूसरों को भी वहाँ स्थित करूँगा इसलिए मुझे पढ़ना चाहिए—यह धृत-समाधि है। तप क्यों तपा जाए? आचार क्यों पाता जाए? इनके उत्तरे की महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ मिलती है। इस प्रकार यह अध्यायन विनय की सर्वांगीण परिभाषा प्रस्तुत करता है।

इसका उद्धार नवें पूर्व की तीसरी वस्तु से हुआ है।

विणयसमाही (पठमो उद्देशो) : विनय-समाधि (प्रथम उद्देशक)

श्रुत

लंकातः ज्ञाया

हिंसी प्रमुखा

१—अंभा व कोहा व नयपमाया
गुणस्तगाते विनयं न तिस्रो ।
सो चेव उ तस्त अभूद्भावी
फलं व कीयस्त वहाय होइ ॥

स्तम्भाहा कोभाहा मायाप्रभाहात्,
गुण-सकाशे विनय न तिस्रोते ।
त योष तु तस्याऽभूतिभावः,
फलमिव कीचकस्य वहाय भवति ॥१॥

१—जो मुनि गर्व, कोच, माया^१ या
प्रभावका^२ गुरु के समीप विनय की^३ शिक्षा
नहीं लेता वही (विनय की अक्षिप्ता) उसके
बिनाश^४ के लिए होती है, जैसे—कीचक
(बास) का^५ फल उसके वचन के लिए होती है ।

२—जे यावि नंवि त्ति गुणं बिहत्ता
उहरे इमे अप्सुए त्ति नवत्ता ।
हीलंति^१ मिच्छं पडिबज्जमाणा
करंति आसायण ते गुणम् ॥

वे चापि 'मन्त्र' इति गुणं बिहित्वा,
'उहरे'त्य 'अप्युत्त' इति ज्ञात्वा ।
हीलयन्ति मिच्छा प्रतिपद्यमानाः,
कुर्वन्त्यासातना ते गुणान् ॥२॥

२—जो मुनि गुण को—'वे मन्त्र'
(अल्पप्रज्ञ) हैं, 'वे अप्युत्तमक और
अल्प-श्रुत हैं',—ऐसा जानकर उनके उपदेश
को मिच्छा मानते हुए उनकी अपहेलना करते
हैं, वे गुण की आसातना करते हैं ।

३—पगईए नवा वि" भवंति एगे
उहरा वि य जे सुयनुद्धोचयेया ।
आयारमता गुणसुद्धिपत्त्या
जे हीलिया सिहिरिव भास कुण्ठा ॥

प्रकृत्या नवा अपि भवन्ति एके,
उहरा अपि च जे अत-बुद्धयुक्तेता ।
आचारवन्तो गुणसुधित्वात्मानं,
वे हीलितः शिखीभ अस्म कुण्ठुः ॥३॥

३—कई आचार्य बयोद्ध होते हुए भी
स्वभाव से ही मन्द (अल्प-प्रज्ञ) होते हैं
और कई अल्पवयस्क होते हुए भी श्रुत और
बुद्धि से सम्पन्न^१ होते हैं । आचारवान् और
गुणों में सुधित^२ आचार्य, भले फिर वे
मन्द हो या प्राज्ञ, अवज्ञा प्राप्त होने पर गुण-
राशि को उर्वी प्रकार भस्म कर डालते हैं
जिस प्रकार अग्नि ईधन-राशि को ।

४—जे यावि नागं उहर त्ति नवत्ता
आसायए ते अहिपाय होइ ।
एवायपरिं पि न्नु हीलसंती
निषण्णई जाइयहं शु नंवे ॥

वे चापि नाग उहर इति ज्ञात्वा,
आसातयेयुः तस्याहिपाय भवति ।
एवमाचार्यमपि जनु हीलयन्,
निर्गच्छति आतिथयं जनु यन्त्रः ॥४॥

४—जो कोई—यह सपं छोटा है—ऐसा
जानकर उसकी आसातना (कर्मणा) करता
है, वह (सपं) उसके अहित के लिए होता है ।
इसी प्रकार अल्पवयस्क आचार्य की भी अप-
हेलना करने वाला मन्द संसार में^३ परिभ्रमण
करता है ।

५—"आसीवित्तो यावि वरं सुकटो
कि जीवनासातो वरं नु कुण्ठा ।
आयारमता पुण अक्षिप्ता
अक्षिप्तासातय नरिच योषका ॥

आसीवित्तस्यापि वरं सुकटः,
कि जीवनासात् वरं नु कुण्ठा ।
आचार्यवाराः पुनरप्रसन्नाः
अक्षिप्तासातयन्वा नास्ति योषः ॥५॥

५—आसीवित्त सपं^१ अत्यन्त कष्ट होने
पर भी 'जीवन-नाश' से अधिक क्या कर
सकता है ? परन्तु आचार्योंपर अप्रसन्न होने
पर अक्षिप्ति के कारण बनते हैं । अतः
अक्षिप्ता के मोक्ष नहीं मिलता ।

६—ओ पावर्ष अस्मिन्मन्त्रकयेज्जा
आसीविसं वा बिहू कोवएज्जा ।
ओ वा विसं सायइ जीवियट्ठी
एसोबमासायणया गुरुण ॥

७—सिया हू से पावर्षो नो डहेज्जा
आसीविसो वा कुवियो न भव्हे ।
सिया विसं हासहलं न मारे
न यावि मोक्खो गुरुहीलणाए ॥

८—ओ पब्बय सिरसा भेतुमिच्छे
मुसं व सोह पडिबोहएज्जा ।
ओ वा दए सत्तिअग्गे पहारं
एसोबमासायणया गुरुण ॥

९—सिया हू सोसेण गिरि पि भिदे
सिया हू सोहो कुवियो न भव्हे ।
सिया न भिदेज्ज व सत्तिअग्ग
न यावि मोक्खो गुरुहीलणाए ॥

१०—आपरियपाया पुण अयसन्ना
अवोहिआसायण नत्थि मोक्ख ।
तन्हा भगवाहसुहाभिको
गुरुसायाभिमुहो रवेज्जा ॥

११—जहाहियग्गी जलणं नमसे
नाणहुईअंतययाभिसितं ।
एवापरिय उवचिहुएज्जा
अणंतनाणोवणओ बि संतो ॥

१२—अस्तंतिए अमययाइ सिक्खे
तसंतंतिए वेणइयं पउंवे ।
सक्कारए सिरसा पंजलीओ
कायगिरा ओ भजसा य निव्वं ॥

य. पावर्षं उवसितमपकामेत्,
आधीविषं वाडपि जनु कोवयेत् ।
यो वा विष खादति ओचितार्थी,
एवोपमाशातनया गुरुणाम् ॥६॥

स्यात् जनु स पावर्षो नो बहेत्,
आशीविषो वा कुपितो न भवेत् ।
स्याद्विष ह्लाहलं न मारयेत्,
न चापि मोक्षो गुरुहीलनया ॥७॥

य. पर्वत सिरसा भेतुमिच्छेत्,
मुसं वा सिंह प्रतवोचयेत् ।
यो वा ददोति अत्यये प्रहारं,
एवोपमाशातनया गुरुणाम् ॥८॥

स्यात् जनु शिष्येण गिरिमपि भिन्नात्,
स्यात् जनु सिंह कुपितो न भवेत् ।
स्यान्न भिन्नाह्वा सकस्य,
न चापि मोक्षो गुरुहीलनया ॥९॥

आचार्यपाषा पुनरप्रमन्ना
अवोधिमाशातनया नान्ति मोक्ष ।
तस्मादनावाद्यमुखाभिकंक्षी,
गुरुप्रसादाभिमुखो रमेत् ॥१०॥

यथाहिताग्निर्वर्जलं नयस्येद्,
नागाहुतिमन्त्रपराभिचिह्नम् ।
एवमाचार्यवृत्तिच्छेत्,
अनन्तज्ञानोपगतोऽपि सन् ॥११॥

यस्माद्विक्ते बर्षेयानि शिखेत,
तस्मान्निक्ते वैश्विकं प्रयुज्येत ।
तत्कुर्वीत सिरसा श्राव्यकलिकं,
कायेन गिरा ओ भजसा च निवृत्तम् ॥१२॥

६— कोई जलती अग्नि को लांघता है,
आशीविष सर्प को कुपित करता है और
जीवित रहने की इच्छा से विष खाता है,
गुरु की आशातना इनके समान है—ये जिस
प्रकार द्वित के लिए नहीं होते, उन्ही प्रकार
गुरु की आशातना (हृत के लिए नहीं होती) ।

७—सम्भव है कदाचित् अग्नि न जलाए,
सम्भव है आशीविष सर्प कुपित होने पर भी
न खाए और यह भी सम्भव है कि ह्लाहल
विष भी न मारे, परन्तु गुरु की अवहेलना से
मोक्ष सम्भव नहीं है ।

८—कोई गिर से पर्वत का भेदन करने
की इच्छा करता है, मोग हुए सिंह को
जमाना है और भाँसे को नोक पर पटार
करता है, गुरु की आशातना इनके समान है ।

९—सम्भव है गिर से पर्वत का भी
भेद ज्ञाने सम्भव है सिंह कुपित होने पर भी
न खाए और यह भी सम्भव है कि भाँसे की
नोक भी भेदन न करे, पर गुरु की अवहेलना
से मोक्ष सम्भव नहीं है ।

१०—आचार्यपाद के अप्रसन्न होने पर
बोधि-लाभ नहीं होता । आशातना से मोक्ष
नहीं मिलता । इसलिए मोक्ष-मुक्त बहने
वाला मुनि गुरु-कृपा के अधिमुख रहे ।

११—जैसे आहिताग्नि ब्राह्मण^{१६} विविध
आहुति^{१७} और मन्त्रपदी^{१८} से अभिविक्त
अग्नि को नमस्कार करता है, वैसे ही शिष्य
अनन्तज्ञान-मय्यन्न होते हुए भी आचार्य की
विजयपूर्वक सेवा करे ।

१२—जिनके समीप बर्षेयों की^{१९}
शिक्षा लेता है उसके समीप विजय का प्रयोग
करे । सिर को कुक्कार, हाथों को बौद्धकर^{२०}
(पञ्चाङ्ग बन्दन कर) काया, बाणी और
मन से सदा सत्कार करे ।

१३—तज्जा दया संजम बंभवेरं
कल्पावभागिस्त बिशोहिठानं ।
जे मे शुक् सययमनुसासयति ॥
ते हं शुक् सययं प्रययामि ॥

तज्जा दया संजम बहुचर्यं,
कल्पावभागिस्त बिशोहिठानम् ।
ये मा गुरुवः सततमनुसासयति,
तानहं शुक् सततं प्रययामि ॥१३॥

१३—तज्जा^{१३}, दया, संजम और
बहुचर्यं कल्पावभागी साधु के लिए विशेष-
स्वस्व हैं । जो गुरु मुझे उनकी सतत शिक्षा
देते हैं उनकी मैं सतत पूजा करता हूँ ।

१४—जहा निसंते तवणच्चिमाली
पभासई केवलभारहं तु ।
एवापरिओ सुयसीलबुद्धिए
विरायई सुरमज्जे व इंदो ॥

यथा निशान्ते तपनार्चिमाली,
प्रभासते केवलभारतं तु ।
एवाचार्यं भुत-शील-बुद्ध्या,
विराजते सुरमज्ज इव इन्द्र ॥१४॥

१४—जैसे दिन में प्रदीप्त होता हुआ
सूर्य मर्यादित भारत^{१४} (भरत क्षेत्र) को
प्रकाशित करता है वैसे ही शील, सील और
बुद्धि से सार्वभौम आचार्य स्वयं को प्रकाशित
करते हैं और उनमें प्रकाश देवताओं के बीच
अंतरात्मा गीता है, उसी प्रकार साधुओं
के बीच आचार्य सुशोभित होते हैं ।

१५—जहा ससी क'मुदोयोगजुतो
नक्षत्तरागणपरिवृत्त्या ।
जे सोहई विमले अम्भसुक्के
एवं गणी सोहई भिक्खुमज्जे ॥

यथा शशी क्षौद्रयोगयुक्त,
नक्षत्रतारागणपरिवृत्त्या ।
जे शोभते विमलेऽम्भसुक्ते,
एवं गणी शोभते भिक्खुमज्जे ॥१५॥

१५—जिस प्रकार बादलों से युक्त
'वमल' नाकाश में नक्षत्र और तारागण में
गठित, दार्शनिक-भूमि^{१५} में उदित चन्द्रमा
शोभित होता है, उसी प्रकार भिक्षुओं के
बीच गणी (आचार्य) शोभित होते हैं ।

१६—महागरा आयरिया महेत्ती
समाहिओगे सुयसीलबुद्धिए ।
संपाबिडकामे अनुत्तराई
आराहए तोसए चम्भकामी ॥

महाकरान् आचार्यान् महेश्विनः,
समाधियोगस्य श्रुतशीलबुद्ध्या ।
सम्प्राप्तुकावोऽनुत्तराणि,
आराधयेत् तोषयेद्भक्तकामी ॥१६॥

१६—अनुत्तर ज्ञान आदि गुणों की
सम्प्राप्ति की इच्छा रखने वाला मनि निर्जरा
का अर्थ होकर समाधियोग, श्रुतशील और
बुद्धि के^{१६} महान् आकर, मोक्ष की एषणा
करने वाले आचार्य की आराधना करे और
उन्हें प्रसन्न करे ।

१७—सोच्चाव मेहावी सुभासियाई
सुत्तसए आयरियप्पमत्तो ।
आराहइसाण गुणे अणेगे
जे पावई सिद्धिमनुत्तरां ॥

श्रुत्वा मेधावी सुभाषितानि,
शुश्रूषयेत् आचार्यमप्रमत्तः ।
आराध्य गुणानैकान्,
स प्राप्नोति सिद्धिमनुत्तराम् ॥१७॥

१७—मेधावी मनि इन सुभाषितों की
सुनकर अप्रमत्त रहता हुआ आचार्य की
शुश्रूषा करे । इस प्रकार वह अनेक गुणों
की आराधना कर अनुत्तर सिद्धि को प्राप्त
करता है ।

ति वेमि ।

इति ब्रवीति ।

ऐसा मैं कहता हूँ ।

टिप्पण : अध्ययन ६ (प्रथम उद्देशक)

द्वलोक १ :

१. (विषयं न सिक्ते)^क :

अगस्त्यसिंह स्वधिर और जिनदास महत्तर ने 'विषयं न सिक्ते' के स्थान पर 'विणए न चिट्ठे' पाठ मानकर व्याख्या की है^१ । टीकाकार ने इसे पाठान्तर माना है^२ । इसका अर्थ- विनय में नहीं रहता—किया है ।

२. माया (मय)^क :

मूल शब्द 'माया' है । छन्द-रचना की दृष्टि से 'या' को 'य' किया गया है^३ ।

३. प्रभाववत्त (प्यमाया)^क :

यहाँ प्रमाद का अर्थ इन्द्रियों की आसक्ति, नीद, मद्य का आसेवन, विक्रय आदि है^४ ।

४. विनय की (विषयं)^क :

यहाँ विनय शब्द अनुशासन, नम्रता, समय और आचार के अर्थ में प्रयुक्त है । उन विविध अर्थों को जानकारी के लिए देखिए दशामृतस्कन्ध २० ४ । विनय दो प्रकार का होगा है—ग्रहण-विनय और आसेवन-विनय^५ । ज्ञानात्मक विनय का ग्रहण-विनय और क्रियात्मक विनय को आसेवन-विनय कहा जाता है । अगस्त्य ऋषि और टीका में केवल आसेवन-विनय और शिक्षा-विनय—ये दो भेद माने हैं^६ । आसेवन-विनय का अर्थ साक्षात्कारी शिक्षण, प्रतिनिवेदनादि क्रिया का मिश्रण या अभ्यास होता है और शिक्षा-विनय का अर्थ है—इनका ज्ञान ।

१—(क) अ० पू० पृ० २०६ : विणए न चिट्ठे विणए न ट्ठाति ।

(ख) जि० पू० पृ० ३०२ : विनयेन न तिष्ठति ।

२—हा० टी० पृ० २४३ : अग्रे तु पठन्ति—पुरी: सकाशे 'विनये न तिष्ठति' विनये न वर्तते, विनयं नासेवत इत्यर्थः ।

३—(क) अ० पू० पृ० २०६ : मय इति मायातो, एत्थ आचारस्तं ह्रस्वता, सरह्रस्वता य लक्षणाविश्रुताए अतिथ जया—'ह्रस्वो जणसके' प्रातिपदिकस्य पासते बिसेसेण, जया एत्थेव 'या' सहस्य ।

(ख) जि० पू० पृ० ३०१ : मयग्रहणेण मायाग्रहणं, मयकारह्रस्वतं जयानुलोमकयं ।

(घ) हा० टी० पृ० २४२ : मायातो निहृतिरुपायाः ।

४—(क) अ० पू० पृ० २०६ : इदिय निहामज्जाविप्यमायेण ।

(ख) जि० पू० पृ० ३०१ : प्रभावग्रहणेण निहाविकहाविषमावट्ठाना महिया ।

(घ) हा० टी० पृ० २४२ : प्रभावाद्—निद्रादेः सकाशात् ।

५—जि० पू० पृ० ३०१ : विनये बुद्धिहे—ग्रहणविषए आसेवनाविणए ।

६—(क) अ० पू० पृ० २०६ : बुद्धिहे आसेवणं सिक्खा विणए ।

(ख) हा० टी० पृ० २४२ : 'विनयम्' आसेवनाशिक्षाभेदविनिम् ।

५. विनाश (अनुत्पत्ति) :

अनुत्पत्ति—‘भूति’ का अर्थ है विशय या वृद्धि। भूति के अभाव को ‘अनुत्पत्ति’ कहते हैं। यह अवस्थ ब्रूणि और टीका की व्याख्या है^१। विनदास ब्रूणि में अनुत्पत्ति का पर्याय शब्द विनाशभाव है^२।

६. कीचक (बाँस) का (कीयस्स) :

हवा से घबड़ करते हुए बाँस को कीचक कहते हैं^३। वह फल लगने पर गूँस जाता है। इसकी जानकारी ब्रूणि में उद्धृत एक प्राचीन श्लोक से मिलती है। जैसे कहा है—चोटियों के पर, ताड़, बदली और हरताल के फल तथा अविद्याम्—अविषेकली भवित का ऐश्वर्य उन्हीं के विनाश के लिए होता है^४।

तुलना—यो सासनं अपहृत अरिमान धम्मजीविनं ।

पटिक्कोसति धम्मेषो बिट्ठु निस्साय पापिकं ॥

फलानि कट्टकस्सेव अराह्णजाय कुल्लसि ॥ (धम्मपव १२८)

—जो दुर्बुद्धि मनुष्य अरहन्तों तथा धर्म-निष्ठ आर्य-पुरुषों के शासन की, पापमयी दुष्टि का आश्रय लेकर, अवहेलना करता है, वह आत्मघात के लिए बाँस के फल की तरह प्रकुम्भित होता है।

श्लोक २ :

७. (हीलसि) :

संस्कृत में अन्ना के अर्थ में ‘हील’ शब्द है। अवस्थ ब्रूणि में इसका समानार्थक प्रयोग ‘हूपयति’ और ‘अहियालेति’ है^५।

८. मंद (अवि) :

मन्द का अर्थ सत्प्रज्ञाविकल - अल्पबुद्धि है। प्राणियों में ज्ञानावरण के संयोगभाव की विषयता होती है। उसके अनुसार कोई तीव्र बुद्धि वाला होता है—तन्त्र, युक्ति आदि की आलोचना में समर्थ होता है और कोई मन्द बुद्धि वाला होता है—उनकी आलोचना में समर्थ नहीं होता^६।

९. आशातना (आसामण) :

आशातना का अर्थ विनाश करना या कदर्थना करना है। गुह की लघुता करने का प्रयत्न या जिससे अपने सम्बन्धनों का नृत्तास हो, उसे आशातना कहते हैं। भिन्न-भिन्न स्थलों में इसके प्रतिकूल वर्तन, विनय-अज्ञा, प्रतिबिम्बकरण, कदर्थना आदि ये धम्म-भिन्न अर्थ भी मिलते हैं।

१—(क) अ० पू० पृ० २०९ : भूतीभावो न्दो भूतीए अभावो अनुत्पत्तिभावो ।

(ख) हा० टी० प० २४३ : ‘अनुत्पत्तिभाव’ इति अनुत्पत्तिभावोऽनुत्पत्तिभावः, असत्त्वभाव इत्यर्थः ।

२—वि० पू० पृ० ३०२ : अनुत्पत्तिभावो नाम अनुत्पत्तिभावोति वा विनाशभावोति वा पृथक् ।

३—अ० वि० ४.२१६ : स्वल्पं तातात् स कीचकः ।

४—अ० पू० पृ० २०६ : कीयी बंसी, सो य फलेन लुक्कसि । उक्कं च—

पत्ताः पिपीलिकानां, कलानि लसकदलीबंसपत्राणाम् ।

ऐश्वर्यञ्चाऽविदुषामुपचलन्ते विनाशाय ॥

५—अ० पू० पृ० २०७ ।

६—हा० टी० प० २४३ : संयोगावर्धविज्ञातान्नुत्पत्तिभावोऽनुत्पत्तिभावः सत्प्रज्ञाविकल इति ।

इलोक ३ :

१०. (पगईए मंदा वि ०) :

इसका अनुवाद 'ययोदह होते हुए भी स्वभाव से ही मंद (प्रज्ञा-विकल)' किया है। इसका आधार टीका है^१। अगस्त्य भूषि के अनुसार इसका धनुवाद—स्वभाव से मंद होते हुए भी उपशान्त होते हैं—यह होता है^२।

११. भूत और बुद्धि से सम्पन्न (सुप्रबुद्धोपवेया^३) :

अगस्त्यसिंह स्वधिर ने इसका अर्थ बहुभूत पण्डित किया है^३, परन्तु टीकाकार ने भविष्य में होने वाली बहुभूतता के आधार पर वर्तमान में उसको अल्पभूत^४ माना है^५।

इलोक ४ :

१२. संसार में (आइपहं^६) :

इसका अर्थ है 'समर'। अगस्त्य भूषि ने जातिवध को मूल और जातिगण को वैकल्पिक पाठ माना है। जातिवध का अर्थ—जन्म-मरण और जातिपथ का अर्थ जातिमार्ग (संसार) है^७। जिनदाम भूषि और टीका में इसका अर्थ द्वितीय आदि की धीनियों में भ्रमण करना किया है^८।

इलोक ५ :

१३. इलोक ५ :

इस इलोक के तृतीय और चतुर्थ चरण और दसवें इलोक के प्रथम और द्वितीय चरण तुल्य है। टीकाकार अबोधि को कम मानते हैं और 'कुर्वन्ति' किया का अध्याहार करते हैं^९। इनमें प्रयुक्त 'आमायण' शब्द में कोई विभक्ति नहीं है। उसे तीन विभक्तियों में परिवर्तित किया जा सकता है : 'आशातनया, आशातनातः, सत्यामाशातनायाम्',—आशातना से. आशातना के द्वारा, आशातना में। जिनबास भूषि (पृ० ३०६) ने 'आमायणा दोसावहा' ऐसा किया है।

१४. आसीविष तर्प (आसीविसो^{१०}) :

इसका अर्थ तर्प है। अगस्त्य भूषि ने 'आसा' का अर्थ नर्प की दाढ़ा किया है। जिसकी दाढ़ा में बिप हो, उसे 'आसीविस' कहा जाता है^{११}।

१—हा० टी० पृ० २४४ : 'पगई'सि सूत्र, 'प्रकृत्या' स्वभावेन कर्मवैविध्य्यात् 'मन्वा अपि' सव्युद्धिरहिता अपि भवन्ति 'एके' केवलं ययोदहा अपि।

२—अ० भू० पृ० २०७ : स्वभावो पगती, तीए मंदा वि जातिवायाला उवसता।

३—अ० भू० पृ० २०७ : सुप्रबुद्धोपवेता ..... बहुभूता पठिता।

४—हा० टी० पृ० २४४ : आविनी बुद्धिमाविष्याहमभूता इति।

५—अ० भू० पृ० २०७ : जाती—समुप्यसी, यवो—मरण, जन्ममरणजाति, अथवा जातिपथ—जातिमार्ग संसार।

६—(क) वि० भू० पृ० ३०४ : केइवियाईसु जातीसु।

(ख) हा० टी० पृ० २४४ : 'आसीपमार्ग' द्विप्रियादिजातिमार्गम्।

७—(क) वल० ६.१.५ हा० टी० पृ० २४४ : कुर्वन्ति यवोविष्।

(ख) वही, ६.१.१० हा० टी० पृ० २४४ : पूर्वविं पूर्ववत्।

८—अ० भू० पृ० २०८ : सम्पत्त दाढ़ा जाती, आसीव् विसं वस्तु सो आसीविसी।

श्लोक ११ :

१५. आहिताग्नि ब्राह्मण (आहिवयो क) :

यह ब्राह्मण जो अग्नि की पूजा करता है और उसका सतत उचित रखता है, आहिताग्नि कहलाता है* ।

१६. आहुति (आहुई क) :

देवता के उद्देश्य से मन्त्र पढ़कर अग्नि में की जादि डालना* ।

१७. मन्त्रपदों से (मन्त्रपद्य क) :

मन्त्रपद का अर्थ 'अनये स्वाहा' आदि मन्त्र वाक्य है* । जिनवास बुद्धि में 'पव' का अर्थ 'कीर' किया है* ।

श्लोक १२ :

१८. धर्म-धर्मों को (धम्मपयाइ क) :

वे धार्मिक वाक्य जिनका फल धर्म का बोध हो* ।

१९. शिर को झुकाकर, हाथों को जोड़कर (सिरसा पञ्जलीओ ग)

ये शब्द 'पञ्चाङ्ग-वदन' विधि की ओर संकेत करते हैं । अगस्त्यमिह स्वविर और जिनदास महत्तर ने इसका स्पष्ट उल्लेख किया है । दोनों घुटना को भूमि पर टिका कर, दोनों हाथों को भूमि पर रखकर, उस पर अपना सिर रखे - यह 'पञ्चाङ्ग' (दो पैर, दो हाथ और एक शिर) वदन की विधि है* । टीकाकार ने इस विधि का कोई उल्लेख नहीं किया है । बंगाल में नमस्कार की यह विधि आज भी प्रचलित है ।

श्लोक १३ :

२०. लज्जा (लज्जा क) :

इतना अर्थ है—अकरणीय का भय या अपवाद का भय* ।

१—(क) अ० बृ० : आहिवयो—एतन्नेववाचो अथा हम्बवाहो सम्बदेवान् हव्य पावेति अतो ते त परमावदेव भुवति ।

(ख) जि० बृ० पु० ३०६ : आहिवयो-वज्रयो ।

(ग) हा० टी० प० २४५ : 'आहिताग्निः' कृतवसपाविब्रह्मिणः ।

२—(क) जि० बृ० पु० ३०६ : आवाकितेनयवाविना नत उन्वारेण आहुव वनयह ।

(ख) हा० टी० प० २४५ : आहुतयो—पुत्रप्रसेपाविलम्बा ।

३—हा० टी० प० २४५ : मन्त्रपदानि—अनये स्वाहेतिवभावीनि ।

४—जि० बृ० पु० २०६ : पञ्जलीर मन्त्रह ।

५—हा० टी० प० २४५ : 'धर्मपदानि' धर्मफलानि सिद्धास्तपदानि ।

६—(क) अ० बृ० : सिरसा पञ्जलितोति—एतेन पञ्चगितस्त वचन मह्यं ..... आपुन्युपलप्यभित्तमदुर्गं सिर च भूमि ए चित्तेन ।

(ख) जि० बृ० पु० २०६ : पञ्चोपेण बन्धिएण, राजह्रा—आपुन्युप भूमी ए निबन्धिएण हस्त्युपेण भूमी ए अष्टु निय ततो सिर पञ्चमं निभाएकम् ।

७—(क) अ० बृ० : अकरनिष्कसंकरं लज्जा ।

(ख) जि० बृ० पु० ३०६ : लज्जा अववाचितम् ।

(ग) हा० टी० प० २४६ : 'लज्जा' अपवादमप्रक्या ।

श्लोक १४ :

२१. भारत (भारतम्) :

महीं भारत का अर्थ वन्द्युद्धीय का दक्षिण भाग है।

श्लोक १५ :

२२. कातिक-पूणिमा (कोमुदम्) :

वसवैकात्मिक की व्याख्या में इसका अर्थ कातिक पूणिमा किया है। मोनियर विलियम्स ने इसके कातिक पूणिमा और आश्विन पूणिमा—ये दोनों अर्थ किए हैं। 'जे सोहृद विमले अम्बुधुके' इसके साथ आश्विन पूणिमा की कल्पना अधिक सगत है : शरद पूणिमा की विमलता अधिक प्रचलित है।

श्लोक १६ :

२३. समाधियोग और बुद्धि के (समाहिजोगे बुद्धिम्) :

बुद्धिग्रह में इनका अर्थ पट्टी विमलिन और टीका में तुलीया विमलित के द्वारा किया है तथा सप्तमी के द्वारा भी हा सकता है। बुद्धि के अनुसार समाधियोग, ध्रुव, शील और बुद्धि का सम्बन्ध 'महाकर' शब्द से होता है—जैसे समाधियोग, ध्रुव, शील और बुद्धि के महान् आकर। टीका के अनुसार इनका सम्बन्ध 'महेशी' शब्द से है—जैय समाधियोग, ध्रुव, शील और बुद्धि के द्वारा महान् की एषणा करने वाले।

१—अ० पू० : तन्व दक्षिणं बंधुरीववरिस।

२ (क) अ० पू० : कुमुदाणि उपपलवितेति, कुमुदेहि प्रहसन्मूतेहि भीडयं जिए सा कोमुदी, कुमुदाणि वा सति सा पुन कसिय पुणिमा।

(ख) सि० पू० पु० ३०७।

(ग) हा० टी० प० २४६।

३—A Sanskrit-English Dictionary, P. 316.

४—(क) अ० पू० : महापरा समाधिजोगाणां सुतस्त बारसगस्त सीतस्त य बुद्धिम् य अथवा सुतसीयबुद्धिम् समाधिजोगाणां महापरा।

(ख) सि० पू० पु० ३०८।

५—हा० टी० प० २४६ : 'महैविजो' मोर्सेविजः, कथ महैविज इत्याह—'समाधिजोगयुत्तसीयबुद्धिभि' समाधिजोगैः—व्याप्त-विशेषैः यत्तेन—इत्याह—आत्म्यालेन सीतेन—वरजोह्वरितिकेन बुद्ध्या य औत्पत्तियविक्रयः।

नवमं अध्यायनं
विणयसमाही
(बौद्धो जहेत्तो)

नवम अध्यायन
विनय-समाधि
(द्वितीय जहेत्तक)

विणयसमाही (बीओ उद्देशो) : विनय-समाधि (द्वितीय उद्देश्य)

मूल

संस्कृत भाषा

हिन्दी अनुवाद

१—मूलाओ संवत्सरो हुमस्त
संवाओ वण्हा समुद्धति साहा ।
साहस्यसाहा विहृति पत्ता
तओ ते पुष्पं च फलं रसो य ॥

मूलाह् स्कन्धप्रमथो हुमस्त्य,
स्कन्धापवन्धासमुपयन्ति साहाः ।
साहास्य प्रसाहा विरोहन्ति वन्धाणि,
ततस्तस्य पुष्पं च फलं च रसश्च ॥१॥

१—इति के मूल के स्कन्ध उत्पन्न होता है, स्कन्ध के पश्चात् साहाएँ आती हैं, और साहाओं में मे प्रसाहाएँ निकलती हैं । उसके पश्चात् पुष्प, पुष्प, फल और रस होता है ।

२—एवं धम्मस्त विणओ
मूलं परमो ते मोक्खो ।
जेण कितिं पुयं सिग्घं
निस्सेतं चाभिगच्छई ॥

एवं धर्मस्य विनयो,
मूलं परमस्तस्य मोक्षः ।
येन कीतिं भूतं पलाय्य,
निःशेषं चाभिगच्छति ॥२॥

२—इसी प्रकार धर्म का मूल है 'विनय' (आचार) और उसका परम (अंतिम) फल^१ है मोक्ष । विनय के द्वारा मुनि कीर्ति, दलायनीय^२ भूत और समस्त इष्ट तत्वों को प्राप्त होता है ।

३—जे य बंधे मिए थडे
बुद्धाई नियडी सडे ।
बुद्धइ से अबिणीयप्पा
कट्टं सोयययं जहा ॥

यश्च बन्धो नृपस्तस्य,
बुद्धावी निकृतिः सतः ।
उद्यते सोऽविनीतात्मा,
काट्य ओतोगत यथा ॥३॥

३—जो बन्ध, यम^३—अज्ञ, स्तब्ध, अश्रिय-वारी, मायावी और सठ^४ है, वह अविनीतात्मा ममार-लोत में बँसे ही प्रवाहित होता रहता है जैसे नदी के खात में पड़ा हुआ काठ ।

४—विणयं वि ओ उवाएवं
पोहओ कुप्पई नरो ।
विणं सो सिरिमेज्जंति
बंधेण पठिसेहए ॥

विनयस्य वि उपायेन,
पोहितं कुप्यति नरः ।
विणं स विनयायात्मी,
बंधेन प्रतिषेधति ॥४॥

४—विनय में उपाय के द्वारा भी प्रेरित करने पर जो कुपित होता है, वह आती हुई विष्य लक्ष्मी को उठे से रोकता है ।

५—तह्वं अबिणीयप्पा
उबवक्खा हया गया ।
वीसंति बुह्मेहंता
आभिओगमुपट्ठिया ॥

तर्कबाऽविनीतात्मानः,
उपबाह्या हया गयाः ।
इत्यनेन बुद्धमेवमाणाः,
आभियोगमुपस्थिताः ॥५॥

५—जो औपवाह्य^५ छोड़े और हावी अविनीत होते हैं, वे सेवाकाल में बुद्ध का अनुभव करते हुए देखे जाते हैं ।

६—तह्वं बुविणीयप्पा
उबवक्खा हया गया ।
वीसंति बुह्मेहंता
इ विड पत्ता महायसा ॥

तर्क बुविनीतात्मानः,
उपबाह्या हया गयाः ।
इत्यनेन बुद्धमेवमाणाः,
अहिं प्राप्त्या महायसाः ॥६॥

६—जो औपवाह्य छोड़े और हावी बुविनीत होते हैं, वे अहिं और महान् यश को पाकर बुद्ध का अनुभव करते हुए देखे जाते हैं ।

७—तहेव अविणीयप्या
लोर्मसि नरनारिओ ।
बीसंति दुहमेहता
छाया बिपलितेदिया ॥

८—हंडसत्त्वपरिभुज्या
असम्भवयणेहि य ।
कलुषा बिबम्भलुवा
कुत्विवासाए परिगया ॥

९—तहेव सुविणीयप्या
लोर्मसि नरनारिओ ।
बीसंति सुहमेहता
इडि उ पसा महायसा ॥

१०—तहेव अविणीयप्या
देवा जक्का य गुक्कया ।
बीसंति दुहमेहता
आभियोगमुचट्टिया ॥

११—तहेव सुविणीयप्या
देवा जक्का य गुक्कया ।
बीसंति सुहमेहता
इडि उ पसा महायसा ॥

१२—जे आयरियउवणसायाण
मुत्तुसावयणकरा ।
तेसि सिक्खा पबवुडंति
जलसित्ता इव पायवा ॥

१३—अप्यमट्ठा परट्ठा वा
सित्पा नेउणियाणि य ।
मिहिमो उवभोगट्ठा
इहलोणस्स कारजा ॥

तथैवाऽविनीतात्मानः,
लोके नरनारिः ।
हृदयन्ते दुःखमेवमानाः,
'जाता' विकलितेन्द्रियाः ॥७॥

वच्छास्त्राभ्यां वरिणीर्णाः,
असम्भवचर्मणश्च ।
कलुषा बिबम्भलुम्बसः,
कुत्विवासाया वरिगताः ॥८॥

तथैव सुविनीतात्मानः,
लोके नरनारिः ।
हृदयन्ते सुखमेवमानाः,
ऋद्धिं प्राप्ता महायसाः ॥९॥

तथैवाऽविनीतात्मानः,
देवा यज्जक्का य गुक्कयाः ।
हृदयन्ते दुःखमेवमानाः,
आभियोगमुचस्पिताः ॥१०॥

तथैव सुविनीतात्मानः,
देवा यज्जक्का य गुक्कयाः ।
हृदयन्ते सुखमेवमानाः,
ऋद्धिं प्राप्ता महायसाः ॥११॥

ये आचार्योपाध्याययोः,
मुत्तुसावचनकराः ।
तेषां शिष्याः प्रवर्धन्ते,
जलसित्ता इव पायवा ॥१२॥

आत्मार्यं पारम्यं वा,
सित्पाणि नैव्यानि च ।
बुह्णि उपसोचार्यं,
इहलोणस्व कारजा ॥१३॥

७-८—लोक में जो पुख और स्त्री
अविनीत होते हैं, अत-बिखत या दुर्बल,
इन्द्रिय-विकल", दुःख और तन्म से बर्बर,
असम्भव वचनों के द्वारा तिरस्कृत, कलुष,
परवश, गुह्य और व्यास से पीड़ित होकर
दुःख का अनुभव करते हुए देखे जाते हैं ।

९—लोक में जो पुख या स्त्री सुविनीत
होते हैं, वे ऋद्धि और महाम् यश को पाकर
सुख का अनुभव करते हुए देखे जाते हैं ।

१०—जो देव, यक्ष और गुह्यक (भवन-
वासी देव) अविनीत होते हैं, वे सेवाकाल में
दुःख का अनुभव करते हुए देखे जाते हैं ।

११—जो देव, यक्ष और गुह्यक
सुविनीत होते हैं, वे ऋद्धि और महाम् यश
को पाकर सुख का अनुभव करते हुए देखे
जाते हैं ।

१२—जो भुवि आचार्य और उपाध्याय
की^६ सुश्रुता और प्राज्ञा-पालन करते हैं,
उनकी शिष्या^७ उसी प्रकार बढ़ती हैं, जैसे
जल से सींचे हुए वृक्ष ।

१३-१४—जो गृही अपने या दूसरों के
लिए, लौकिक उपभोग के निमित्त सित्प^८
और नैवुय^९ सीखते हैं—

१४—“क्षेप बंधं बहं धोरं
परिदायं च बाधनं ।
सिक्खमाणा नियच्छन्ति
जुसा ते लल्लिहंविधा ॥

क्षेप बन्धं बन्धं धोरं,
परितापं च बाधनम् ।
सिक्खमाणा नियच्छन्ति,
मुक्तास्ते लल्लित्तिवधाः ॥१४॥

वे पुच्छ ललितेन्द्रिय^{१४} होते हुए भी
सिक्ख-काल में (शिक्षक के द्वारा) धोर
वन्ध, बन्ध धोर दाहण परिताप को प्राप्त
होते हैं ।

१५—ते बि तं गुवं पूयंति
तस्स सिप्पस्स कारणा ।
सक्खारंति नमंसंति
सुट्ठा निहेसवत्तिणो ॥

तेऽपि तं गुवं पूजयन्ति,
तस्य सित्पस्य कारणा ।
सत्कुर्वन्ति नमस्त्यन्ति,
सुट्ठा निर्वैचर्वात्तनः ॥१५॥

१५ फिर भी वे उस शिल्प के लिए
उस गुह की पूजा करते हैं, सत्कार करते
हैं^{१५}, नमस्कार करते हैं^{१६} और मन्गुष्ट होकर
उमकी आज्ञा का पालन करते हैं ।

१६—कि पुण जे सुयग्गाही
अणत्तहियकामए ।
आयरिया अं वए भिक्खू
तम्हा तं नाह्वसए ॥

कि पुनर्बन्धुत्वाही,
अनस्तहियकामकः ।
आचार्या बन्धु कवेपुः भिक्षुः,
तस्मात्सन्नातिवर्तयेत् ॥१६॥

१६—जो आश्रम-ज्ञान को पाने में तत्पर
और अनस्तहित (मोक्ष) का इच्छुक है उनका
फिर कहना हो क्या ? इसलिए आचार्य जो
कहे भिक्षु उसका उल्लंघन न करे ।

१७—नीयं सेज्जं गहं ठाण
नीयं च आसणाणि य ।
नीयं च पाए बदेज्जा
नीयं कुञ्जा य अंजलि ॥

नीचां शय्यां गतिं स्थानं,
नीचं वासनाणि च ।
नीचं च पादौ बन्धेत,
नीचं कुप्यंश्चाञ्जलियम् ॥१७॥

१७—मिजु (आचार्य से) नीची शय्या
करे^{१७}, नीची गति करे^{१८}, नीचे लज्जा रहे^{१९},
नीचा वासन करे^{२०}, नीचा होकर आचार्य के
चरणों में वन्दना करे^{२१} और नीचा होकर
अञ्जलि करे—हाथ जोड़े^{२२} ।

१८—“संघट्टइत्ता काएण
तहा उवहिणामवि^{१८} ।
खमेह अबराहं मे
वएज्ज न पुणे ति य ॥

संघट्टय कामेन,
तथोपधिमापि ।
अनस्त्रापराम मे,
वदेन्नपुनरिति च ॥१८॥

१८—अपनी काया में तथा उपकरणों
से एक किसी दूसरे प्रकार से^{१८} आचार्य का
स्पर्श हो जाने पर शिष्य इस प्रकार कहे—
“आप मेरा अपराध क्षमा करें, मैं फिर ऐसा
नहीं करूँगा ।”

१९—“धुव्वओ वा यओएणं
ओइओ बहई रहं ।
एवं बुद्धिं किञ्चानं^{१९}
कुत्तो कुत्तो पकुब्बई ॥

दुर्गन्धो वा प्रतोवेन,
ओचितो बहति रचय ।
एव बुद्धिः कृत्स्नाणी,
उत्त उत्तः प्रकरोति ॥१९॥

१९—जैसे दुष्ट बिल चावुक आदि से
प्रेरित होने पर रच को बहान करता है, वैसे
ही बुद्धि शिष्य आचार्य के बार-बार कहने
पर कार्य करता है ।

* (अमलवन्ते सवन्त वा
न नितेक्याए पडिस्सुणे ।
ओत्तूणं आसन्नं कीरो
सुत्तूसाए पडिस्सुणे ॥)

(आलपन्तं सवन्त वा,
न निविक्रानां प्रतिमृजुयात् ।
मुत्सा आसन्नं कीरः,
सुधूपया प्रतिमृजुयात् ॥)

(बुद्धिमान् शिष्य गुरु के एक बार
बुलाने पर या बार-बार बुलाने पर कभी भी
बैठा न रहे, किन्तु आसन को छोड़कर धुपूया
के साथ उनके वचन को स्वीकार करे ।)

२०—कालं छवोवयारं च
पडिलेहिताणं हेउहि ।
तेण तेण उवाएण
त तं संपडिवायए ॥

कालं छवोपचारं च,
प्रतिलेख्य हेतुभिः ।
तेन तेनोपायेन,
तत्तत्संप्रतिपादयेत् ॥२०॥

२०—काल^{२०}, अभिप्राय^{२६} और
भाराघन-विधि^{२७} को हेतुओं से जानकर,
उस-उस (तदनुकूल) उपाय के द्वारा उस-उस
प्रयोजन का सम्प्रतिपादन करे—पूरा करे ।

२१—विषत्ती अविणीयस्स
संपत्ती विणियस्स य ।
जस्सेयं बुहुओ नाय
सिक्ख से अभिगच्छइ ॥

विपत्तरविनीतस्य,
सम्पत्ति (सम्प्राप्ति) विनीतस्य च ।
यस्यैतद् द्विधा ज्ञातं,
शिक्षां सोऽभिगच्छति ॥२१॥

२१—'अविनीत के विपत्ति और विनीत
के सम्पत्ति' होती हैं—ये दोनों जिसे ज्ञात
है, वही शिक्षा को प्राप्त होता है ।

२२—जे याबि चंडे मइइविट्ठगारवे
पिणुणे नरे साहस हीणयेसणे ।
अविट्ठधम्मे विणए अकोविए
असंविभागी न हु तस्स मोक्खो ॥

यदवापि चण्डो मतिवृद्धिपीरव,
पिणुनो नरः साहसो हीनप्रेषणः ॥
अवृष्टधर्मा विनयेऽकोविदः,
असंविभागी न सत्यु तस्य मोक्षः ॥२२॥

२२—जो नर चण्ड है, जिसे बुद्धि और
वृद्धि का गर्व है^{२३}, जो पिणुन है, जो
साहसिक है^{२४}, जो गुरु की आज्ञा का यथा-
समय पालन नहीं करता^{२५}, जो अदृष्ट-
(अज्ञात) धर्मा है, जो विनय में निपुण नहीं
है, जो असंविभागी है^{२६} उसे मोक्ष प्राप्त
नहीं होता ।

२३—निहेसवत्ती पुण जे गुरुणं
सुयत्थचम्मा विजयम्मि कोविया ।
तरित्ते ते ओहमिन्न वुत्तरं
अवित्त्तु कम्मं गइप्पुत्तं गय ॥

निर्वेशवर्तितः पुनर्यं गुरुणा,
श्रुतासंभर्षाणि विनये कोविदाः ।
लोकान् ते ओषामिन्नं वृत्तरं,
अपमित्वा कर्म गतिमुत्तमां गता ॥२३॥

२३—और जो गुरु के आज्ञाकारी है,
जो शीतार्थ है^{२७}, जो विनय में कोविद है,
वे दम बुद्धि ससार-समुद्र को तर कर कर्मों
का क्षय कर उत्तम गति को प्राप्त होते हैं ।

ति वेमि ।

इति अवीरि ।

ऐसा मैं कहता हूँ ।

* यह वाक्य कुछ प्रतिबंधों में मिलती है,
कुछ में नहीं ।

टिप्पण : अध्ययन १ (द्वितीय उद्देशक)

श्लोक २ :

१. परम (अंतिम) फल (परमो ष) :

उपमा में मूल और परम की मध्यवर्ती अपरम अवस्थाओं का उल्लेख है, परन्तु उपमेय में केवल मूल और परम का उल्लेख है। द्वैतलोक-अवन, सुकुल में उत्पन्न होना, बीरालम्ब, मध्यालम्ब आदि यौगिक विभूतियों को प्राप्त होना वित्तय के अपरम तत्त्व हैं^१।

२. इलाज्यवीच (सिग्धं ष) :

प्राकृत में इलाज्य के 'सग्ध' और 'सिग्ध' दोनों रूप बनते हैं। यह श्रुत का विशेषण है। अगस्त्यसिंह स्वविर ने 'सग्ध' का प्रयोग किया है^२। मूलकृताङ्ग (१.३.२.१६) में भी 'सग्ध' रूप मिलता है—'मूत्र भोगे इमे सग्धे'।

३. समस्त इष्ट तत्त्वों को (निस्तेसं ष) :

जिनदास भूषि में इसका प्रयोग 'कीर्ति, इलाज्यवीच श्रुत इत्यादि समस्त' इस अर्थ में किया है^३। टीका के अनुसार यह श्रुत का विशेषण है^४। अगस्त्य भूषि में इसे 'निसेयसं' (निसेयस्—मोक्ष) समझ माना है^५।

श्लोक ३ :

४. मृग (निष् ष) :

मृग-पशु की तरह जो अज्ञानी होता है, उसे मृग कहा गया है^६। मृग शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। आरण्यक-पशु^७ या सामान्य पशुओं^८ को भी मृग कहा जाता है।

५. मायावी और शठ (नियडी सडे ष) :

अगस्त्य भूषि में इसका अर्थ 'माया के द्वारा शठ' किया है^९। टीका में इन दोनों को प्रत्यक्ष मानकर 'नियडी' का अर्थ मायावी और 'सडे' का अर्थ संयम-योग में उदासीन किया है^{१०}।

१—(क) सि० सू० सू० २०६ : अपरमाणि उ चोपो साहा पस्युच्छन्नाभिति, एवं चम्पस्त परपो मोक्षो, अपरमाणि उ द्वैतलोक-मुकुलपञ्चाभायावीचि बीरालम्बसुरालम्बावीचि ।

(ख) हा० टी० प० २४७ ।

२—अ० सू० : सुतं च सग्धं साधवीचमधिगच्छति ।

३—सि० सू० सू० १०६ : एवमादि, निस्तेसं अभिगच्छतीति ।

४—हा० टी० प० २४७ : 'सुसुप्त' अङ्गप्रविष्टादि 'समाध्यं' प्रसंताप्यदभूतं 'निःशेषं' 'सम्पुर्णम्' 'अधिगच्छति' ।

५—अ० सू० : निसेयसं च मोक्षमभिगच्छति ।

६—अ० सू० : मेषकुडी मिलो ।

७—सुष० १.१.२.१ सू० : कृमा आरण्याः पञ्चवः ।

८—An animal in general (A Sanskrit English Dictionary). Page 689.

९—अ० सू० : नियडी मातासीद् सडी नियडी सडी ।

१०—हा० टी० प० २४७ : 'नियुक्तिवाचं' आधीपेतः 'सडः' संयमयोगेष्वायुतः ।

श्लोक ५ :

६. ओपवाह्य (उक्त्वञ्छा) :

इसके संस्कृत रूप 'उपवाह्य' और 'ओपवाह्य'—दोनों किए जा सकते हैं^१। इन दोनों का अर्थ—छवारी के काम में आने वाले अथवा राजा की सवारी में काम आने वाले वाहन—हाथी, रथ आदि हैं^२। कारण या अकारण—सब अवस्थाओं में जिसे वाहन बनाया जाए, उसे ओपवाह्य कहा जाता है^३।

श्लोक ७ :

७. क्षत-विक्षत या दुर्बल (छाया) :

अगस्त्यसिंह स्वधिर ने मूल पाठ 'छाया विगलितिया' और वैकल्पिक रूप से 'छाया विगलितिविया' माना है। उनके अनुसार मूल पाठ का अर्थ है—शोभा-रहित या अपने विषय को ग्रहण करने में असमर्थ-दृष्टिय वाले काने, अथ, अधिर आदि और वैकल्पिक पाठ का अर्थ है—भूख से अभिभूत विगलित-दृष्टिय वाले^४। वैकल्पिक पाठ के 'छाया' का संस्कृत रूप 'छाता' होता है और इसका अर्थ है—दुर्बल^५। यह बुभुक्षित और क्रुध के अर्थ में बेचोरी शब्द भी है^६।

जिनदास महत्तर और टीकाकार ने यह पाठ 'छायाविगलितिया' माना है और छाया का अर्थ 'चाबुक के प्रहार से व्रणयुक्त धारी वाला' किया है^७।

८. इन्द्रिय-विकल (विगलितेन्द्रिया) :

जिनकी इन्द्रियाँ विकल हो—अपूर्ण या नष्ट हों उन्हें 'विकलितेन्द्रिय' (या विकलेन्द्रिय) कहा जाता है। काना, अन्धा, बहरा अथवा जिनकी नाक, हाथ, पैर आदि कटे हुए हों, वे विकलितेन्द्रिय होते हैं^८।

१—पाइयसहमहर्षण्य परिशिष्ट पृ० १२२४।

२—(क) हा० टी० पृ० २४८ : उपवाह्यान्—राजाधिकारमानायेते कर्मकरा इत्योपवाह्याः।

(ख) अ० बि० पृ० ४२८८ : राजवाह्यस्त्युपवाह्याः।

(ग) वृ० हि० पृ० २००, २२८।

३—(क) अ० पू० : उप्पेय सत्त्वाद्यर्थं बाहुनीया उक्त्वञ्छा।

(ख) जि० पू० पृ० ३१० : कारव्यकारणे वा उक्त्वञ्छा वाह्यञ्जति उक्त्वञ्छा।

४—अ० पू० : छाया शोभा सा तुल्य सत्त्वता सविसयगहनसामर्थ्यं वा। छायातो विगलितेन्द्रियाणि जेतते छायाविगलितेन्द्रिया, कार्णव-
धधिरावयो नदुष्टायैन्द्रिया, अहवा छाया शुभाभिभूता विगलितेन्द्रिया विगलितेन्द्रिया।

५—अ० बि० पृ० ३११३..... दुर्बलः क्रुधः।

शामः लीगस्त्युपवाह्यस्तस्मिन्मांसपेलबाः ॥

६—(क) वे० ना० अर्थ ३.३३ पृ० १०४ : "छाया बुभुक्षितः क्रुधश्च"।

(ख) जी० मि० मा० २६०।

७—(क) हा० टी० पृ० २४८ : 'छायाः' क्षतक्षतव्याङ्गितक्षरीराः।

(ख) जि० पू० पृ० ३११।

८—(क) अ० पू० : विगलितिया कार्णवधधिरावयो।

(ख) हा० टी० पृ० २४८ : 'विगलितेन्द्रिया' अपभ्रंशनासिकयोन्द्रियाः पारदारिकाद्यः।

(ग) जि० पू० पृ० ३११ : विगलितेन्द्रिया आद्य हृत्पथादीहि क्षिप्ता, उद्धिगमयना य विगलितेन्द्रिया भवन्ति।

इलोक १२ :

६. आचार्य और उपाध्याय की (आयरियउवम्हाणं^क) :

जैन परम्परा में आचार्य और उपाध्याय का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। परम्परा एक प्रवाह है। उसका स्रोत सून है। उसकी आत्मा है अर्थ। अर्थ और सून के अधिकारी आचार्य और उपाध्याय होते हैं। अर्थ की वाचना आचार्य देते हैं। उपाध्याय का कार्य है सून की वाचना देना^१। स्पष्टिकार की भाषा में भी आचार्य और उपाध्याय की सही व्याख्या मिलती है^२। अगस्त्य ऋषि के अनुसार सून और अर्थ से सम्पन्न तथा अपने गुरु द्वारा जो गुरु-पद पर स्थापित होता है, वह आचार्य कहलाता है^३। जिनदास ऋषि के अनुसार सून और अर्थ को जानने वाला आचार्य होता है और सून तथा अर्थ का जानकार हो किन्तु गुरु-पद पर स्थापित न हो वह भी आचार्य कहलाता है^४।

टीका के अनुसार सूनार्थ होता अथवा गुरु—स्थानीय ज्येष्ठ-आर्य आचार्य कहलाता है^५। इन सबका तात्पर्य यही है कि गुरुपद पर स्थापित या अस्थापित जो सून और अर्थ प्रदाता है, वह आचार्य है। इससे गुरु और आचार्य के तात्पर्य में जो अन्तर है, वह स्पष्ट होता है।

१०. शिक्षा (सिक्खा^ग) :

शिक्षा दो प्रकार की होती है—(१) ग्रहण-शिक्षा और (२) आसेवन-शिक्षा^६। कर्तव्य का ज्ञान ग्रहण-शिक्षा और उसका आचरण का अभ्यास आसेवन-शिक्षा कहलाता है।

इलोक १३ :

११. शिल्प (सिप्पा^घ) :

कारीगरी। स्वर्णकार, लोहकार, कुम्भकार आदि का कर्म^७।

१—ओ० नि० वृ०. 'अत्र बाएइ आयरिओ'

'सुप्त बाएइ उवम्हाओ'

वृत्ति—सूनप्रदा उपाध्यायः, अर्थप्रदा आचार्य।

२—वृ० मी० स्पृ० अ० १४.५६.६० : "इहोपमयन वेवान् थोऽप्यापयति नित्यतः।

सुकल्पान् इतिहासांश्च स उपाध्याय उच्यते ॥

साङ्गान् वेदांश्च थोऽप्याप्य शिलमिन्वा वतामि च।

किन्थोति च सम्प्रार्थनाचार्यः सोऽभिधीयते ॥"

३—अ० वृ० ६.३.१ : सुतत्त्वतुभयादि गुणसम्पन्नो अप्यथो गुरुहि गुरुवदे स्थापितो आयरिओ।

४—जि० वृ० पु० ३१८ : आयरिओ सुतत्त्वतुभयादिज, ओ वा अलोऽपि सुतत्त्वतुभयागुहेहि अ उचयेओ गुरुए च ठाधिओ सोऽपि आयरिओ वेव।

५—हा० टी० प० २५२ : 'आचार्य' सूनार्थप्रदं तत्स्थानीयं वाऽयं ज्येष्ठार्यम्।

६—(क) जि० वृ० पु० ३१३ : सिक्खा बुधिहा—ग्रहणसिक्खा आसेवनसिक्खा य।

(ख) हा० टी० प० २४६ : 'शिक्षा' ग्रहणासेवनात्मिका।

७—(क) अ० वृ० : सिप्पामि सुवम्भकारादीनि।

(ख) जि० वृ० पु० १११ : सिप्पामि—कुम्भारलोहारदीनि।

(घ) हा० टी० प० २४६ : 'सिप्पामि' कुम्भकारादिवादीनि।

१२. नैपुण्य (जेडवियाणि ^४) :

कीलक, बाण-विद्या^१, लौकिक कला^२, विज-कला^३ ।

दलोक १४ :

१३. दलोक . १३. १४.

इनमें बन्ध, बन्ध और परिताप के द्वारा अध्यापन की उस स्थिति पर प्रकाश पड़ता है जिस युग में अध्यापक अपने विद्यार्थियों को शांति के बाँधते थे, बाहुक आदि से पीटते थे और कठोर बाणी से अर्त्तना देते थे^१ ।

१४. ललितेन्द्रिय (ललिह्विया ^४) :

जिनकी इन्द्रियाँ कलित—कीड़ाधी या रमणीय होती हैं, वे ललितेन्द्रिय कहलाते हैं^२ । अगस्त्य धूर्ति में वैकल्पिक व्याख्या 'कालितेयि' शब्द की हुई है । जिनकी इन्द्रियाँ सुख के द्वारा कलित होती हैं, उन्हें ललितेन्द्रिय कहा जाता है । 'ककार' को लुप्तादेश करने पर ललितेन्द्रिय हो जाता है^३ ।

दलोक १५ :

१५. लस्कार करते हैं (लस्कारंति ^४) :

कितो को भोजन, वस्त्र आदि से सम्मानित करना 'लस्कार' कहलाता है^१ ।

१६. नमस्कार करते हैं (नमंसेति ^४) :

भुक्चन के आने पर उठना, हाथ जोड़ना आदि 'नमस्कार' कहलाता है^२ । अगस्त्यधूर्ति में इसके स्थान पर 'समायेति' पाठ है और उक्तार्थ स्तुति-वचन, चरण-स्पर्श आदि किया है^३ ।

१—अ० पू० : ईश्वरलिंगकारोत्पत्तीनादीनि ।

२—वि० पू० पृ० ३१३ : जेडवियाणि लोह्याओ कलाओ ।

३—ह्रा० टी० पृ० २४६ : 'नैपुण्याणि च' आसिष्याधिकसालसाणि ।

४—(क) अ० पू० : बंधं निगलादीहि अथ लकुलादीहि घोरं वासस्विषाच मयाभुद्वां परितस्त्वं अंगमंवासीहि ।

(ख) वि० पू० पृ० ३१३, ३१४ : तस्य निगलादीहि बंधं वासेति, वेलासयादिहि य बंधं घोरं वासेति, तस्यो तेहि बंधेहि बंधेहि य परितस्यो सुवाच्यो अबहति, अहवा परितस्यो निदुःखोयनतज्जिब्यस्य ओ सनि संताओ सो परितस्यो अण्णह ।

(ग) ह्रा० टी० पृ० २४६ : 'बन्धं' निगडादिभिः 'बंधं' कषादिभिः 'घोर' रौद्र परितारं च 'वाचनम्' एतज्जमितमनिच्छं निर्धेस्त्वाविबचनजनितम् ।

५—(क) अ० पू० : ललितानि माडगातिवृत्तलसमुत्तानि इवियाणि येति रायपुत्तपभीतोय ते ललितेन्द्रिया ।

(ख) वि० पू० पृ० ३१४ : ललिह्विया नाम आगच्छाओ ललियाणि इहियाणि येति ते ललिह्विया, अण्णतलसुत्तलितं पुत्तं भवति, ते य रायपुत्तानि ।

(ग) ह्रा० टी० पृ० २४६ : 'ललितेन्द्रिया' गर्भेवरा रात्रपुत्तवाच्यः ।

६—अ० पू० : कालितेयिवा वा सुहेहि, ककारस्त लुप्तादेशो ।

७—(क) अ० पू० : शीयणच्छावण यममत्तेण य लस्कारंति ।

(ख) वि० पू० पृ० ३१४ : लस्कारो भोजनाच्छावणादितंपाच्यओ अबह ।

(ग) ह्रा० टी० पृ० २४० : 'लस्कारयन्ति' वस्त्रादिना ।

८—(क) वि० पू० पृ० ३१४ : नमंसना अण्णुद्वांसलियगहादी ।

(ख) ह्रा० टी० पृ० २४० : 'नमस्वयंति' अण्णलिक्रवहादिना ।

९—अ० पू० : पुत्तिवचनपारीवकचितं समयस्करपारीदिहि य समायेति ।

श्लोक १७ :

१७. नीची लम्बा करे (नीचं लेख्यं ^क) :

आचार्य की लम्बा (बिछोने) से अपनी लम्बा नीचे स्थान में करना^१।

१८. नीची गति करे (गच्छं ^क) :

नीची गति अर्थात् शिष्य आचार्य से आगे न चले, पीछे चले। अति समीप और अति दूर न चले। अति समीप चलने से रुक्ं उड़ती है और अति दूर चलना प्रत्यनीकता तथा आघातना है^२।

१९. नीचे लड़ा रहे (ठाणं ^क) :

मुनि आचार्य लड़े हो उनसे नीचे स्थान में लड़ा रहे^३। आचार्य के आगे और पार्वं भाग में लड़ा न हो^४।

२०. नीचा आसन करे (नीचं च आसनाणि ^क) :

आचार्य के आसन—पीठ, फलक आदि से अपना आसन नीचा करना। हरिभद्र ने इसका अर्थ—समुत्तर आसन किया है^५।

२१. नीचा होकर आचार्य के चरणों में बन्दना करे (नीचं च पादु बन्धेन ^ग) :

आचार्य आसन पर आसीन हो और शिष्य निम्न भूभाग में लड़ा हो फिर भी लीचा लड़ा-लड़ा बन्दना न करे, कुछ झुककर करे। धिर से चरण स्पर्श कर सके उतना झुककर बन्दना करे^६।

२२. नीचा होकर अञ्जलि करे—हाथ जोड़े (नीचं कुञ्जा य अञ्जलिं ^ग) :

बन्दना के लिए लीचा लड़ा-लड़ा हाथ न जोड़े, किन्तु कुछ झुककर बंसा करे^७।

१—(क) अ० बू० : लेख्वा संचारमो तं नीचतरमापरिवसंचारणामो कुञ्जा।

(ख) वि० बू० पृ० ३१४ : लेख्वा संचारमो अण्ड, सो अपरिवसंसंतिपातो नीचतरो कायव्यो।

(ग) हा० टी० पृ० २५० : नीचा 'लम्बा' संस्तारकलनामाचार्यलम्बायाः लकाहातुर्वापिति योगः।

२—(क) अ० बू० : न अपरिवाण पुनरो गच्छेत्वा।

(ख) वि० बू० पृ० ३१४-३१५ : 'नीचा' नाम अपरिवाण पिठुतो गंतव्यं, तस्य यो अन्वलात्मन, न वा अतिदूरस्थेन गंतव्यं, अन्वलात्मने ताव पादरेपुणा अपरिवसचट्टनदोसो भवत, अदूरे वकिणीय आसायचारि बह्वे दोसा भवन्तीति, अतो अन्वलात्मने वासिदूरे य संकमिस्व।

(ग) हा० टी० पृ० २५० : नीचां गतिमाचार्यगतेः, तत्पृच्छतो वासिदूरेण वासिदूतं वाचावित्यर्थः।

३—(क) वि० बू० पृ० ३१५ : तहा अंमिति ठाणे अपरिवा उचचिदु अण्डति तत्तं अं नीचयरे ठाणं तंमि ठादव्यं।

(ख) हा० टी० पृ० २५० : नीचं स्थानमाचार्यस्थानात्, यत्राचार्य आस्ते तत्तमागोचरे स्थाने स्वात्मन्यमितिभावः।

४—अ० बू० : ठाणमिति अं च वक्कतो य पुनरो, एवमादि अविच्छं तं नीचं तहा कुञ्जा।

५—(क) अ० बू० : एवं पीठकलपादिनामि आसन।

(ख) वि० बू० पृ० ३१५ : तहा नीचयरे पीठगादिमि आसने अपरिवसपुनए उचचित्वा।

(ग) हा० टी० पृ० २५० : 'नीचा' समुत्तराणि कदाचित्कारणभाते 'आसयानि' पीठकानि तस्मिन्मुपविष्टे तत्पुनरातः सेवेत।

६—(क) वि० बू० पृ० ३१५ : अइ अपरिवाओ आसने इतरो भूमिए नीचयरे भूमिपदेते बंधपाओ उचचिओ न बंधेत्वा, किन्तु वाच सिरेण कुडे तावे ताव नीचं बंधेत्वा।

(ख) हा० टी० पृ० २५० : 'नीचं' च तन्मयवचनोत्तमाङ्गः सन् पादावकाशमंजलीं बन्धते, नाचक्षया।

७—(क) वि० बू० पृ० ३१५ : तहा अंसतिमिति कुण्डलात्मके यो वहात्यंमि उचचिदु अं अंसरी काकवा, किन्तु ईंसिअवपण कायव्या।

(ख) हा० टी० पृ० २५० : 'नीचं' नम्रत्वाय 'कुञ्जा' संभारमण्येवात्मनि, न तु स्वापुनरतमय प्रेक्षति।

श्लोक १८ :

२३. श्लोक १८ :

आसातना होने पर जमा-याचना करने की विधि इस प्रकार है—शिर झुकाकर मुँह से कहे—मेरा अपराध हुआ है उसके लिए मैं “मिच्छामि दुष्कर्म” का प्रायश्चित्त लेता हूँ। आप मुझे क्षमा करें। मैं फिर से इसे नहीं दोहराऊँगा।

२४. (उच्यते) :

यहाँ मकार अन्त्यस्थिति है।

२५. किसी दूसरे प्रकार से (अथ) :

यह अथ शब्द का भावानुवाच है। यहाँ ‘अथ’ संभावना के अर्थ में है^२। अगस्त्य ऋषि के अनुसार ‘गमन से उत्पन्न पापु से’ और विनयास ऋषि के अनुसार ‘काया और उपनि—दोनों से एक साथ स्वयं हो जाने पर’ यह ‘अथ’ का संभावित अर्थ है^३।

श्लोक १९ :

२६. पाठान्तर :

उन्नीसवें श्लोक के पश्चात् कुछ भाव्यों ने ‘आलम्बते.....’ यह श्लोक है। किन्तु ऋषि और टीका में यह व्याख्यात नहीं है। उत्तराध्याय (१.२१) में यह श्लोक है। प्रकरण की दृष्टि से व्याख्या के रूप में उद्धृत होते-होते मूल में प्रक्षिप्त हो गया—ऐसा संभव है।

२७. (किञ्चाद्यर्थ) :

‘कृत्य’ का अर्थ बन्धनीय या पुजनीय है। आचार्य, उपाध्याय आदि बन्धनीय गुरुजन ‘कृत्य’ कहलाते हैं^४। ऋषियों ने और वैकल्पिक रूप में टीका में ‘किञ्चाद्यर्थ’ पाठ माना है। उसका अर्थ है—आचार्य, उपाध्याय के द्वारा अभिलषित कार्य^५।

श्लोक २० :

२८. काल (काल) :

‘काल को जानकर’—इसका आशय यह है कि विषय आचार्य के लिए शरद् आदि ऋतुओं के अनुरूप भोजन, शयन, आसन आदि

१—वि० पू० पृ० ३१५ : सोय उवाचो इतो—तिरं मूवीय निवाडेकण एव वएण्णा, जहा—जवराहो ने, मिच्छामि दुष्कर्म, संतप्पमेयं, माहं भुज्जो करिहामिति।

२—अ० पू० : अथितहेण अन्धत्तत्तत्तं वमनं वापुसा।

३—वि० पू० पृ० ३१५ : अथितहो संभावये कट्टह, कि संभावयति ?, जहा होहिमि कायोवहीहि जया जलवसत्तत्तं वट्ठिओ भवह।

४—हा० टी० पृ० २५० : ‘कृत्यानाम्’ आचार्यादीनाम्।

५—(क) अ० पू० : आचार्यकरणीयानि।

(ख) वि० पू० पृ० ३१५ : आथि आचार्यवचनव्यापार्यं किञ्चाद्यं भवहवथि ताणि।

(ग) हा० टी० पृ० २५० : ‘कृत्यानि वा’ तदभिव्यक्तिकार्यानि।

काए^१। अंते—सर्व-श्रुति में बात-पित करने वाले इन्द्र, हेमन्त में उष्ण, वसन्त में श्लेष्म करने वाले, ग्रीष्म में शीतकर और वर्षा में सृष्टि-आदि-आदि^२।

२६. अविश्रय (अविश्रय) :

विश्रय का कर्तव्य है कि वह आचार्य की इच्छा को जाने। देश-काल के आधार पर इच्छाएँ भी विभिन्न होती हैं, जैसे—किसी को छात्र आदि, किसी को सत्त्व आदि इष्ट होते हैं। क्षेत्र के आधार पर भी शक्ति की प्रकृति होती है, जैसे—कौंकष देश वालों को वेदाग्रि होती है, उत्तरापथवासियों को सत्त्व आदि-आदि^३।

३०. आराधन-विधि (उपायार्थ) :

अगस्त्य ऋषि में 'उपायार्थ' का अर्थ आज्ञा^४, जिनदास ऋषि में 'विधि'^५ और टीका में 'आराधना का प्रकार'^६ किया है।

श्लोक २१ :

३१. सम्पत्ति (संपत्ति) :

इसका अर्थ है सम्पदा^७। अगस्त्य ऋषि में इसका अर्थ कार्य-लाभ^८ और टीका में सम्प्राप्ति किया है^९।

श्लोक २२ :

३२. जिसे बुद्धि और श्रद्धा का गर्व है (महद्बुद्धिगारवे) :

जो मति द्वारा श्रद्धा का गर्व करने करता है^{१०}, जो आतीतता का गर्व करता है^{११} और जो श्रद्धा-गौरव में अभिनिविष्ट है^{१२}—ये कथाः अगस्त्य ऋषि, जिनदास ऋषि और टीका के अर्थ हैं। मति अर्थात् श्रुति और श्रद्धा-ऐतरेय का गर्व—यह इसका सरल अर्थ प्रतीत होता है।

१—अ० पू० : जथा कालं योगं भोजनसमयासमाधि उपनेष्य ।

२ - वि० पू० : ३१५-१६ : तत्र सरवि वातपित्तहराणि रन्ध्राणि आहरति, हेमन्ते उष्णानि, वसन्ते हिमहराणि (सिमहराणि), शिष्ने शीतकराणि, वासासु उष्णरन्ध्राणि (उष्णरन्ध्राणि), एवं ताव उद्गु उद्गु वप्य शुक्लं अद्गु रन्ध्राणि आहरिष्या, तथा उद्गु वप्य श्लेष्मजि आनेष्या ।

३—वि० पू० पू० ३१६ : क्षन्ते नाम इच्छा अग्नयः, कथाः अद्गु-उपयोगमवि शब्दं इच्छति, भविष्यं च—'अग्नयस्त विद्या क्षन्ती वासि अग्नयस्त आसुरी कितरा । अग्नयस्त बारिया सुरिया य अद्गु-होहो सोमो ॥' तथा कोई सत्त्व इच्छा कोति एतत्त्वं इच्छा, श्लेष्म वा वप्य अग्नयस्त पित्रं अद्गु कुतुकाभं कौंकषयाय वेष्ट्या, उत्तरापथगार्वं सत्त्वया, एवमादि ।

४—अ० पू० : उपचारो आज्ञा कोति आपत्तिमाए तुलति ।

५—वि० पू० पू० ३१६ : 'उपायार्थ' नाम विधी सम्पद्य ।

६—ह्य० टी० व० २५० : 'उपायार्थ' आराधनाप्रकारम् ।

७—वि० पू० पू० ३१६ : अद्गु विधीयस्त संपदा भवति ।

८—अ० पू० : संपत्ति कल्याणो ।

९—ह्य० टी० व० २५१ : संपत्तिर्विनीतस्य च आवाधियुक्तमात्रम् ।

१०—अ० पू० : को मतीए इतिपारकमुच्यते ।

११—वि० पू० पू० ३१६ : आतीत इतिपारकं बहुति, अद्गु उतलजातीको कह्येवस्त वावे अग्निहराणि वसि इतुको वारको अग्नयति ।

१२—ह्य० टी० व० २५१ : 'श्रद्धागौरवमतिः' श्रद्धागौरवे अभिनिविष्टः ।

३३. जो साहसिक है (साहसिक) :

इसका अर्थ है—जिना सोचे-समझे बाधों में कार्य करने वाला अथवा 'अकृत्य कार्य करने में उत्तर'। इस शब्द के अर्थ का उत्कर्ष हुआ है। प्राचीन साहित्य में इसका प्रयोग बौर, हिंसक, शोचक आदि के अर्थ में होता था, परन्तु कलान्तर में इसका अर्थ अतिशयोक्ति, अंकनपद्म हुआ है। प्रत्ययान्तकाल सुच में 'साहस' को हिंसा का पर्यायवाची शब्द माना है। कोसकाल होरेव हेनेव विस्तन ये 'साहस' के हिंसा और शक्ति दोनों अर्थ किए हैं परन्तु 'साहसिक' का हिंसापरक अर्थ ही किया है।

३४. जो गुप्त की आज्ञा का यथासमय पालन नहीं करता (होणपेसणे) :

'पेसण' का अर्थ है नियोजन, कार्य में प्रवृत्त करना, आज्ञा आदि। जो शिष्य अपने गुप्त की आज्ञा को हीन—छत्रु करता है—यथासमय उसका पालन नहीं करता, वह हीन-प्रेषण कहलाता है।

३५. जो असंविभागी है (असंविभागी) :

जो अपने लिए हुए आहार आदि का दूसरे समानधर्मी साधुओं को सविभाग नहीं देता, वह 'असंविभागी' कहलाता है। 'असंविभागी न तु तत्तर मोक्षो'—यह धर्म-गुण आधुनिक समाजवाद की भावना का प्रतिनिधि-वाक्य है।

अंशक २३ :

३६. जो गीतार्थ है (सुत्यव्यवस्था) :

अगस्त्य भूमि में इसका अर्थ गीतार्थ किया है और इसकी व्युत्पत्ति 'जिसने अर्थ और धर्म सुना है' की है। जिनदास भूमि में भी इसकी ही व्युत्पत्ति (जिसने अर्थ-धर्म सुना है अथवा धर्म का अर्थ सुना है) मिलती है। टीकाकार दूसरे व्युत्पत्तिक अर्थ को मानते हैं।

१—(क) अ० पू० : रमसेन किञ्चकारी साधनो ।

(ख) वि० पू० पृ० ३१७ : साहसो जान अं किंचि सारितं त असकियो जेव पडिसेवतित्तिकाक्रम साहसिको जण्ड ।

(ग) हा० टी० पृ० २५१ : 'साहसिक' अकृत्यकरमपरः ।

२—प्रथम० संवरद्वार १ ।

३—A Sanskrit-English Dictionary. Page 986 : साहस oppression, cruelty, violence, strength. साहसिक violent, Brutal, etc.

४—(क) अ० पू० : पेसण अथाकारं नृपपादियुक्तसो हीणपेसणो ।

(ख) वि० पू० पृ० ३१७ : जो य पेसण सं अवरिएहि विन्तं तं वेसकालादीर्महि हीणं करेसिस हीणपेसणे ।

(ग) हा० टी० पृ० २५१ : 'हीनप्रेषणः' हीनगुणभावपरः ।

५—(क) अ० पू० : असंविभाजनसीलो—असंविभागी ।

(ख) वि० पू० पृ० ३१७ : संविभाययासोसो सविभागी, न संविभागी असंविभागी ।

(ग) हा० टी० पृ० २५१ : वन वचनान् लाने न संविभायवान् ।

(घ) अ० १७.११ म० पृ० : संविभायति—मुक्तमानवावाचिन्व्य उचितव्यवसायि यन्त्रहीनोत्प्रेषणः संविभागी न तथा न आत्म-वीचकत्वेनैव सोऽसंविभागी ।

६—अ० पू० : सुतो जावो जन्तो वेहिं ते सुत्यव्यवस्था ।

७—वि० पू० पृ० ३१७ : सुतोऽग्नयवन्तो वेहिं ते सुत्यव्यवस्था, गीपत्पति सुतं वचद, अहवा सुतो जावो जन्तो वेहिं ते सुत्यव्यवस्था ।

८—हा० टी० पृ० २५१ : 'गीतार्थवर्ण' इति ब्राह्मणसंख्या नृपचर्चायां गीतार्थं इत्यर्थः ।

नवमं अध्यायं
विनयसमाप्ती
(तद्विषय उद्देश्य)

नवमं अध्यायं
विनय-समाप्ति
(तृतीय उद्देश्य)

विनयसमाही (तद्धओ उद्देशो) : विनय-समाधि (तृतीय उद्देशक)

मूल

संस्कृत ध्याया

हिन्दी अनुवाद

१—आर्ययं अग्निमिवाहियन्ती
सुस्तसमागो पडिजागरेज्जा ।
आलोइयं इमियमेव नच्चा
ओ छम्बमारहयइ स पुज्जो ॥

आचार्यमग्निमिकाहिताग्निः,
शुभ्रवमाणः प्रतिजामुमात् ।
आलोकित इङ्गितमेव तात्वा,
यस्यछम्बमारोध्यति स पूज्यः ॥१॥

१—जैसे आहिताग्नि अग्नि की शुभ्रा
करता हुआ जागृक रहता है, वैसे ही जो
आचार्य की शुभ्रा करता हुआ जागृक
रहता है, जो आचार्य के आलोकित और
इङ्गित को जानकर उनके अभिप्राय की
आराधना करता है, वह पूज्य है ।

२—आयारमट्टा विनयं पउंजे
सुस्तसमागो परिगिज्ज वक्कं ।
जहोवइइ अमिकंलमागो
गुवं तु नासाययई स पुज्जो ॥

आचारार्थं विनयं प्रयुज्जीत,
शुभ्रवमाणः परिगृह्य वाक्यम् ।
यद्योपविष्टस्यभिकाद्भन्य,
गुवं तु नासातयति स पूज्यः ॥२॥

२—जो आचार के लिए विनय का
प्रयोग करता है, जो आचार्य को सुनने की
इच्छा रखता हुआ उनके वाक्य को ग्रहण कर
उपदेश के अनुकूल आचरण करता है, जो गुह
की आशातना नहीं करता, वह पूज्य है ।

३—राइणिणु विनयं पउंजे
इहरा वि थ जे परिमायजेइ ।
नियसणे वट्ठइ सच्छवाई
ओवाचयं वक्ककरे स पुज्जो ॥

रान्तिकेणु विनयं प्रयुज्जीत,
इहरा अपि वै पर्यावच्छेष्टाः ।
नीक्ष्ये वर्तते सत्यवादी,
अवपातवान् वाच्यकरः स पूज्यः ॥३॥

३—जो अत्यवश्यक होने पर भी
दोहा-काल में जेष्ठ हैं—उन पूजनीय
साधुओं के प्रति विनय का प्रयोग करता
है, नम्र व्यवहार करता है, सत्यवादी है, गुह
के समीप रहने वाला है और जो गुह की
आज्ञा का पालन करता है, वह पूज्य है ।

४—अन्नायउंछं चरई विसुद्धं
अवणहुया समुपायं च निच्छं ।
अलद्धं नो परिदेवएज्जा
सवुं न विकटययई स पुज्जो ॥

अज्ञातोच्छं चरति विसुद्धं,
यापनायं समुपायं च नित्यम् ।
अलब्धा न परिदेवते,
सन्ना न विकल्पते स पूज्यः ॥४॥

४—जो जीवन-यापन के लिए विसुद्ध
सामुदायिक अज्ञात-उच्छ (मिक्षा) को सदा
वर्षा करता है, जो मिक्षा न मिलने पर
विन्न नहीं होता, मिक्षे पर इलाका नहीं
करता, वह पूज्य है ।

५—अवारसेज्जासगभसपाणे
अप्यिच्छया अइससे वि सते ।
ओ एवमप्यापमितोसएज्जा
संतोसपाहुनरए स पुज्जो ॥

संस्तार-शब्दात्मक-अस्तपाने,
अत्येच्छासंतोसपानेति सति ।
य एवमप्यापमितोसोत्थे,
सन्तोषप्राप्तान्वरतः स पूज्यः ॥५॥

५—संस्तारक, शब्दा, आसन, भक्त
और पानी का अधिक लाभ होने पर भी जो
अत्येच्छ होता है, अपने-आप को संतुष्ट
रखता है और जो संतोष-प्रधान जीवन में
रहता है, वह पूज्य है ।

६—^१सक्या सहैजे आसाए कंटया
अओमया उचछह्या नरेण ।
अणासाए जो उ सहैज कंटए
बईमए कण्णसरे स पुज्जो ॥

सक्या: सोहुभासया कण्ठका,
अओमया उत्सहमानेन नरेण ।
अमासया यस्तु सहैत कण्ठकान्,
बाह्मभान् कर्णसरान् स पूज्य ॥६॥

६—पुरुष वन आवि की आभा से कोह-
मय कांटी को सहन कर सकता है परन्तु जो
किसी प्रकार की आभा रहे बिना कानों में
पड़ते हुए^१ वचनकपी कांटी को सहन करता
है, वह पूज्य है ।

७—पुडुरावुमया न हवन्ति कंटया
अओमया ते वि तओ सुउद्धरा ।
बायावुससाणि वुद्धराणि
वेरावुवधीणि महवभवाणि ॥

पुहर्तुः पुःसास्तु भवन्ति कण्ठकाः,
अयोमयास्तेऽपि तत् सुद्धरा ।
बाय्-वुससाणि वुद्धराणि,
वेरावुवधीणि महाभवाणि ॥७॥

७—लोहमय कांटी अल्पकाल तक दुःख-
दायी होते हैं और वे भी शरीर से सहजतया
निकाले जा सकते हैं^२ किन्तु दुर्बलकपी कांटी
सहजतया नहीं निकाले जा सकते बाले, बैर
की परम्परा को बढ़ाने वाले^३ और महा-
भयानक होते हैं ।

८—समावयता वयपाभिवाया
कर्णंगया दुम्मणिं जणंति ।
वम्मो ति किञ्चा परमगपूरे
जिह्वि ए जो सहै स पुज्जो ॥

समापयतो वचनाभिवाताः,
कर्णंगया दोर्मनस्यं जगपन्ति ।
वर्मन्ति क्त्वा परमाप्रपूरं,
जितेन्द्रियो यः सहते स पूज्य ॥८॥

८ सामने से आते हुए वचन के प्रहार
कानों तक पहुँचकर दोर्मनस्य उत्पन्न करते
हैं । जो पूर व्यक्तियों में अवर्णी^४, जितेन्द्रिय
पुरुष 'यह मेरा धर्म है'— ऐसा मानकर उन्हे
सहन करता है, वह पूज्य है ।

९—अवणवार्थं च परम्मुहस्त
पच्चक्खओ पडिणीयं च भासं ।
ओहारिणि अप्रियकारिणि च
भासं न भासेज्ज सया स पुज्जो ॥

अवर्णवार्थं पराङ्मुखस्य,
प्रत्यक्षत प्रत्यभोकाञ्च भावान् ।
अवधारिणीमप्रियकारिणीञ्च,
भावान् न भासेत सदा स पूज्य ॥९॥

९—जो पीछे से अवर्णवाच नहीं बोलता,
जो सामने विरोधी^५ वचन नहीं कहता, जो
विषयकारिणी^६ और अप्रियकारिणी भाषा
नहीं बोलता, वह पूज्य है ।

१०—अलोनुए अक्कुहे^७ अमाई
अपिनुणे यावि अवीणविरी ।
नो भावये नो वि य भाविअप्पा
अकोतुहल्ले य सया स पुज्जो ॥

अलोनुपः अकुहकः अमायी,
अपिनुमन्वापि अवीणवृत्तिः ।
नो भावयेत् नो अपि च भावितास्या
अकोतुहल्लश्च सदा स पूज्यः ॥१०॥

१०—जो रमकोनुप नहीं होता^८, वज्र-
जाल कांटी के चमत्कार प्रदर्शित नहीं करता,
भाषा नहीं करता, गुगली नहीं करता^९
दीनभाव से याचना नहीं करता^{१०}, दूसरों से
आत्मस्त्वाचा नहीं करवाता^{११}, स्वयं भी आत्म-
स्त्वाचा नहीं करता और जो कुतूहल नहीं
करता^{१२}, वह पूज्य है ।

११—पुणेहि साह अणुणेहिआह
णिह्माहि साह्णुणं पुंअसाह ।
विद्याविद्या अप्पयसप्पएणं
जो रावधीसेहि समो स पुज्जो ॥

पुणे: साधुरपुनरेतापुः,
गृहाय साधुपुणान् पुञ्चासापून् ।
विद्याय आत्मकबालकैः,
जो राव-धी-सो: सदा: स पूज्यः ॥११॥

११—पुणों से साधु होता है और
अपुणों से असाधु । इसलिए साधु-पुणों—
साधुता को ग्रहण कर और असाधु-पुणों—
असाधुता को छोड़^{१३} । आत्मा की आत्मा से
जानकर जो राग और द्वेष में सम (व्यवस्थ)
रहता है, वह पूज्य है ।

१२—तदेव बहुरं च महत्सत्त्वं वा
हरणीयुषं पञ्चदशं गिरिं वा ।
नो हीलए नो विषं क्षिप्तएज्जा
पयं च कोहं च चए सपुज्जो ॥

तदेव बहुरं च 'महागन्तं' वा,
स्त्रियं पुत्रांशं प्रवर्जितं गृहिणं वा ।
नो हीलयेग्नो अपि च क्षिप्तयेव,
स्तम्भश्च कोपश्च तथेते स पूज्यः ॥१२॥

१२—बालक या इन्द्र, स्त्री या पुत्रव,
प्रवर्जित या गृहस्थ को दुष्येयित की याद
दिलाकर जो वञ्जित नहीं करता, उनकी
निन्दा नहीं करता^{१५}, जो गर्व और क्रोध का
त्याग करता है, वह पूज्य है ।

१३—“जे भाणिया सययं भाणयंति
जत्तेण कम्मं च निवेसयंति ।
ते भाणए भाणरिहे तवस्सो
जिहंदिए सच्चरए”^{१६} सपुज्जो ॥

ये भाणिताः सततं भाणयन्ति,
पत्नेन कर्माभिष निवेष्टयन्ति ।
ताम्भानयेग्नानाहंस्तपस्विनः,
जितेन्द्रियान् सत्वरतान् स पूज्यः ॥१३॥

१३—अभ्युत्थान आदि के द्वारा सम्मानित किए जाने पर जो शिष्यों को सतत सम्मानित करते हैं अतः ब्रह्म के लिए प्रेरित करते हैं, पिता उसे अपनी कन्या को बल्-पूर्वक योग्य कुल में स्थापित करता है, जैसे ही जो आचार्य अपने शिष्यों को योग्य मार्ग में स्थापित करते हैं, उन माननीय, तपस्वी, जितेन्द्रिय और सत्वरत आचार्यों का जो सम्मान करता है, वह पूज्य है ।

१४—तेतिं गुरुणं गृणसागराणं
तोव्वाण मेहावि सुभासियाहं ।
चरे मुणी पचरए तिगुत्तो
चउक्कसायावगए सपुज्जो ॥

तेषां गुरुणां गुणसागराणां,
अस्मा मेधावी सुभाषिताः ।
चरेऽमुनिः पञ्चरत्नप्रगुत्तः,
अपगत-चतुष्कथायः स पूज्यः ॥१४॥

१४—जो मेधावी मुनि उन गुण-सागर गुरुओं के सुभाषित मुनकर उनका आचरण करता है, पाँच महाव्रतों में रत, मन, वाणी और शरीर से गुप्त^{१७} तथा क्रोध, मान, माया और लोभ को दूर करता है^{१८}, वह पूज्य है ।

१५—गुधमिह सययं पविप्रिय मुणी
जिणमयमिउणे अभिगमकुसले ।
धुणिय रयमलं पुरेकड
भासुरमउलं गहं मय ॥

गुधमिह सततं प्रतिपद्यं मुनिः,
जिनमतनिपुणोऽभिगमकुशलः ।
धृत्वा रजोमलं पुरा कुलं,
आस्वरागमुलां गतिं गतः ॥१५॥

१५—इस लोक में गुरु की सतत सेवा कर^{१९}, जिनमत-निपुण^{२०} (आयम-निपुण)^{२१} और अभियम (विनय-प्रतिपत्ति) में कुशल^{२२} मुनि पहले किए हुए रज और मत को^{२३} कम्पित कर प्रकाशयुक्त अनुपम गति को प्राप्त होता है ।

ति वेमि ।

इति ऋषीणि ।

ऐस में कहता है ।

टिप्पण : अध्ययन ६ (तृतीय उद्देशक)

श्लोक १ :

१. अभिप्राय की आराधना करता है (छन्दसाराहयश्च) :

छन्द का अर्थ है इच्छा । विनीत शिष्य केवल गुरु का कहा हुआ काम ही नहीं, किन्तु उनके निरीक्षण और संकेत को समझ कर स्वयं समर्पित कार्य कर लेता है । शीतकाल की ऋतु है । आचार्य ने वस्त्र की ओर देखा । शिष्य समझ गया । आचार्य की ठंड लग रही है, वस्त्र की आवश्यकता है । उसने वस्त्र लिया और आचार्य की दे दिया यह 'आलोकित' को समझ कर छन्द की आराधना का प्रकार है^१ ।

आचार्य के कप का प्रकीर्ण हो रहा है । ओपण की अपेक्षा है । उन्होंने कुछ भी नहीं कहा फिर भी शिष्य उनका इङ्गित—मन का भाव बताते वाली अङ्ग-चेष्टा देखकर सूँठ ला देता है । यह इङ्गित के द्वारा छन्द की आराधना का प्रकार है । आलोकित और इङ्गित से जैसे अभिप्राय जाना जाता है, वैसे और-और साधनों से भी जाना जा सकता है । कहा भी है •

इङ्गितस्यकारितैश्चैव, क्रियाभिर्भावितैश्च ।

नेत्रवक्षत्रविकाराम्भ्यां, गृह्यतेऽन्तर्गतं मनः ॥ अ० सू० ॥

इङ्गित, आकार, क्रिया, भाषण, नेत्र और मुँह का विकार - इनके द्वारा अन्तरिक चेष्टाएँ जानी जाती हैं ।

श्लोक २ :

२. आचार के लिए (आचारमदृष्टा^२) :

ज्ञान, दर्शन, तप, चारित्र्य और वीर्य—ये पांच आचार कहलाते हैं । विनय इन्हीं की प्राप्ति के लिए करना चाहिए^३ । यह परमार्थ का उपदेष्टा है । ऐहिक या पारलौकिक पुजा, प्रतिष्ठा आदि के लिए विनय करना परमार्थ नहीं है ।

श्लोक ३ :

३. अल्पवयस्क (बहुरा^४) :

'बहुरा' और 'बहुरा' एक ही शब्द है । वेदान्तसूत्र में 'बहुरा' का प्रयोग हुआ है । उसका अर्थ बड़ा है (इसके लिए १.१.१४ से १.१.२१ तक का प्रकरण द्रष्टव्य है) । छांदोग्य उपनिषद् में भी 'बहुरा' शब्द प्रयुक्त हुआ है^५ ।

शाङ्करभाष्य के अनुसार उसका अर्थ अल्प—छोटा है^६ ।

१—हा० डी० प० २५२ : यथा वीते पतति प्रश्वरणावलोकने तद्वानयने ।

२—हा० टी प० २५२ : इङ्गिते वा निष्ठीयनाविलसने शुष्ययाद्यानयनेन ।

३—सि० पू० पृ० ३१८ : संनियमस्तु भागाद्वाचारस्तु मदृष्टां तापु आचरिष्यस्तु विषयं पश्येज्ज्ञा ।

४—छा०बो० पृ० १०१ : यद्विद्यमानस्मिन् ब्रह्मपुरे बहुरं पुष्करीं वेद्यं बहुरोऽस्मिन्मन्त्राकाशस्तस्मिन् यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं तद्व्यापि विनिश्चिततत्त्वमिति ।

५—बहुरा, हा० भाष्य : बहुरन्त्यं पुष्करीं पुष्करीकसमुच्चं वेत्तेन वेद्यं द्वारपालाविनरचात् । 'बहुरा' अर्थात् छोटा-सा कमल-समुच्च गृह है—द्वारपालादि से कुशल होने के कारण जो गृह के अन्तर्गत गृह है ।

४. दीक्षा-काल में ज्येष्ठ (परीयायजेठ)

ज्येष्ठ या स्वयं तिन प्रकार के होते हैं ।

(१) जाति-स्वयं जो जन्म से ज्येष्ठ होते हैं ।

(२) श्रुत-स्वयं—जो ज्ञान से ज्येष्ठ होते हैं ।

(३) पर्याय-स्वयं—जो दीक्षा-काल से ज्येष्ठ होते हैं ।

यहाँ इन तीनों में से 'पर्याय ज्येष्ठ' की विशेषता बतलाई गई है^१ । जो जाति और श्रुत से ज्येष्ठ न होने पर भी पर्याय से ज्येष्ठ हो उसके प्रति विनय का प्रयोग करना चाहिए ।

५. जो गुरु के समीप रहने वाला है (ओवायब^२)

आगम-टीकाओं में 'ओवाय' के संस्कृत रूप 'उपपात' और 'अवपात' दोनों दिये जाते हैं । उपपात का अर्थ^३ है—समीप व आज्ञा और अवपात का अर्थ है - वन्दन, सेवा आदि । अवस्थ वर्ण में 'ओवायब' का अर्थ 'आचार्य का आज्ञाकारी' किया है^४ । जिनदास भूषि में भी 'ओवाय' का अर्थ आज्ञा—निर्देश किया है^५ । टीकाकार ने 'ओवायब' के दो अर्थ किए हैं—'वन्दनशील या समीपवर्ती' । 'अव' को 'ओ' होता है परन्तु 'उप' को प्राकृत आकारण से 'ओ' नहीं होता । आर्य प्रयोगों में 'उप' को 'ओ' किया जाता है, जैसे—उपवास=ओवास (पञ्चवर्ष ४२, ८६) ।

वन्दनशील के अतिरिक्त 'समीपवर्ती' या 'आज्ञाकारी' अर्थ 'उपपात' शब्द को ध्यान में रखकर ही किए गए हैं । 'ओवायब' से अगला शब्द 'वचक' है । इसका अर्थ है—गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला^६ । इसलिए 'ओवायब' का अर्थ 'वन्दनशील' और 'समीपवर्ती' अधिक उपयुक्त है । जिनदास महत्तर ने 'आज्ञायुक्त वचन करने वाला'—इन प्रकार समुक्त अर्थ किया है । परन्तु 'ओवायब' शब्द स्वतन्त्र है, इसलिए उसका अर्थ स्वतन्त्र किया जाए यह अधिक सगत है ।

श्लोक ४ :

६ जीवन-यापन के लिए (जवणटठ्या^७)

संयम-भार को बहन करने वाले शरीर को धारण करने के लिए—यह अवस्थसिद्ध स्वयं और टीकाकार की व्याख्या है^८ । जिनदास महत्तर इसी व्याख्या को कुछ और स्पष्ट करते हैं, जैसे—यात्रा के लिए गाड़ी के पक्षि में तेल चुपड़ा जाता है जैसे ही संयम-यात्रा को निभाने के लिए भोजन करना चाहिए^९ ।

१—अ० पृ० : जातिमुल्लेखपूर्वोहितो गरियागधेरेषु मिश्रकरिस्तैहि विसिञ्जति इहरावि ओ वयसा परियायजेठो पञ्चवर्षा-महेस्वा ।

२—अ० पृ० : जायरिज आजाकारी ओवायब ।

३—वि० पृ० पृ० ३१६ : उवासी नाम आचानिहेतो ।

४—हा० टी० पृ० २५३ : 'अवपातवान्' वन्दनशीलो निष्कटवर्ती वा ।

५—हा० टी० पृ० २५३ : 'आच्यकारो' गुरुनिर्देशकरमणीः ।

६—(क) अ० पृ० : संयमभारवज्जह सरीरधारिण्यं अवणटठ्या ।

(ख) हा० टी० पृ० २५३ : 'यापनार्थ' संयमभरोद्धहि सरीरपालनाय नायन्या ।

७—वि० पृ० पृ० ३१६ : 'अवणटठ्या' नाम अहो सयजस्त अण्णो वसत्थं कीरह, तहो संयमवसाविण्यहण्यं अहारवण्णति ।

७. अपना परिचय न देते हुए 'उच्छ' (भिक्षा) की (अन्त्याउच्छ')

अनल्पसिंह स्वविर ने 'अज्ञात और 'उच्छ' की व्याख्या निम्न-मित्र स्थलों में इस प्रकार की है—'जो भिक्षु, स्वयम् आदि न हो वह 'अज्ञात' कहा जाता है'। पूर्व-संस्तव—यातु-सिन्धुषीय परिचय और परचातु-संस्तव—समुद्रपक्षीय परिचय के बिना प्राप्त नैस्य 'अज्ञात-उच्छ' कहा जाता है'। उत्पन्न, उत्पादन और एषा के दोषों से रहित जो नैस्य उपलब्ध हो वह 'अज्ञात-उच्छ' है'। 'अज्ञात-उच्छ' की ८.२३ में भी यही व्याख्या है'। उक्त व्याख्याओं के आधार पर 'अज्ञात-उच्छ' के फलितार्थ दो हैं :

१. अज्ञात घर का उच्छ ।

२. अज्ञात—अपना परिचय दिए बिना प्राप्त उच्छ ।

जिनदास महस्तर के अनुसार भी 'अज्ञात उच्छ' के ये दोनों अर्थ फलित होते हैं'। टीकाकार 'अज्ञात' को केवल भुक्ति का ही विशेषण मानते हैं'। श्रीलालाचार्य ने 'अज्ञातपिण्ड' का अर्थ अन्त-प्राप्त और पूर्वापर अपरिचितों का पिण्ड किया है'। उत्तराध्ययन की भूमि में 'अज्ञात' का अर्थ अपने विशेष गुणों का परिचय न देकर गवेषणा करने वाला किया है'। प्रथमव्याकरण में शुद्ध उच्छ की गवेषणा के प्रकरण में 'अज्ञात' सर्वत्र भिक्षु के विशेषण रूप में प्रयुक्त हुआ है'। यहाँ 'अज्ञात' भुक्ति का विशेषण है । इसका अर्थ यह है कि भुक्ति अपना परिचय दिए बिना शुद्ध उच्छ की गवेषणा करे ।

अनुसन्धान के लिए देखिए दशवैकालिक ८.२३ ।

८. क्षिन्न... होता (परिदेवएज्जा न) :

भिक्षा न मिलने पर क्षिन्न होना—“मैं भिक्षा माग रहा हूँ, यह देश अच्छा नहीं है”—इस प्रकार विलाप या लेद करना” ।

९. श्लाघा.....करता (विकल्पयई') :

भिक्षा मिलने पर “मैं भाग्यवाली हूँ या यह देश अच्छा है”—इस प्रकार श्लाघा करना” ।

१—अ० पू० ६.३.४ : अज्ञात जं न भिक्षुसम्पादि ।

२—अ० पू० भुक्ति २.५ : तमेव समुदायं पुण्यपण्णा संवत्तोहिण उपपादियमिति.....अज्ञातउच्छ ।

३—अ० पू० १०.१६ : 'उत्तमुपपादियमेषासुद्ध' अज्ञातपिण्डात्तमेव समुपादित .....अज्ञातउच्छ ।

४—अ० पू० : आधुं अज्ञातपिण्डात्तमेव समुपादित ।

५—अ० पू० १०.३१६ : आधुं अज्ञातपिण्ड, तन्मायं उच्छं करति ।

६—हा० टी० प० २५३ : 'अज्ञातोच्छ' परिचयाकरणेनाज्ञातः सन् भावोच्छं गृह्येद्विरतादि ।

७—सू० १.७.२७ वृ० : अज्ञातपचातो पिण्डपचाज्ञातपिण्ड. अन्तप्राप्त इत्यर्थः, अज्ञातेभ्यो वा पूर्वापरासंस्तुतेभ्यो वा पिण्डोऽज्ञातपिण्डः ।

८—उत्त० १५. वृ० वृ० : अज्ञातः तत्पिण्डादिभिर्गुणैर्नवगत एष्यते आतादिक गवेषयतीत्येवंशोऽज्ञातयोः ।

९—प्रथम० संवत्कार १४ : अज्ञातं आहारएषणा सुद्धं उच्छं गवेषियम् अन्त्या अविद्धं अदुद्धं अज्ञाते..... ।

१०—(क) अ० पू० पृ० ३१६ : परिदेवएज्जा, अज्ञातं संवत्तो न कमाधि, अज्ञो पंतो एव अज्ञो, एवमाधि ।

(ख) हा० टी० प० २५३ : परिदेवएज्जा लैवं आवाए, अथा—मन्वन्माग्योऽज्ञातोऽज्ञो वाग्यं वेत्त इति ।

११—(क) अ० पू० पृ० ३१६ : तस्य विकल्पा नाम श्लाघा कल्पति, अहं अहो एतो बुण्णहियमानो अज्ञो, अहं वा अहं कमाधि, को अज्ञो एवं समिहिति ।

(ख) हा० टी० प० २५३ : 'विकल्पते' श्लाघां करोति—उपुण्योऽज्ञो अज्ञो वाग्यं वेत्त इति ।

इलोक ५ :

१०. जो अत्येच्छ होता है (अप्येच्छया ॥) :

अत्येच्छता का तात्पर्य है—प्राप्त होने वाले पदार्थों में सुच्छा न करना और आवश्यकता से अधिक न लेना^१।

इलोक ६ :

११. इलोक ६ :

पुरुष बन आदि की भाषा से लोहसय कांटो को सहन कर लेता है—यहाँ सूचकार ने एक प्राचीन परम्परा का उल्लेख किया है।
सूचिकार उसे इस भाषा में प्रस्तुत करते हैं—

कई व्यक्ति तीर्थ-स्नान में बन की भाषा से जाने की गोक या बज्रल आदि के कांटो पर बैठ या सो जाते थे। उबर जाने वाले व्यक्ति उनकी दयनीय दशा से प्रभावित हो कहते “उठो, उठो, जो तुम बाहोये वही तुम्हें देगे।” इतना कहते पर वे उठ जाते होते^२।

१२. कामों में बैठते हुए (कणसरे ॥) :

अवस्थसिंह स्वधर ने इसके दो अर्थ किए हैं—‘कामों में प्रवेश करने वाले अथवा कामों के लिए बाण जैसे तीक्ष्ण’^३। विनवाश और टीकाकार ने इसका केवल एक (प्रथम) अर्थ ही किया है।^४

इलोक ७ :

१३. सहजतया निकाले जा सकते हैं (सुउडर ॥) :

जो बिना कष्ट के निकाला जा सके और सरलमण्टी कर व्रण को ठीक किया जा सके—यह ‘सुउडर’ का तात्पर्यार्थ है^५।

१४. बैर की परम्परा को बढ़ाने वाले (वैराशुबंशीनि ॥) :

अनुबन्ध का अर्थ सातत्य, निरन्तरता है। कटु बाणी से बैर आगे से आगे बढ़ता जाता है, इसलिए उसे वैराशुबन्धी कहा है^६।

१—जि० पू० पृ० ३२० : अप्येच्छया नाम जो शुद्ध करे, न वा अतिरिक्ताय पिच्छे।

(क) हा० टी० पृ० २५३ : ‘अत्येच्छता’ अत्युच्छया परिभोगोऽतिरिक्ताग्रहणं वा।

२—(क) अ० पू० : सक्कजीया सक्का सहितुं भरित्तुं, सामो आसा, ताए कंढा बज्जलपभीवीय जवा केसि तित्थासित्थानेसु लोभेण अवस्स वन्हे वम्मपुत्तिस कोसि उत्थावेहितिसि कंठकसयणं।

(क) जि० पू० पृ० ३२० : कहा कीवि लोहसयकदया एत्थेरकम समेव उच्छल्लभाया न पराभियोगेण तेसि लोहकंदपायं उपादि जुविज्जसि, ते व अत्थे पासि। किवापरिययत्तेसता अहो बराणा एते अत्थेहं इवं आवाहं वसति भगवति जहा उद्वेहे उद्वेहेति, नं वमाह तं मे पयज्जामो, तज्जो तिक्ककंदपाभियम्मसरीरा उद्वेहेति।

३—अ० पू० : कणं सरति धावति कणसरा अथवा सरीरस्त दुस्तद्वयापुवं सरो तहा ते कण्यस्त एवं कण्यसरा।

४—(क) जि० पू० पृ० ३३६ : कणं सरतीति कणसरा, कणं वसितीति पुत्तं वचद।

(क) हा० टी० पृ० २५३ : ‘कणसराय’ कर्षवाणिनः।

५—(क) जि० पू० पृ० ३२० : सुहं च उडरिज्जसि, वणपरिकम्पवाधीहि य उवाएहि वणमपिज्जसि।

(क) हा० टी० पृ० २५३ : ‘सुडरः’ तुल्लेखीप्रवर्णे कणपरिकर्षं च विधत्ते।

६—हा० टी० पृ० २५३ : तथालयप्रवृत्तिवतिह परमं च वैराशुबन्धीनि ज्ञपति।

श्लोक ८ :

१५. ओ गूर व्यक्तियों में अग्रणी (परमगुरे ^१) :

स्वामाङ्ग सुभ (४.३६७) में बार प्रकार के गूर बताया है :

(१) युद्ध-गूर, (२) तपस्या-गूर, (३) दान-गूर और (४) धर्म-गूर ।

इन सब में धर्म-गूर (धार्मिक अर्थ से कष्टों को सहन करने वाला) परमाङ्ग-गूर होता है^२ । अथ का एक अर्थ लक्ष्य भी है^३ । परम (बल) के लक्ष्य में ओ गूर होता है, वह 'परमाङ्ग-गूर' कहा जाता है ।

श्लोक ९ :

१६. बिरोधी (पक्षिणीय ^४) :

प्रत्यनीक अर्थात् बिरोधी, अपमानजनक या आपत्तिजनक^५ ।

१७. निश्चयकारिणी (ओहारिणि ^६) :

देखिए ७.५४ का टिप्पण, संख्या ८३ ।

श्लोक १० :

१८. जो रसलोलुप नहीं होता (अलोलु ^७) :

इसका अर्थ है—'आहार जाति में लुब्ध न होने वाला', स्वदेह में अप्रतिबद्ध रहने वाला^८ ।

१९. (अकृत्तुह ^९) :

देखिए १०.२० का 'कुहक' शब्द का टिप्पण ।

२०. चुगली नहीं करता (अपिमुने ^{१०}) :

अपिमुन अर्थात् मिले हुए मनो को न फाड़ने वाला, चुगली न करने वाला^{११} ।

१—(क) जि० पू० पृ० ३२१ : परमगुरो नाम बुद्धगूर-समगूर नामगुरादीनां गुराणां सो भगवत्पदं सहजातो परमगुरो भवत्, सत्यगुराणां पदहन्त्याय उचरि बहुद्विषि कुलं भवति ।

(ख) हा० टी० पृ० २५४ : 'परमाङ्गगुरो' दानसंश्रानगुरापेक्षया प्रथमः गूरः ।

२—A Sanskrit-English Dictionary, P. 6.

३—हा० टी० पृ० २५४ : 'प्रत्यनीकाम्' अकारिणीं औरस्त्वस्मिन्वाधिरूपम् ।

४—(क) अ० पू० आहारवैराग्यसु अपक्षिब्धे अलोलु ।

(ख) जि० पू० पृ० ३२१ : उच्यतेसु आहारानिषु अनुदो भवत्, बह्वा ओ अप्यनोपि देहे अप्यविबद्धो सो अलोलुओ भगवत् ।

(ग) हा० टी० पृ० २५४ : 'अलोलुप' आहारविष्यलुब्धः ।

५—(क) अ० पू० : अनेवकारए ।

(ख) जि० पू० पृ० ३२२ : 'अपिमुने' नाम नो भगोपीतिनेवकारए ।

(ग) हा० टी० पृ० २५४ : 'अपिमुनवापि' नो वैपनेवकर्ता ।

इल्लोक १२ :

१२. जो लज्जित नहीं करता, उनकी निन्दा नहीं करता (होलए ... लिसएवना) :

अगस्त्यविह ने किसी को उसके दुश्चरित्र की स्मृति कराकर लज्जित करने को होलना और बार-बार लज्जित करने को लिसना माना है ।^१ जिनदास महत्तर ने—दूसरों को लज्जित करने के लिए अनिवार्य को ईश्वर और बुद्ध को भद्र कहना हीलना है—ऐसा माना है और जिनदास के पाँच कारण माने हैं :

- (१) जाति से, यथा—तुम मलेच्छ जाति के हो ।
- (२) कुल से, यथा—तुम बार से उत्पन्न हुए हो ।
- (३) कर्म से, यथा—तुम मुँहों से सेवनीय हो ।
- (४) लिप्य से, यथा—तुम बनार हो ।
- (५) व्याधि से, यथा—तुम कोढ़ी हो ।

आगे चलकर हीलना और लिसना का भेद स्पष्ट करते हुए कहते हैं :

दुर्वचन से किसी व्यक्ति को एक बार लज्जित करना 'हीलना' और बार-बार लज्जित करना 'लिसना' है, अथवा अतिपश्य वचन कहना 'हीलना' और सुनिष्ठुर वचन कहना 'लिसना' है^२ ।

टीकाकार ने ईर्ष्या या अन-ईर्ष्या से एक बार किसी को 'दुष्ट' कहना हीलना और बार-बार कहना लिसना—ऐसा माना है^३ ।

इल्लोक १३ :

१३. इल्लोक १३ :

अगस्त्य भूषि^४ और टीका^५ के अनुसार 'तवस्ती, जिहदिण, सच्चरए'—ये 'पूज्य' के विशेषण हैं और जिनदास भूषि के अनुसार वे माना हैं—आचार्य के विशेषण हैं । अनुवाद में हमने इस अभिमत का अनुसरण किया है । पूर्वोक्त अभिमत के अनुसार इसका अनुवाद कुछ प्रकार होगा—'जो तवस्ती है, जो जिहदिण है, जो सत्वरत है ।'

१७. (सच्चरए) :

सत्वरत अर्थात् समय में रत । देखिए, पूर्वोक्त टिप्पणी के पादटिप्पण स० ४-६ ।

१—अ० भू० : पुष्पदुश्चरित्राणि लज्जावर्णं हीलनं, अंघाडयाति किलेसणं लिसणं ।

२—वि० भू० पृ० १२१ : लज्ज हीलना अहा तुमा अघोसरं ईसरं मज्झ, बुद्धं अहं मज्झ, एवमादि लिखीव अघुपयइ जाहो तुमको कम्मायो लिप्यो बाहिओ वा भवति, बाइओ अहा तुमं मज्झबाइजाओ, कुलओ अहा तुम बारजाओ, कम्मओ अहा तुम अहोहि अघणीओ, लिप्यओ अहा तुम सो मज्झगारो, बाहिओ अहा तुमं सो कोडिओ, अहवा हीलनालिसनाय इनो जिसेसो—हीलना नाम एकवार बुज्जयन्तिस्स मज्झ, पुनो २ लिसना भवइ ।

३—हा० टी० पृ० २५४ : तुमया अघुपया वा सकुबुद्धाजिमानं हीलनं, तवेवासकूत्तिलनमिति ।

४—अ० भू० : बारस जिह तपोरते तवस्ती, जिहसोतादिदिण, सच्चं लज्जो तंमि अवा भवति पिणयसच्चकरणे वा रते सच्चरते स एव मुक्खो भवति ।

५—हा० टी० पृ० २५५ : तवस्ती कम् जिहोमिन्नः सत्वरत इति, आचार्याचार्याचार्यं जिहोमिन्नयम् ।

६—वि० भू० पृ० २२१ : तवस्ती नाम तपो बारसविचो सो जेति आचार्याचार्यं अरिपे तवस्तिनो, जिहदिणं नाम जिह्याणि सोयार्हिणि इ हिंयानि जेतुं ते जिहदिण्यो, सच्चं पुनं लज्जिं अहा कणकुद्धो इति रडो सच्चरते ।

श्लोक १४ :

२८. मन, वाणी और शरीर से मुक्त (त्रिमुक्तो) :

मुक्ति का अर्थ है—गोपन, संवरण । वे तीन हैं :

(१) मन-मुक्ति, (२) वचन-मुक्ति और (३) काय-मुक्ति ।

इन तीनों से जो युक्त होता है, वह 'त्रिमुक्त' कहलाता है^१ ।

२९. कोष, मान, माया और लोभ को दूर करता है (चञ्चकसायावण^२) :

कषाय की जागकारी के लिए देखिए म. १६-३६ ।

श्लोक १५ :

३०. सेवा कर (पञ्चिरिय^३) :

प्रतिषर्ग अर्थात् विधियुक्त आराधना करके, श्रुश्रुपा करके, भक्ति करके^४ ।

३१. जिनमत-निपुण (जिणमयनिउणे^५)

जो आगम में प्रवीण होता है, उसे 'जिनमत-निपुण' कहा जाता है^६ ।

३२. अभिगम (विनय-प्रतिपत्ति) में कुशल (अभिगमकुसले^७) :

अभिगम का अर्थ है अतिथि—साधुओं का आदर-सम्मान व भक्ति करना । इस कार्य में जो दक्ष होता है, वह 'अभिगम-कुशल' कहलाता है^८ ।

३३. रज और मल को (रयमलं^९) :

आश्विन-काल में कर्म 'रज' कहलाता है और ब्रह्म, स्पृष्ट तथा निकषित काल में 'मल' कहलाता है^१ । यह अयस्यसिंह स्थविर की व्याख्या है । कहीं-कहीं 'रज' का अर्थ आश्विन द्वारा माकृष्ट होने वाले 'कर्म' और 'मल' का अर्थ आश्विन किया है ।

१—उत्त० २४. १६-२५ ।

२—हा० टी० प० २५५ : 'त्रिमुक्तो' मनोगुण्याविनाम् ।

३—(क) म० पू० : अथा कोमं सुसुप्तिरुण पञ्चिरिय ।

(ख) वि० पू० पृ० ३२४ : जिनोबद्धेन विणएव आराहेऊण ।

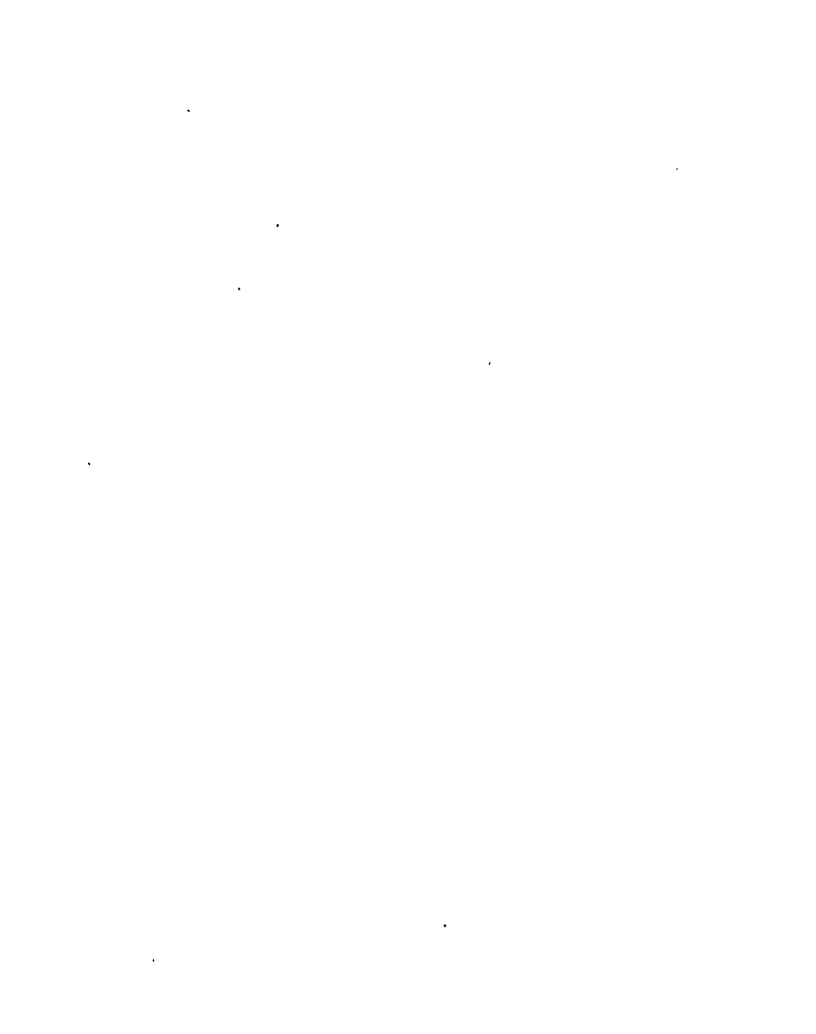
(ग) हा० टी० प० २५५ : 'परिषर्ग' विमिना आराण्य ।

४—हा० टी० प० २५५ : 'जिनमतनिपुणः' आगमे प्रवीणः ।

५—(क) वि० पू० ३२४ : अभिगमो नाम साधून्मायपरिवाणं वा विषयपञ्चिक्खी लो अभिगमो अण्णइ, तंमि कुसले ।

(ख) हा० टी० प० २५५ : 'अभिगमकुसलो' लोकप्राचुर्येणाविप्रतिपत्तिवत्तः ।

६—म० पू० : अथक्कासेरिओ बड्ढपुट्टणिऊणं कम्मं यत्तो ।

नवमं अध्यायं
विणयसमाही
(अष्टमोऽङ्कः)

नवम अध्याय
विनय-समाधि
(अष्टमऽङ्कः)

मन्त्रं अस्तसर्वं : नमस अस्तसर्व

विणयसमाही (चउत्थो उद्देशो) : विनय समाधि (चतुर्थ उद्देशक)

पुन

सकल साया

द्वितीय अनुवाच

सुयं मे आजसं तेनं भगवया एष-
मवस्थायं—इह सन्तु भेरेहि भगवतेहि
वस्तारि विणयसमाहिद्विणा पन्तसा ।
सु० १

भुतं भवा आयुष्मन् ! तेन भग-
वतं ब्रह्मात्मन्, इह सन्तु स्वविर-
भं ब्रह्मस्वरूपि विनय-समाधि-स्थानानि
प्रकल्पानि ॥१॥

आयुष्मन् ! मैंने सुना है उन भगवान्
(ब्रह्मापक कर्णार्थं प्रभवस्थानी) ने इस प्रकार
कहा—इह निर्दम्भ-प्रवचन में^१ स्वविर^२
भगवान् ने विनय-समाधि^३ के चार स्थानों
का प्रज्ञापन किया है ।

कयरे सन्तु ते भेरेहि भगवतेहि
वस्तारि विणयसमाहिद्विणा पन्तसा ।
सु० २

कतराणि सन्तु तानि स्वविरभं-
ब्रह्मस्वरूपि विनय-समाधि-स्थानानि
प्रकल्पानि ॥२॥

वे विनय-समाधि के चार स्थान कौन से
हैं जिनका स्वविर भगवान् ने प्रज्ञापन किया
है ?

इमे सन्तु ते भेरेहि भगवतेहि
वस्तारि विणयसमाहिद्विणा पन्तसा
तजहा -
(१) विणयसमाही (२) सुयसमाही
(३) तवसमाही (४) आचारसमाही ।

इमानि सन्तु तानि स्वविरभं-
ब्रह्मस्वरूपि विनय-समाधि-स्थानानि
प्रकल्पानि । तजहा - (१) विणय-समाधि,
(२) सुय-समाधि, (३) तप-समाधि,
(४) आचार-समाधि ।

वे विनय-समाधि के चार प्रकार ये हैं,
जिनका स्वविर भगवान् ने प्रज्ञापन किया है,
जैसे—विनय-समाधि, सुय-समाधि, तप-
समाधि और आचार-समाधि ।

१—^१विणय सुय अ तवे
आचार निष्कं पंडिया ।
अभिरामयति अप्पानं
जे भवति जिह्विया ॥
सु० ३

विनये श्रुते च तपसि,
आचारे नित्यं पण्डिताः ।
अभिरामयत्यात्मानं,
जे भवन्ति जितेन्द्रियाः ॥१॥

१—जो जितेन्द्रिय होते हैं वे पण्डित
पुरुष अपनी आत्मा को सदा विनय, श्रुत, तप
और आचार में जीन किए रहते हैं^१ ।

चउत्थिहा सन्तु विणयसमाही भवइ
तजहा—(१) अनुशासिकमंतो सुस्तसइ
(२) सम्मं संपडिबउजइ (३) वेय-
भाराहयइ (४) न य भवइ अत्त-
संपागहिइ । चउत्थं पयं भवइ ।

चतुर्विधः सन्तु विनय-समाधिर्यवति ।
तजहा—(१) अनुशास्यमानः सुसूचः, (२)
सम्पन्नः संप्रतिपन्नः, (३) वेदभारात्-
पण्डित, (४) न च भवति सुस्वप्नहीनत्वा, —
चतुर्थं पयं भवति ।

विनय-समाधि के चार प्रकार हैं, जैसे—
(१) सिद्ध आचार्य के अनुशासन को
सुनना चाहता है^१ ।

(२) अनुशासन को सम्यक् रूप से
स्वीकार करता है ।

(३) वेद (ज्ञान)^२ को आराधना करता
है^३ अथवा (अनुशासन के अनुकूल आचरण
कर आचार्य की कृपा को सफल करता है) ।

भवइ अ इत्य सिलोमो—

भवति चास्य श्लोकः —

२- वेहेह हियाधुसासं वृहत्तित हितानुसासं,
मुत्सुसइ तं च पुनो अहिहृए । मुत्सुसते तन्व पुनरधितिष्कति ।
न य मायमएज मज्जइ न च मान-मदेन मावति,
विणयसमाही आययहिहृए^{१४} ॥ विणयसमाधायताधिकः ॥२॥
सु० ४

अजम्बिहा कलु सुयसमाही भवइ
तंजहा—(१) सुयं मे भविस्सइ ति
अज्जाइयव्वं भवइ (२) एगगचित्तो
भविस्सामि ति अज्जाइयव्वं भवइ
(३) अण्णं ठावइस्सामि ति
अज्जाइयव्वं भवइ (४) ठिओ परं
ठावइस्सामि ति अज्जाइयव्वं भवइ ।
अजत्तं पयं भवइ ।

भवइ य इत्थं तिलोयो—

३—मायमेगगचित्तो य
ठिओ ठावयई परं ।
सुयाणि य अहिज्जिता
रओ सुयसमाहिहृए ।
सु० ५

अजम्बिहा कलु तवसमाही भवइ
तंजहा—(१) नो इहलोयदुयाए
तवमहिहृएजा (२) नो परलोयदुयाए
तवमहिहृएजा (३) नो कित्तियण्णसह-
सिलोयदुयाए तवमहिहृएजा, (४)
नन्तत्थ निज्जएदुयाए तवमहिहृएजा ।
अजत्तं पयं भवइ ।

भवइ य इत्थं तिलोयो—

अतुविधः कलु अतसमाधिर्भवति ।
तद्यथा—(१) अतं मे अधिष्यतीत्यप्येतव्वं
भवति, (२) एकाग्रचित्तो अधिष्यामी-
त्यप्येतव्वं भवति, (३) आत्मानं स्वापयिष्यामी-
त्यप्येतव्वं भवति, (४) स्थितः परं स्वाप-
यिष्यामीत्यप्येतव्वं भवति,—अतुर्वं पयं
भवति ।

भवति चाऽत्र श्लोकः —

ज्ञानमेकाग्रचित्तद्व,
स्थितः स्वापयति परम् ।
अतानि बाधोत्थ,
रत्त. अतसमाधी ॥३॥

अतुविधं कलु तपः समाधिर्भवति ।
तद्यथा (१) नो इहलोकां तपोवित्तिष्केत्,
(२) नो परलोकां तपोवित्तिष्केत्,
(३) नो कीर्ति वर्णसम्पत्तिकां तपोवि-
त्तिष्केत्, (४) माय्यन् निर्बन्धान् तपोवि-
त्तिष्केत् अतुर्वं पयं भवति ।

भवति चाऽत्र श्लोकः —

(४) आत्मोत्कर्षं (गर्वं) नहीं करता—
यह अतुर्वं पयं है और यहाँ (विनय-समाधि
के प्रकार में) एक श्लोक है—

(१) मोक्षार्थी मुनि^{१५} हितानुशासन की
अभिलाषा करता है^{१६}—सुनना चाहता है ।

(२) शुश्रूषा करता है—अनुशासन को
सम्यक् रूप से ग्रहण करता है ।

(३) अनुशासन के अनुकूल आचरण
करता है^{१७} ।

(४) मैं विनय-समाधि में कुशल हूँ—
इस प्रकार गर्व के उन्माद से^{१८} उन्मत्त नहीं
होता ।

भूत-समाधि के चार प्रकार हैं, जैसे—

(१) 'मुझे भूत^{१९} प्राप्त होगा', इसलिए
सम्यक् करना चाहिए ।

(२) 'मैं एकाग्र-चित्त होऊँगा', इन
लिए अध्ययन करना चाहिए ।

(३) 'मैं आत्मा को धर्म में स्थापित
करूँगा', इसलिए अध्ययन करना चाहिए ।

(४) 'मैं धर्म में स्थित होकर दूसरों को
उसमें स्थापित करूँगा', इसलिए अध्ययन
करना चाहिए । यह अतुर्वं पयं है और यहाँ
(भूत-समाधि के प्रकार में) एक श्लोक है—

अध्ययन के द्वारा ज्ञान होता है, चित्त
की एकाग्रता होती है, धर्म में स्थित होता है
और दूसरों को स्थिर करता है तथा अनेक
प्रकार के भूत का अध्ययन कर भूत-समाधि
में रत हो जाता है ।

तप-समाधि के चार प्रकार हैं, जैसे—

(१) इहलोक [वर्तमान जीवन की
भोगभिलाषा] के निमित्त तप नहीं करना
चाहिए ।

(२) परलोक[पारलौकिक भोगभिलाषा]
के निमित्त^{२०} तप नहीं करना चाहिए ।

(३) कीर्ति, वर्ण, सम्पत्ति और श्लोक^{२१}
के लिए तप नहीं करना चाहिए ।

(४) निर्जरा के^{२२} अतिरिक्त^{२३} अन्य
किसी भी उद्देश्य से तप नहीं करना चाहिए—
यह अतुर्वं पयं है और यहाँ (तप-समाधि के
प्रकार में) एक श्लोक है—

जियसमाही (जिनय-समाधि)

४६७

अध्याय ६ (अ० ३०) : श्लोक ४-७

४—बिबिधपुणसबोरए य निब्वं
भवइ निरासए^१ निज्जरहिणए ।
तबसा बुवाइ पुराणपावणं
कुत्तो सवा तबसमाहिण^२ ॥

सू० ६

बउज्जिहा जलु आदारसमाही
भवइ संजहा—(१) नो इहलो-
गट्ठयाए आदारमहिदेज्जा (२) नो
परलोगट्ठयाए आदारमहिदेज्जा,
(३) नो कित्तिवण्णसइसिलोगट्ठयाए
आदारमहिदेज्जा (४) नन्नाए
आरहतेहि हेर्माइ आदारमहिदेज्जा ।
जउत्थ पयं भवइ ।

भवइ य इत्थ सिलो—

बिबिधपुणसबोरए निब्वं,
जबति निरासकः निर्बराधिकः ।
तबसा कुत्तेति पुराण-पावणं,
मुक्तः सवा तपः-समाधिना ॥४॥

बउज्जिध. जलुआदारसमाधिर्भवति ।
तज्जहा—(१) नो इहलोकार्थ-
माधारमधिकित्थे, (२) नो पर-
लोकार्थमाधारमधिकित्थे, (३) नो
कीर्तिवर्णसम्बलोकार्थमाधारमधिकित्थे,
(४) नान्धर्माहृतेभ्यो हेतुभ्य
आधारमधिकित्थे । चतुर्थं यत् नवति ।

जबति बास श्लोकः—

५—जिनवयणए अतिसिणे
पडिपुण्णाययमायट्ठिण^१ ।
आमारसमाहिसंबुडे
भवइ य इति भावसंभव^२ ॥

सू० ७

६—अभिणम जउरो समाहिओ
सुबिमुडो सुसमाहिण्यणो ।
विउलहियसुहावहं पुणो
कुच्चइ सो पयसेममपणो ॥

जिनवयणरतोऽतिस्तिणः,
प्रतिपूषं भावसमाधताधिकः ।
आधारसमाधिसंबुतः,
जबति य दान्तो भावसम्बन्धः ॥५॥

अभिणम्य चतुरः समाधीन,
सुबिमुडः सुसमाहितात्मकः ।
विपुलहितसुहावहं पुण,
करोति त पय भोगमात्मनः ॥६॥

७—जाइमरणाओ मुक्कहं
इत्थं च जयइ सव्वसो ।
सिद्धे वा भवइ सासए
देवे वा अण्णए महहिणए ॥

सि वैति ।

आतिमरणात् मुक्ते,
इत्थं च स्वर्गति सर्वसः ।
सिद्धो वा जयति साधकः,
देवो वा अण्णरणा महद्विजः ॥७॥

इति अशीति ।

सवा बिबिध पुण बाते तप में रत रहने
वाला पुनि पौद्गलिक प्रतिकूल की दृष्टि से
रहित होता है । वह केवल निर्बरा का अर्थ
होता है, तप के द्वारा पुराणे कर्मों का विनाश
करता है और तप-समाधि में सवा मुक्त हो
जाता है ।

आचार-समाधि के चार प्रकार हैं, जैसे :
(१) इहलोक के निमित्त आचार का
पालन नहीं करना चाहिए ।
(२) परलोक के निमित्त आचार का
पालन नहीं करना चाहिए ।
(३) कीर्ति, वर्ण, शब्द और श्लोक के
निमित्त आचार का पालन नहीं करना
चाहिए ।

४—आहृत-हेतु के^१ आतिरिक्त अन्य
किसी भी उद्देश्य से आचार का पालन नहीं
करना चाहिए—यह चतुर्थ पद है और यहाँ
(आचार-समाधि के प्रकरण में) एक
श्लोक है —

५—जो जिनवयण^२ में रत होता है,
जो प्रलाप नहीं करता, जो वृथाई से प्रति-
पूष होता है^३, जो अत्यन्त मोक्षार्थी होता
है, वह आचार-समाधि के द्वारा सबूत होकर
इन्द्रिय और मन का दमन करने वाला^४
तथा भोग को निकट करने वाला होता है ।

६—जो चारों समाधियों को जानकर^५
सुबिमुद्ध और सुसमाहित-चित्त वाला होता
है, वह अपने लिए विपुल हितकर और सुख-
कर भोग-स्वाध को प्राप्त करता है ।

७—यह जन्म-मरण से^६ मुक्त होता है,
नरक आदि अवस्थाओं को^७ पूर्णतः त्याग
देता है । इस प्रकार वह या तो धारवत
सिद्ध भववा अन्य कर्म वाला^८ महद्विज
बैभ^९ होता है ।

देवा में कहता है ।

टिप्पण : अध्ययन ६ (चतुर्थ उद्देशक)

सूत्र १ :

३. इस निर्णय-प्रवचन में (इह) :

'इह' शब्द के द्वारा दो अर्थ गृहीत किए गए हैं—(१) निर्णय-प्रवचन में और (२) इस लोक में—इस क्षेत्र में' ।

२. (कसु) :

यहाँ 'कसु' शब्द से अतीत और अनागत स्वबिरो का ग्रहण किया गया है* ।

३. स्वबिर (बेरैह) :

यहाँ स्वबिर का अर्थ गणघर किया है* ।

४. समाधि (समाही) :

समाधि शब्द अनेकार्थक है । टीकाकार ने यहाँ उसका अर्थ आत्मा का हित, सुख और स्वास्थ्य किया है* । विनय, धृत, तप और आचार के द्वारा आत्मा का हित होता है, इसलिए समाधि के चार रूप बतलाए गए हैं । अगस्त्यसिंह ने समारोपण और गुणों के समाधान (विमतीकरण या स्वायत्त) को समाधि कहा है । उनके अनुसार विनय, धृत, तप और आचार के समारोपण या इनके द्वारा होने वाले गुणों के समाधान को विनय-समाधि, तप-समाधि और आचार-समाधि कहा जाता है* ।

सूत्र २ :

५. (बिनाए सुए अ तवे ...) :

यहाँ यह शंका हो सकती है कि इस श्लोक में पूर्व गद्य-भाग में चार समाधियों का नामोल्लेख हो चुका है तो फिर उसकी पुनरावृत्ति क्यों की गई ? अगस्त्यसिंह स्वबिर एवं जिनवास महत्तर इस शंका का निरसन करते हुए कहते हैं कि उद्दिष्ट अर्थ की स्पष्ट

१—(क) बि० पू० पृ० ३२५ : इहसि नाम इह सासने ।

(ख) अ० पू० : इहेति इहमीमे सासने वा ।

(ग) हा० टी० पृ० २५५ : इह क्षेत्रे प्रवचने वा ।

२—(क) अ० पू० : कसु सही अतीतागत त्वेरा चि एव यन्मया विसिषयत्त ।

(ख) बि० पू० पृ० ३२५ : कसुसहो ..... विसिषयति ।

(ग) हा० टी० पृ० २५५ : कसुसहो विसिषयार्थः न केवलमत्र कि स्वयंप्राप्त्यन्तरीकृतप्रवचनमिव ।

३—(क) अ० पू० : वेरा पुं गणघरा ।

(ख) बि० पू० पृ० ३२५ : वेरवहमेव गणघरायं गहनं कर्तं ।

(ग) हा० टी० पृ० २५५ : 'स्वबिरैः' गणघरैः ।

४—हा० टी० पृ० २५६ : समाधीनां समाधिः—परमार्थत-आत्मनो हितं सुखं स्वायम्भूम् ।

अ० अ० पू० : न विनयसमारोपणं विमतीर्णं च गुणाय समाधानं एव विनयसमाधी अस्तीति ।

अभिष्यन्ति के लिए श्लोक दिया जाता है^१। इस अभिषन्त की पुष्टि के लिए वे पूर्वव आचार्यों के अभिषन्त का भी उल्लेख करते हैं। जो अर्थ गद्य में कहकर पुनः श्लोक में कहा जाता है, वह व्यक्ति के अर्थ-निश्चय (स्पष्ट अर्थ-निश्चय) में सहायक होता है और कुछ स्वार्थों को सुगम बना देता है^२।

६. लीन किए रहते हैं (अभिरामयन्ति) :

‘अभिराम’ का यहाँ अर्थ है जोलना, योजित करना^३, विनय आदि गुणों में लगाना^४, लीन करना।

सूत्र ४ :

७. सुनना चाहता है (सुस्तूसाह) :

‘सुस्तू’ वातु का यहाँ अर्थ है—सम्यक् रूप से ग्रहण करना^५। इसका दूसरा अर्थ है सुनने की इच्छा करना या सेवा करना।

८. (ज्ञान) की (धेयं) :

देव का अर्थ है ज्ञान^६।

९. आराधना करता है (आराह्यह) :

आराधना का अर्थ है—ज्ञान के अनुकूल क्रिया करना^७।

१०. आत्मोत्कर्ष लह्रीं करता (अस्तसंप्रगृहिए) :

जिसकी आत्मा सर्व में सप्रगृहीन (अभिमान से अशुद्ध) हो, उसे सप्रगृहीतात्मा (आत्मोत्कर्ष करने वाला) कहा जाता है। मैं विनीत हूँ, कार्यकारी हूँ—ऐसा सोचना आत्मोत्कर्ष है^८।

१—(क) अ० सू० : उद्दिष्टस्तु अत्यन्त कुडीकरणार्थं सुगुणतत्त्व सिलोगबंधो।

(ख) जि० सू० पृ० ३२५ : तैत्ति वेत्त आत्मानं कुडीकरणविश्लेषं अविकल्पाभिमितं च।

२—(क) अ० सू० : सर्वमोक्तं पुनः श्लोके, योऽर्थः समनुवीयते।

त व्यक्तित्वव्यवसायार्थं, सुस्तुतग्रहणाय च॥

(ख) जि० सू० पृ० ३२५ : ‘यदुक्तो यः (ऽत्र) पुनः श्लोकेऽर्थसमनुवीयते।

३—जि० सू० पृ० ३२५ : अप्यार्थं ज्ञोतति तत्।

४—हा० टी० पृ० २५६ : ‘अभिरामयन्ति’ अनेकार्थत्वात् अभिरामयन्ति विधायिषु सुप्रवृत्ते।

५—(क) अ० सू० सुस्तुततीय परमेष्ठादरेण आचारिभोक्तव्यः।

(ख) जि० सू० पृ० ३२७ : आचार्यउपज्ञायावदो य आचरेण हि ओषधेः समर्पितकामं सुस्तुतः।

(ग) हा० टी० पृ० २५६ : ‘सुस्तुतः’ व्यक्तेर्वात्मात्माविषयवस्तुव्यते।

६—(क) अ० सू० : विवर्ति ज्ञेयं अतिविश्लेषे क्षमि च व्यक्तित्वे विवर्ति तो वेदो तं पुत्रं नापनेच।

(ख) जि० सू० पृ० ३२६ : वेदो—नार्थं ज्ञानम्।

(ग) हा० टी० पृ० २५५ : वेदोऽनेनेति वेदः—ब्रुतव्याम्।

७—(क) जि० सू० पृ० ३२६ : तत्त्वं च अहं शक्तिं तद्देव सुस्तुतमात्रो तन्मायवदति।

(ख) हा० टी० पृ० २५६ : आराधयति…… अर्थोक्तस्तुतात्मनस्तथा सकलीकरोति।

८—(क) अ० सू० : संप्रगृहीतो मन्वेयं अस्तं अन्धा सो अस्तसंप्रगृहीतो।

(ख) जि० सू० पृ० ३२६ : अनुकूलितं करेदति, अहं विनीतो अनुकूलितो य एवमादि।

११. मोक्षार्थी भुजि (आययद्विष्ट) :

आयतार्थी—मोक्षार्थी । इसका दूसरा अर्थ है सविष्यकालीन सुख का इच्छुक^१ ।

१२. अभिसाया करता है (येहेइ) :

इसके संस्कृत रूप तीन होते हैं :

१. प्र + ईष्य = प्रेक्षते—देखना ।

२. प्र + बह = मेहेते ।

३. स्मृह्—स्मृह्यति—प्रायना करना, इच्छा करना, चाहना^२ ।

१३. आचरण करता है (अहिद्विष्ट) :

अनुशासन के अनुकूल आचरण करना^३ ।

१४. गर्व के उन्माद से (मायमएण) :

मान का अर्थ गर्व और मद का अर्थ उन्माद है^४ । टीका में मद का अर्थ गर्व किया है^५ ।

१५. (विनयसमाही आययद्विष्ट) :

इस चरण में विनय-समाधि और आयताधिक—इन दोनों का समास है । विनय-समाधि में आयताधिक है—इसका विग्रह इस प्रकार किया है^६ ।

सूत्र ५ :

१६. भुत (सुयं)

गणपिटक^७ ।

१—(क) अ० बृ० : विनयसमाधियन्तेन विनयसमाधीए आयसमन्त्राण विन्यकरितसो मोक्खो तेण तंमि वा अत्थी सएव आययत्थिकः ।

(ख) वि० बृ० पृ ३२७ : आयसो मोक्खो मन्नाइ, तं आययं कंसवसीति आययद्विष्ट ।

२—अ० बृ० : अहंवा आयसो आणामीकासो तंमि सुहृत्थी आययत्थी ।

३—(क) अ० बृ० : पत्थयति वोहेति ।

(ख) वि० बृ० पृ० ३२६ : येहसिस्स वा येष्णसिस्सि वा एणद्विष्टा ।

(ग) हा० टी० प० २५६ : 'प्राययते हिंसायुशासनम्' इच्छति ।

४—(क) अ० बृ० : जया भाणत्तं करोति ।

(ख) वि० बृ० पृ० ३२७ : अहिद्विष्टेति नाम अहिद्विष्टयति वा आयरहसि वा एणद्विष्टा ।

(ग) हा० टी० प० २५६ : अवितिष्ठति—वचाबद्ध करोति ।

५—अ० बृ० : अप्पाण असमान मन्मसाओ माच एव भतो मायमतो ।

६—हा० टी० प० २५६ : मायमर्षेण ।

७—(क) हा० टी० प० २५६ : 'विनयसमाधी' विनयसमाधिविषये 'आयताधिको' मोक्षार्थी ।

(ख) अ० बृ० : विनयसमाधीए वा सुदुद्धा आचरेण अत्थी विनयसमाधीआययद्विष्ट ।

८—(क) वि० बृ० पृ० ३२७ : बुधालसण गणपिट्ठं ।

(ख) हा० टी० प० २५७ : आचारादि इतिहासकम् ।

सूत्र ६ :

१७. इहलोक के निमित्त परलोक के निमित्त (इहलोपदृष्ट्याए...परलोपदृष्ट्याए) :

उत्तराध्ययन में कहा है—धर्म करने वाला इहलोक और परलोक दोनों की आराधना कर लेता है और यहाँ बतलाया है कि इहलोक और परलोक के लिए तप नहीं करना चाहिए। इनमें कुछ विरोधाभास जैसा लगता है। पर इसी सूत्र के श्लोकगत 'निरासए' शब्द की ओर जब हम दृष्टि डालते हैं तो इनमें कोई विरोध नहीं दीखता। इहलोक और परलोक के लिए जो तप का निषेध है उसका सम्बन्ध पौद्गलिक सुख की आशा से है। तप करने वाले को निराश (पौद्गलिक सुखरूप प्रतिकूल की कामना से रहित होकर) तप करना चाहिए। तपस्या का उद्देश्य ऐहिक या पारलौकिक भौतिक सुख-समृद्धि नहीं होना चाहिए। जो प्रतिकूल की कामना किए बिना तप करता है उसका इहलोक भी पवित्र होता है और परलोक भी। इस तरह वह दोनों लोकों की आराधना कर लेता है।

१८. कीर्ति, धर्म, शब्द और श्लोक (किसिबन्धसहसिलोय) :

अवस्थसिद्ध स्थिति इन चार शब्दों के अलग-अलग अर्थ करते हैं :

कीर्ति—दूसरों के द्वारा श्रुतीर्जन।

धर्म—लोकधर्माधीन।

शब्द—लोक-प्रसिद्धि।

श्लोक—श्रुति।

हर्षिभद्र के अर्थ इनसे भिन्न हैं। सर्व दिव्यापी प्रशंसा कीर्ति, एक दिव्यापी प्रशंसा धर्म, अर्द्ध दिव्यापी प्रशंसा शब्द और श्वासीय प्रशंसा श्लोक।

जिनदास महतर ने चारों शब्दों को एकार्थक माना है।

१९. निर्जरा के (निजरादृष्ट्याए) :

निर्जरा नव-तत्त्वों में एक तत्त्व है। मोक्ष के ये दो साधन हैं—सर्व और निर्जरा। मन्वर के द्वारा अनागत कर्म-परमाणुओं का निरोध और निर्जरा के द्वारा पूर्व-संचित कर्म-परमाणुओं का विनाश होता है। कर्म-परमाणुओं के विनाश और उससे निष्पन्न आत्म-शुद्धि—इन दोनों को निर्जरा कहा जाता है। भगवान् ने कहा—'केवल आत्म-शुद्धि के लिए तप करना चाहिए।' यह वचन उन सब मतवादों के साथ अपनी असहमति प्रकट करता है जो स्वर्ग या ऐहिक एवं पारलौकिक सुख-सुविधा के लिए धर्म करने का विधान करते हैं, जैसे—'स्व-कामोर्गि यथा यजेत्' आदि।

२०. अतिरिक्त (अन्तर्गत) :

अतिरिक्त, छोड़कर, वर्जकर। देखिए अ० ४ सू० ८ का टिप्पण।

२१. (निरासए) :

पौद्गलिक प्रतिकूल की इच्छा से रहित।

१—उत्स० ८.२० : इह एव धर्मो अस्माए, कस्मिन्च न विमुक्तपन्थेयं।

संस्कृतित्वेन च काहित्ति, तेषां आराधना दुष्टे लोके।

२—अ० सू० : परेहिं पुणसंसृज्य किली, लोकधर्माधो धर्मो धर्मो, लोके विविधता सद्दे, परेहिं वर (य) नं तिलोयो।

३—हा० टी० १० २५७ : सर्वविधधर्मा साधुभावः कीर्तिः, एकविधधर्मा धर्मः, अर्द्ध विधधर्मा शब्दः, तत्त्वान एव दत्ताया।

४—वि० सू० ३२८ : किसिबन्धसहसिलोपदृष्ट्या दृग्गच्छ।

५—जैन० सि० ५.१३.१५।

६—वि० सू० ३२८ : अन्तर्गतसद् परिचयधर्मो कश्चिद्।

७—(क) सि० सू० ३२८ : निगता जाता कण्यस्तथा जस्त सो निरासए।

(ख) हा० टी० १० २५७ : 'निरासते' निष्कामात् इहलोकादिषु।

सूत्र ७ :

२२. आर्हत-हेतु के (आरहतेहि हेऊहि) :

आर्हत-हेतु—अर्हत्त्वों के द्वारा मोक्ष-साधना के लिए उपविष्ट या आशीर्ष हेतु । वे दो हैं— संवर और निर्जरा^१ ।

२३. विषयवचन (विषयवचन) :

इसका अर्थ जिनमत या आशय है^२ ।

२४. जो सूत्रार्थ से प्रतिपुन्य होता है (पडिपुण्यमायस्य) :

अगस्त्यसिंह ने इसका अर्थ 'पुन्य पवित्र्यत्काल' किया है^३ ।

जिनरास और हरिभद्र ने 'पडिपुण्य' का अर्थ सूत्रार्थ से प्रतिपुन्य और 'आयस्य' का अर्थ 'आयस्य' किया है^४ ।

२५. इन्द्रिय और मन का दमन करने वाला (बंते) :

इन्द्रिय और मो-इन्द्रिय का दमन करने वाला 'बान्त' कहा जाता है^५ ।

२६. (भावसंबन्ध) :

मोक्ष को निकट करने वाला^६ ।

श्लोक ६ :

२७. आनन्दर (अभिगम्य) :

टीका के अनुसार यह पूर्वकालिक क्रिया का रूप है^७ । 'अभिगम्य' के 'य' का लोप होने पर 'अभिगम्य' ऐसा होना चाहिए । किन्तु प्राप्त सभी प्रतियों में 'अभिगम' ऐसा पाठ मिलता है । इसलिए लिखित आचार्य के अन्वय में इसी को स्थान दिया गया है ।

१—(क) अ० पू० ७ : जे अरहतेहि अनासवसकम्मजिउरणावयो गुणा भणित्ता आधिष्ण्णा वा ते आरहत्तिया हेतवो कारणाणि ।

(ख) जि० पू० पृ० ३२८ : जे आरहतेहि अनासवसकम्मजिउरणावादि ओषक्केतवो भणित्ता आधिष्ण्णा वा ते आरहत्तिए हेऊ ।

(ग) हा० टी० पृ० २५८ : 'आर्हत्ते' अर्हत्त्वान्निर्गुणिरनायकवादिभिः ।

२—(क) अ० पू० : जिणाणं वयणं विषयवचनं मतं ।

(ख) हा० टी० पृ० २५८ : 'जिनवचनवचन' आशये सवतः ।

३—अ० पू० : पडिपुण्य आयत आगामिकाल सन्ध आगामिणं काल पडिपुण्यमायसं ।

४—(क) जि० पू० पृ० ३२६ : पडिपुण्यं नाम पडिपुण्यंति वा निरवतैस्संति वा एण्हठा, सुत्तत्थेहि पडिपुण्यो, आयस्य अन्वयः ।

(ख) हा० टी० पृ० २५८ : प्रतिपुन्यः सूत्राणि, आयस्य—अयस्यम् ।

५—(क) अ० पू० : इविष ओइ विववमेण बंते ।

(ख) जि० पू० पृ० २२६ : बंते बुविहे—इविहि य मोइविहि य ।

(ग) हा० टी० पृ० २५८ : बान्त इन्द्रियमोइन्द्रियवन्माय्याम् ।

६—(क) जि० पू० पृ० ३२६ : भावो मोक्षो त हूरत्तवप्यया सह संबन्धः ।

(ख) हा० टी० पृ० ३५८ : 'भावसंबन्ध' भावो—ओक्षत्तत्संबन्ध आत्मनो मोक्षान्तरादौ ।

७—हा० टी० पृ० २५८ : 'अभिगम्य' विज्ञायातेत्यर्थः ।

श्लोक ७ :

२८. जन्म-मरण से (जाइमरणाओ) :

अगस्त्यसिंह स्वधिर ने इसके दो अर्थ किए हैं—जन्म-मृत्यु और संसार । विजयस और हरिश्चन्द्र ने जाति-मरण का अर्थ संसार किया है^१ ।

२९. नरक आदि अवस्थानों को (इत्थं) :

इत्थं का अर्थ है—इस प्रकार । जो इस प्रकार स्थित हो—जिसके लिए 'यह ऐसा है'—इस प्रकार का व्यवहार किया जाए उसे 'इत्थं' कहा जाता है । नरक, तिर्यञ्च, समुद्र और देव—ये चार गतियाँ, खरीर, बर्ष, संस्मान आदि जीवों के व्यवहार के हेतु हैं । इत्थंस्व को त्याग देता है अर्थात् जन्म हेतुओं के द्वारा होने वाले अमुक-अमुक प्रकार के निश्चित रूपों को त्याग देता है^२ । अगस्त्य बुद्धि में 'इत्थं' ऐसा पाठ है । उसका अर्थ है—इस प्रकार की अवस्था का भाव ।

३०. अल्प कर्म वाला (अप्यरत्) :

इसका संस्कृत रूप है 'अप्परत्ताः' और इसका अर्थ है—'बोड़े कर्म वाला' । टीकाकार ने इसका संस्कृत रूप 'अप्परत्तः' देकर इसका अर्थ 'अल्प आसक्ति वाला' किया है^३ ।

३१. महद्विक देव (महिद्विह) :

महान् ऋद्धि वाला, अनुत्तर आदि विमानों में उत्पन्न ।

१—अ० पू० : जाती समुपसी, देहपरिणामो मरणं अहंता जातीमरणं संसारो ।

२—(क) जि० पू० पृ० ३२६ : जातीमरण संसारो ।

(ख) हा० टी० पृ० २५८ : 'जातिमरणात्' संसारम् ।

३—(क) हा० टी० पृ० २५८ : इत्थं प्रकारमाकम्भमित्यत् इत्थं स्थितमित्यत्थं नारकादिभ्यस्त्वेवाथीयं वर्णसंस्थानादि ।

(ख) जि० पू० पृ० ३२६ : 'इत्थंस्व' नाम जेन ज्येष्ठ एत नरो वा तिरिजो मनुस्सो देवो वा एवमादि ।

४—अ० पू० : अर्थ प्रकार इत्थं—तत्स वाचो इत्थंत् ।

५—(क) अ० पू० : अप्यरत्ते अप्यकम्मावसेते ।

(ख) जि० पू० पृ० ३२६ : बोधावसेतेषु कम्मसमेव ।

६—हा० टी० पृ० २५८ : 'अप्परत्तः' कम्पूपरितकम्पूयकम्परत्तरहितः ।

७—हा० टी० पृ० २५८ : 'महद्विकः'—अनुत्तरवैवात्मिकादि ।

वसन्तं मन्त्रायनं
स-मिच्छुः

वसन्तं मन्त्रायनं
समिच्छुः

आमुख

सद्गुण वेग धीर रूप के कारण मूलतः भिन्न-भिन्न वस्तुओं की संज्ञा एक पड़ जाती है ।

जात्य-सोने धीर योगिक-सोने—दोनों का रंग सद्गुण (पीला) होने से दोनों 'सुवर्ण' कहे जाते हैं ।

जिसकी प्राचीनिका केवल भिक्षा हो वह 'भिक्षु' कहलाता है । सच्चा साधु भी भिक्षा कर जाता है और दोगी साधु भी भिक्षा कर जाता है, इससे दोनों की संज्ञा 'भिक्षु' बन जाती है ।

पर भसली सोना जैसे अपने गुणों से दुर्बल सोने से तथा पृथक् होता है, वैसे ही सद्-भिक्षु असद्-भिक्षु से अपने गुणों के कारण सदा पृथक् होता है ।

कसौटी पर कसे जाने पर जो खरा उतरता है, वह सुवर्ण होता है । जिसमे सोने की युक्ति—रंग आदि तो होते हैं पर जो कसौटी पर भ्रम्य गुणों से खरा नहीं उतरता, वह सोना नहीं कहलाता ।

जैसे नाम धीर रूप से योगिक-सोना सोना नहीं होता, वैसे ही केवल नाम धीर वेष से कोई सच्चा भिक्षु नहीं होता । गुणों से ही सोना होता है धीर गुणों से ही भिक्षु । विष की घात करने वाला, रसायन, मायलिक, विनयी, लचीला, भारी, न जलने वाला, काट-रहित धीर अभिधा-वत्—इन गुणों से उभेत सोना होता है ।

जो कप, छेद, ताप और ताडन—इन चार परीक्षाओं में विषपाती आदि गुणों से संयुक्त ठहरता है, वह भाव-सुवर्ण—भसली सुवर्ण है और भ्रम्य भ्रम्य-सुवर्ण—नाम मात्र का सुवर्ण ।

सवेग, निर्वेद, विवेक (विषय-स्याग), सुशील-सत्सर्ग, धाराधना, तप, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, विनय, क्षाति, मार्दव, धार्मिक, क्षीनता, तितिक्षा, धारम्यक-गुडि—ये सच्चे भिक्षु के लिये हैं ।

जो इनमें खरा ठहरता है, वही सच्चा भिक्षु है । जो केवल भिक्षा मांगकर जाता है पर भ्रम्य गुणों से रहित है, वह सच्चा भिक्षु नहीं होता । वर्य से जात्य-सुवर्ण के सद्गुण होने पर भी भ्रम्य गुण न होने से जैसे योगिक-सोना सोना नहीं ठहरता ।

सोने का वर्ण होने पर भी जात्य-सुवर्ण वही है जो गुण-संयुक्त हो । भिक्षाशील होने पर भी सच्चा भिक्षु वही है जो इस अध्ययन में वसित गुणों से संयुक्त हो ।

भिक्षु का एक निरूपित है—जो भेदन करे वह 'भिक्षु' । इस अर्थ से जो कुल्हाड़ा के वृक्ष का छेदन-भेदन करता है वह भी भिक्षु कहलाएगा, पर ऐसा भिक्षु भ्रम्य-भिक्षु (नाम मात्र से भिक्षु) होगा । भाव-भिक्षु (वास्तविक भिक्षु) तो वह होगा जो तपरूपी कुल्हाड़े से संयुक्त हो । वैसे ही जो वाचक तो है पर अरिहत् है—वह भाव-भिक्षु नहीं भ्रम्य-भिक्षु है ।

जो भीख मांगकर तो जाता है पर स-दार धीर धारंभी है वह भाव-भिक्षु नहीं, भ्रम्य-भिक्षु है ।

जो मांगकर तो जाता है पर विव्या-वृष्टि है, नत-न्यावर जीबों का नित्य वक्र करने में रत है वह भाव-भिक्षु नहीं, भ्रम्य-भिक्षु है ।

जो मांगकर तो जाता है पर संभय करने वाला है, परिग्रह में मन, वचन, काया धीर कृत, कारित, अनुमोदन रूप से निरत—प्राप्त है वह भाव-भिक्षु नहीं, भ्रम्य-भिक्षु है ।

जो मांगकर तो जाता है पर सचित्त-भोजी है, स्वयं पकाने वाला है, उद्विष्ट-भोजी है वह भाव-भिक्षु नहीं, भ्रम्य-भिक्षु है ।

जो मांगकर तो जाता है पर तीन करण तीन योग से भात्य, पर धीर उभय के लिए सावध प्रवृत्ति करता है तथा अर्थ-अनर्थ पाप में प्रवृत्त है वह भाव-भिक्षु नहीं, भ्रम्य-भिक्षु है ।

अन्न है—किर भाव-भिक्षु (सद्-भिक्षु) कीन है ?

उत्तर है—जो धामतः उपयुक्त धीर भिक्षु के गुणों को जानकर उनका पालन करता है, वही भाव-भिक्षु है ।

वे पुला कौन से हैं ? इस अध्ययन में इसी प्रश्न का उत्तर है ।

इस अध्ययन का नाम 'स-भिक्षु' या 'सप्-भिक्षु' है* । यह अस्तुत सूच का उपसंहार है । पूर्ववर्ती ६ अध्ययनों में बह्मिष्ठ आचारभिक्षु का पालन करने के लिए जो भिक्षा करता है वही भिक्षु है, केवल उपर-पुष्टि करने वाला भिक्षु नहीं है—यह इस अध्ययन का प्रतिपाद्य है* । 'स' और 'भिक्षु' इन दोनों के योग से भिक्षु शब्द एक विशेष धर्म में रूढ़ हो गया है । इसके अनुसार भिक्षाशील व्यक्ति भिक्षु नहीं है, किन्तु जो बह्मिष्ठ जीवन के निर्वाह के लिए भिक्षा करता है वही भिक्षु है । इससे भिक्षारी और भिक्षु के बीच की भेद-रेखा स्पष्ट हो जाती है । इस अध्ययन की २१ गाथाएं हैं । सबके अन्त में 'सभिक्षु' शब्द का प्रयोग है । उत्तराध्ययन के पन्ध्रहवें अध्ययन में भी ऐसा ही है । उसका नाम भी यही है । विषय और पदों की भी कुछ समता है । संभव है सध्यम्भवसुरि ने दसवें अध्ययन की रचना में उसे आधार माना हो ।

भिक्षु-वर्ग विषय का एक प्रभावशाली संगठन रहा है । धर्म के उत्कर्ष के साथ धार्मिकों का उत्कर्ष होता है । धार्मिकों का नेतृत्व भिक्षु वर्ग के हाथ में रहा । इसलिए सभी आचार्यों ने भिक्षु की परिभाषाएं दीं और उसके लक्षण बताए । महात्मा बुद्ध ने भिक्षु के घनेक लक्षण बताए हैं । 'अम्मप' में 'भिक्षुवग्ग' के रूप में उनका संकलन भी है । उसकी एक गाथा 'स-भिक्षु' अध्ययन की १५वें श्लोक से तुलनीय है ।

हृत्पसञ्जातो पादसञ्जातो, बाष्पासञ्जातो सञ्जातुत्तमो ।

अञ्जतरतो समाहितो, एको सत्पुत्तितो तमाह भिक्षु ॥ (अम्म० २५३)

हृत्प-संजए पाय-संजए, बाय-संजए, संबर्द्धिए ।

अञ्जत्परए सुसमाहियत्था, सुत्तत्वं च विद्याणई अं स भिक्षु ॥ (दस० १०.१५)

भिक्षु-वर्गों की दृष्टि से इस अध्ययन की सामग्री बहुत ही अनुशीलन योग्य है । बोसट्ठचरवेहे (श्लोक १३), अन्त्या उअं (श्लोक १६), पत्तेवं पुण्यपावं (श्लोक १८) धावि-बादि वाक्यांश यहां प्रयुक्त हुए हैं, जिनके पीछे अमणों का त्याग और विचार-मन्थन का इतिहास भ्रमक रहा है ।

यह नवें पूर्व की तीसरी वस्तु से उद्धृत हुआ है* ।

१—हृत्प० व. १.११ : सप्-भिक्षु का भी प्राकृत रूप समिक्खु बनता है । अत्यध्वज्जमन्थ.....सप्पिक्खुः = समिक्खु ।

२—(क) दस० नि० ३३० : वे आवा दसवेआलियम्मि, करमिज्ज वज्जिज जिमेहि ।

तेसि समाचरन्तिस्सि (वी) ओ भिक्षु मग्गह स भिक्षु ॥

(ख) दस० नि० ३५६ : ओ भिक्षु पुचरहिओ भिक्खं गिह्ण व होइ सो भिक्षु ।

३—दस० नि० पा० १७ ।

वसन्त अष्टम्ययणः वसन्त अध्यायन

स-भिक्षुः सभिक्षु

मूल

१—निष्कस्यमानाए^१ बुद्धवयणे
निष्कं चित्तसमाहिओ हुवेज्जा ।
इत्थीण वसं न यावि गच्छे
वंतं नो पडियामई जे स भिक्षु ॥

२—“पुडवि न सणे न सणावए
सीओवणं न पिए न पियावए ।
अगणिसत्थं जहा सुनिसियं
तं न जले न जलावए जे स भिक्षु ॥

३—अनिलेन न बीए न बीयावए
हरियाणि न छिदे न छिदावए ।
बीयाणि सया विवज्जयंतो
सच्चित्तं नाहारए जे स भिक्षु ॥

४—बहुवं तसपावरान होइ
पुडवित्तजकहुनिसिस्सायं ।
तस्मा उहेसियं न जुजे
नो विपए न पयावए जे स भिक्षु ॥

५—रीडय मासपुसवयणे
असत्तने नमेज्जं छुप्पि काए ।
पंच य फाले सहव्वयाई
पंचासवसंकरे जे स भिक्षु ॥

संस्कृत छाया

निष्कस्यान्त्या बुद्धवचने,
नित्यं समाहितचित्तो भवेत् ।
स्त्रीणां वसं न यापि गच्छेत्,
वातं न प्रत्यापिबति (प्रत्यावर्त्ते)
यः स भिक्षुः ॥१॥

पुष्पी न जलेन्य ज्ञानयेत्,
शीतोदकं न पिबेन्न वासयेत् ।
अगणितान् यथा सुनिसियं,
तन् उच्येन्न व्यवयेत्तः स भिक्षुः ॥२॥

अनिलेन न व्यजेन्न व्यवयेत्,
हरितामि न क्षिप्यान्न क्षेपयेत् ।
बीजानि सदा विवर्जयन्,
सचित्तं नाहरेत् यः स भिक्षुः ॥३॥

हृन्त व्रतस्यावराणां भवति,
पुष्पीतुलकाब्धनिःशितानाम् ।
तस्मादौघैश्च न पुञ्जीत,
नो अयि पच्येन्न पाचयेत् ।

यः स भिक्षुः ॥४॥

रीडयिन्त्या मासपुसवचनम्,
माससमाप्त्येत यदपि कायाम् ।
पञ्च य पक्षेऽप्यह्माश्रयानि,
पंचाश्वयान् संवत्सुवायः स भिक्षुः ॥५॥

हिन्दी अनुवाद

१—जो तीर्थक्षुर के उपदेश से^१ निष्क-
मण कर (प्रव्रज्या ले^२), निर्दय-प्रवचन में^३
सदा समाहित नित्य^४ होता है, जो स्त्रियों के
अधीन नहीं होता, जो बसे हुए को वापस
नहीं पीठा^५ (त्यक्त ओगो का पुनः सेवन
नहीं करता) —वह भिक्षु है ।

२—जो पुष्पी का जलन न करता है^६
और न कराता है, जो शीतोदक^७ न पीठा
है और न पिताता है^८, सन के समान
सुतीक्ष्ण^९ अग्नि को न जलाता है और न
जलवाता है^{१०}—वह भिक्षु है ।

३—जो पंके आदि से^{११} हवा न करता
है और न कराता है^{१२}, जो हरित का क्षेपन
न करता है और न कराता है^{१३}, जो बीजों
का सदा विवर्जन करता है (उनके सत्त्वों से
दूर रहता है), जो सचित्त का आहार नहीं
करता^{१४}—वह भिक्षु है ।

४—भोजन बनाने में पुष्पी, तुण और
काष्ठ के आश्रय में रहे हुए व्रत-स्वावर
बीजों का बर्ष होता है, अतः जो बीजैश्च^{१५}
(अपने निमित्त बना हुआ) नहीं खाता तथा
जो स्वयं न पकाता है और न दूसरों से
पकवाता है^{१६}—वह भिक्षु है ।

५—जो मासपुस के वचन में अट्ठा
रक्कर छहों कार्यों (होयी जीवों) को आत्म-
जन मानता है^{१७}, जो पंच महावर्त्तों का
पावन करता है^{१८}, जो पंच आश्रयों का
संवरण करता है^{१९}—वह भिक्षु है ।

१—वसतिरि वने सया कसाए
बुधयोगी य ह्वेवज बुद्धवयने ।
अह्ने निजजायकवरयए
गिहियोयं परिवज्जए जे स भिखू ॥

बपुरी वनेत् सया कसावान्,
बुधयोगी य ह्वेव बुद्धवयने ।
अवनो निर्जातरूपरजतः,
गृहियों परिवर्जयेत् यः स भिक्षुः ॥६॥

६—जो बार कवाय (कोष, मान, भाषा
बीर कोम) का परिग्रह करता है, जो
निर्मल-प्रवचन में प्रयोगी^{२७} है जो अवन
है, जो स्वयं बीर धात्री से रहित है, जो इही
योग^{२८} (कर्म-विकल्प आदि) का वर्जन करता
है—वह भिक्षु है ।

७—सम्महिद्दी सया अयुडे
अस्ति हु^{२९} भाणे तये संजये य ।
तवसा धुणइ पुराणपापकं,
अणवयकायसुसुडे जे स भिखू ॥

सम्यग्दृष्टिः सदाऽभूटः,
अस्ति क्षुण्णं ज्ञानं तपः संयमश्च ।
तपसा धुनोति पुराणपापकं,
सुसूतमनोवाक्-कायः
यः स भिक्षुः ॥७॥

७—जो सम्यक् दर्शी^{३०} है, जो सदा
अभूट है^{३१}, जो ज्ञान, तप और संयम के
अस्तित्व में आस्थावान् है, जो तप के द्वारा
पुराने पापों को प्रकम्पित कर देता है, जो
मन, वचन तथा काय से सुसूत^{३२} है—वह
भिक्षु है ।

८—तहेव असणं पाणमं वा
विहिं साइमसाइमं लभिसा ।
होही अट्ठो सुए परे वा
सं न मिहे न निहावए जे स भिखू ॥

तर्कबासनं पापकं वा,
विधिषं साधं स्वाधं लभ्या ।
विविष्यत्यर्थः इवः परस्मिन्वा,
त न निवर्ज्यान् निषायेत्
यः स भिक्षुः ॥८॥

८—पूर्वोक्त विधि से विविध अवन,
पाप, बाध और स्वाध को प्राप्त कर—यह
कल या परतो^{३३} काम आया—इस विचार
से जो न निर्मल (संभव) करता है^{३४} और
न करता है—वह भिक्षु है ।

९—तहेव असणं पाणमं वा
विहिं साइमसाइमं लभिसा ।
अविद्य साहम्मियाण भुंजे
भोक्खा सत्तायरए य जे स भिखू ॥

तर्कबासनं पापकं वा,
विधिषं साधं स्वाधं लभ्या ।
अविद्या साधमिकान् भुञ्जोत,
भुक्त्वा स्वाध्यायरतश्च
यः स भिक्षुः ॥९॥

९—पूर्वोक्त प्रकार से विविध अवन,
पाप, बाध और स्वाध को प्राप्त कर जो
साधमिको^{३५} नियमित कर^{३६} भोजन
करता है, जो भोजन कर भुजने पर स्वाध्याय
में रत रहता है—वह भिक्षु है ।

१०—न य बुग्गहिंयं कहं कहेवजा
न य कुप्पे निहुइविए पत्तंते ।
संजमपुबजोणमुत्ते
उवसंते अविहेइए जे स भिखू ॥

न च वैग्रहिकी कथां कथयेत्,
न च कुप्ये निवृत्तिग्रहः प्रशस्तः ।
सयम-प्र-व्योगपुक्तः
उपशान्तोऽविहेइको यः स भिक्षुः ॥१०॥

१०—जो कलहकारी कथा^{३७} नहीं
करता, जो कोप नहीं करता^{३८}, जिसकी
इन्द्रियां अदुष्ट हैं^{३९}, जो प्रशान्त है, जो
सयम में प्र-व्योगी है^{४०}, जो उग्रशान्त है^{४१},
जो दूसरों को तिरस्कृत नहीं करता^{४२}—वह
भिक्षु है ।

११—जो सहइ हु पासकंए
अक्कोसणहारतज्जणो जो य ।
अयनेरवसइसपहाते
समसुहुमवसतहे य जे स भिखू ॥

यः सहते क्षुण्णं शानकण्डकान्,
आक्कोसणहारतज्जणो य ।
अयनेरवसत्सप्रहासात्,
समसुहु-अवसतश्च यः स भिक्षुः ॥११॥

११—जो कांटे के समान चुभने वाले
इन्द्रिय-विषयों^{४३}, आक्कोस-वचनों, प्रहारों,
सर्जनाओं^{४४} और बैताल आदि के अत्यन्त
मनानक सम्मुखत अट्टहासों को^{४५} सहन
करता है^{४६} तथा क्षुब्ध और दुःख को समभाव-
पूर्वक सहन करता है—वह भिक्षु है ।

१२—पडिने पडिचण्डिया मत्ताये
नो भायए मयनेरवाहिं वित्त ।
विचिक्खुगतवोरए य निष्णं
न सरीरे चागिन्हाई जे स मिक्खु ॥

प्रतिनां प्रतिपन्न इमत्ताये,
नो विनेति मयनेरवाहिं वृष्यवा ।
विचिक्खुगतवोरतत्तच निष्णं,
न सरीरे चागिन्हाति

यः स मिक्खुः ॥१२॥

१२—जो वनवास में प्रतिना की वृष्य
कर^{१२} अथवा मयनेरवाहिं की वेषकर
नहीं करता, जो विचिक्खु गुणों और तपों में
रत होता है^{१३}, जो सरीरे की आकांक्षा नहीं
करता^{१४}—वह मिक्खु है ।

१३—असहं मोसहुचरवेहे
अक्खुहे व हए व सुतिए वा ।
पुडवि सत्ते मुणी हवेज्जा
अनियाये अकोउहत्वे य जे स
मिक्खु ॥

असह्यं सुसुप्यत्सवत्तदेहं,
आक्खुहे वा हतो वा सुषितो वा ।
पुष्पोत्तमो मुनिर्भवेत्,
अनिशानोऽकोउहलो

यः स मिक्खुः ॥१३॥

१३—जो मुनि बार-बार देह का सुत्सन
कीर त्याग करता है^{१५}, जो आक्रोश देने,
पीटने और काटने पर पुष्पी के समान सर्व-
सह^{१६} होता है, जो निदान नहीं करता^{१७},
जो कुतूहल नहीं करता—वह मिक्खु है ।

१४—अभिभूय काएण परीसहाइ
समुद्धरे जाहपहाओ अप्पयं ।
विट्ठल जाहवररं महुवअयं
तसे^{१८} एए सामणिए जे स मिक्खु ॥

अभिभूय कायेन परिबहानं,
समुद्धरेज्जातिपवात्सकम् ।
विट्ठला जातिवररं महावयं,
तपति रत चासन्धे य स मिक्खुः ॥१४॥

१४—जो सरीरे से^{१९} परीबहों को^{२०}
बीरकर जाति-वध (सत्कार)^{२१} से अपना
उच्चार कर लेता है, जो जम्भ-वरण को
महावध जानकर श्रमण-सम्बन्धी तप में रत
रहता है—वह मिक्खु है ।

१५—हत्थसंजए पाक्संजए
वायसंजए संजहंविए ।
अज्झप्परए सुसमाहियप्पा
सुसत्थं व विद्याणई जे स मिक्खु ॥

हस्तसयतः पावसयतः,
वाक्संयतः संयतेन्द्रियः ।
अध्यात्मरतः सुसमाहितत्वा,
सुचार्य व विद्यानाति यः स मिक्खुः ॥१५॥

१५—जो हाथों से सयत है, पैरों से
सयत^{२२} है, वाणी से संयत^{२३} है, इन्द्रियों से
सयत^{२४} है, अध्यात्म^{२५} में रत है, अकीर्त्तित
समाधिस्थ है और जो सुच और स्वयं को
यथार्थ रूप से जानता है—वह मिक्खु है ।

१६—उचिहन्मि अमुण्डिए अमिडे
अग्गायउंछंउल मिप्पुलाए ।
कमविकमसन्निहिओ विरए
सव्वसंगावगए य जे स मिक्खु ॥

उचो अमुण्डितोऽमुडः,
अस्तातोऽच्छंउलो निप्पुलाकः ।
कमविकमसन्निहितो विरतः,
सर्वसङ्गावगतो यः स मिक्खुः ॥१६॥

१६—जो मुँह अमुण्डित स्थिति में
पूच्छित नहीं है, जो अमुड है^{२६}, जो अज्ञात
कुलों से निष्ठा की एषणा करने वाला है,
जो कथन को असार करने वाले दोषों से
रहित है^{२७}, जो कम-विकम और समिन्धि
से^{२८} विरत^{२९} है, जो सब प्रकार के सर्गों
से रहित है (निर्लेप)^{३०}—वह मिक्खु है ।

१७—अतोस मिक्खु न रत्तेसु मुट्ठे
उत्तं^{३१} करे जीविण नागिन्हाये ।
इत्थि व सत्कारणं पुक्कमज्ज,
एए उियप्पाअजिहे जे स मिक्खु ॥

अतोको निवृत्तं रत्तेसु मुट्ठः,
उत्तं करेज्जीविन्ति नागिन्हाये ।
इत्थि व सत्कारणं पुक्कमज्ज,
त्यजति स्थितत्तमा अजिहो

यः स मिक्खुः ॥१७॥

१७—जो अतोसुप है^{३२}, रतों में मुट्ठ
नहीं है, जो उच्छकारी है (अज्ञात कुलों से
बोरी-बोरी निष्ठा लेता है), जो अवयम
जीवन की आकांक्षा नहीं करता, जो ऋद्धि^{३३},
सत्कार और पूजा की स्तुहा की त्यागता है,
जो स्थितत्ता^{३४} है, जो अपनी शक्ति का
गोपन नहीं करता—वह मिक्खु है ।

१८—न वरं वर्यजाति अयं कुसीले
जेनऽग्नौ कुप्येज्य न तं वर्यजा ।
जाभिय पत्तये पुण्यपावं
असाधं न समुक्तये स भिक्षु ॥

न वरं वर्यवं कुशीलः,
येनाग्न्यः कुप्येज्य तद् वर्ये ।
आत्मा प्रत्येकं पुण्यपावं,
आत्मानं न समुक्तये सः स भिक्षुः ॥१८॥

१८—प्रत्येक व्यक्ति के पुण्य-पाप पुण्य-
पुण्य होते हैं^{१८}—ऐसा जानकर जो दूसरे
को^{१९} 'यह कुशील (दुराचारी)^{२०} है' ऐसा
नहीं कहता, जिससे दूसरा क्षुब्ध हो ऐसी
बात नहीं कहता, जो अपनी विवेचना पर
उत्कर्ष नहीं लाता—वह भिक्षु है ।

१९—न जाह्नवते न य रुच्यते
न लाभते न सुएवमते ।
मयापि सत्त्वापि विवर्जिता
अन्मन्त्राणरए जे स भिक्षु ॥

न जातिमत्तो न च रुच्यते,
न लाभतो न सुतेन मताः ।
मयान् सत्त्वान् विवर्ज्य,
अन्मन्त्राणरतो यः स भिक्षुः ॥१९॥

१९—जो जाति का मद नहीं करता,
जो रूप का मद नहीं करता, जो लाभ का
मद नहीं करता, जो सुत का मद नहीं करता,
जो सब मद्यो को^{२१} वर्जित हुआ धर्म-ध्यान
में रत रहता है—वह भिक्षु है ।

२०—ववेयए अक्कपयं महापुणी
अन्ने ठिओ ठावयई परं पि ।
निक्कम्भ वर्येज्य कुसीलसिगं
न यापि हत्सकहए जे स भिक्षु ॥

प्रवेदयेवार्यपद महापुनिः,
धर्मं स्थितः स्वापयति परमपि ।
निक्कम्भ वर्जयेत् कुशीललिङ्गं,
न यापि हास्यकुहो यः स भिक्षुः ॥२०॥

२०—जो महापुनि आर्यपद (धर्मपद)^{२२}
का उपदेश करता है, जो स्वयं धर्म में स्थित
होकर दूसरे को भी धर्म में स्थित करता है,
जो प्रवर्जित हो कुशील-लिङ्ग का^{२३} वर्जन
करता है, जो दूसरों को हंसाने के लिए कुतू-
हल पूर्ण चेष्टा नहीं करता—^{२४} वह भिक्षु है ।

२१—तं वेहवासं असुहं असासयं
सया वए निक्ख हियद्वियप्पा ।
खिबित्ता जाईमरजस्स वंघणं
उवेह निक्ख अणुनरागमं वहं ॥

तं वेहवासमनुचितसाधनं,
सया त्यजेन्नित्यहितः स्थितात्मा ।
खिन्ना जातिमरणस्य बन्धनम्,
उपैति भिक्षुरणुनरागमां गतिम् ॥२१॥

२१—अपनी आत्मा को सदा साधन-
हित में सुस्थित रखने वाला भिक्षु इस अनुचित
और असाधन वेहवास को^{२५} सदा के लिए
त्याग देता है और वह अन्ध-मरणा के बन्धन
को छोड़कर अनुनरागम-गति (मोक्ष) को
प्राप्त होता है ।

ति वेपि ॥

इति अथोपि ।

ऐसा मैं कहता हूँ ।

टिप्पण : अध्ययन १०

दशोक १ :

१. (निवृत्तमनवायाए^क) :

यहाँ मकार अलाभजिक है ।

२. तीर्थंकर के उपदेश से (आयाए^क) :

आज्ञा का अर्थ 'बचन, सन्देश', उपदेश या आग्रह है^१ । इसका पठान्तर 'आवाय' है । उसका अर्थ है ग्रहणकर अर्थात् तीर्थंकरों की वाणी को स्वीकार कर^२ ।

३. निवृत्तमन कर (प्रवृत्त्या ने) (निवृत्तमन^क) :

निवृत्तमन का आचार्य—

अनस्य भूणि^३ ने घर या आरम्य-समारम्य से दूर होकर, सर्वसंग का परित्याग कर दिया है ।

जिनवास भूणि^४ ने गृह से या गृहस्वभाव से दूर होकर द्विपद जाति को छोड़कर किया है ।

टीका^५ ने इव्य-गृह और भाव-गृह से निकल (प्रवृत्त्या ग्रहण कर) किया है ।

इव्य-गृह का अर्थ है—घर । भाव-गृह का अर्थ है गृहस्थ-भाव—गृहस्थ-सम्बन्धी प्रपञ्च और सम्बन्ध । इस तरह भूणिकार और टीकाकार के अर्थ में कोई अन्तर नहीं है । टीकाकार ने भूणिकार के ही अर्थ को गृह रूप में रखा है ।

४. निवृत्तमन-प्रवचन में (बुद्धवचने) :

तत्त्वों को जानने वाला अथवा जिसे तत्त्वज्ञान प्राप्त हुआ हो, वह व्यक्ति बुद्ध कहलाता है । जिनवास महत्तर यहाँ एक प्रश्न उपस्थित करते हैं । विद्य में कहा कि 'बुद्ध' शब्द से शाश्वत जाति का बोध होता है । आचार्य ने कहा—यहाँ इव्य-बुद्ध-मुक्च (और इव्य-विशु) का नहीं, किन्तु भाव-बुद्ध-मुक्च (और भाव-विशु) का ग्रहण किया है । जो जानी कहे जाते हैं पर सम्पद्-दर्शन के अन्त में जीवाजीव

१—अ० पृ० : आया अर्थ सेवैतो वा ।

२—हा० टी० पृ० २६५ : 'आवाय' तीर्थंकरमनवरोपवेत्तेन ।

३—वि० पू० पृ० ३३८ : आया वा आयति नाम उचवायेति वा उचवेतोति वा आययेति वा एवम् ।

४—वि० पू० पृ० ३३७ : अथवा आवाय, 'बुद्धवचने' बुद्धाः—तीर्थंकराः तेषां वचनमावाय गृहीत्येत्यर्थः ।

५—अ० पृ० : निवृत्तमन निवृत्तमनिक्रम निवृत्तमनिक्रम निवृत्तो आरंभतो वा ।

६—वि० पू० पृ० ३३७ : निवृत्तमन, तीर्थंकरमनवरोपवेत्तेन निवृत्तमन सर्वसंगपरित्यागं कृतोत्थः.....निवृत्तमन नाम विहातो निवृत्तमन आवायो वा बुधवरोपि व चइत्यर्थः ।

७—हा० टी० पृ० २६५ : 'निवृत्तमन' इव्यमावगृह्यात् प्रवृत्त्यां गृहीत्येत्यर्थः ।

के भेद को नहीं जानते और पुष्पी आदि जीवों की हिंसा करते हैं, वे ब्रह्म-बुद्ध (और ब्रह्म-बिम्ब) हैं—नाम मात्र के बुद्ध (और नाम मात्र के बिम्ब) हैं। जो पुष्पी आदि जीवों को जानकर उनकी हिंसा का परिहार करते हैं, वे नाम-बुद्ध (और नाम-बिम्ब) कहलाते हैं अर्थात् वे ही वास्तव में बुद्ध हैं (और वे ही वास्तव में बिम्ब हैं)। इसलिए यहाँ बुद्ध का अर्थ तीर्थङ्कर या वनधर है^१। धुनिकार ने इस आशंका में उत्तरकाशीन प्रसिद्धि को प्रथानता दी है। महात्मा गौतम बुद्ध उत्तरकाल में बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गए। जैन साहित्य में प्राचीन काल से ही तीर्थंकर या आगम-निर्माता के अर्थ में बुद्ध शब्द का प्रचुर मात्रा में प्रयोग होता रहा है।

बुद्ध-प्रवचन का अर्थ दासशास्त्री (गणपिण्डक) है^२। इक्षवैकाली-और उसके आधारभूत वर्मशासन के लिए 'निर्ग्रन्थ-प्रवचन' शब्द आगम विमुक्त है। इसलिए हमने 'बुद्धवयणे' का अनुवाद यही किया।

५. समाहित-चित्त (चित्तसमाहिओ) :

जिसका चित्त सम्—अच्छी तरह से आहित—कीन होता है, उसे समाहित-चित्त कहते हैं^३। जो चित्त से अतिप्रसन्न होता है, उसे समाहित-चित्त कहते हैं^४। समाहित-चित्त अर्थात् चित्त की समाधि वाला—प्रसन्नता वाला।

चित्त-समाधि का सबसे बड़ा विषय विषय की अभिलाषा है। स्वर्ग, रस आदि विषयों में इत्थी-न्यम्बन्धी विषयेच्छा सर्वाधिक दुर्मेव है, इसलिए इलोक के अगले दोनो चरणों में चित्त-समाधि की सबसे बड़ी व्याधि से बचने का मार्ग बताया गया है^५।

६. जो कबे हुए को बापत नहीं पीता (बंतं नो पडियायई) :

इसके स्पष्टीकरण के लिए हेल्फ २,१,७,८ का अर्थ और टिप्पण। यह वहाँ प्रयुक्त—'नेच्छति बंतय मोल्लं, कुले जाया अगयणे'। 'बंत इच्छति आवेउ सेय ते मरणं नवे'—बापको की याद चिलता है।

७. बिम्बु (बिम्बु) :

सूत्रकलाङ्ग के अनुसार बिम्बु की व्याख्या इस प्रकार है—जो निरभिमान, विनीत, पाप-मल को धोने वाला, दान्य, ब्रह्मन-मुक्त होने योग्य, निर्मम, नामा प्रकार के परीवह और उपसर्गों से अपराजित, अध्यात्मयोगी, विमुद्ध-चारित्र-सम्पन्न, सावधान, स्थितात्मा, यथास्वी या विवेकशील और परदत्त-भोजी हो, वह बिम्बु कहलाता है^६।

इलोक २ :

क. इलोक २-३ :

पुष्पी, वन, वानि, वायु और वनस्पति की हिंसा के परिहार का उपदेश बोधे, पाँचवें, छठे और आठवें अध्ययन में दिया गया है। उसी को यहाँ दोहराया है। प्रश्न होता है एक ही आगम में इस प्रकार की पुनरुक्ति क्यों? आचार्य ने उत्तर दिया—शिष्य को स्थिर धर्म पर आकृष्ट करने के लिए ऐसा किया गया है, इसलिए यह पुनरुक्त बोध नहीं है।

१—वि० पू० पृ० १३६ : अहं—अनु बुद्धमहत्त्वेन व सत्तादयो नह्यं वाहइ, आरिदो वाह—म एव ब्रह्मबुद्धाय ब्रह्मविमलून व मह्यं कर्म, कहं ते ब्रह्मबुद्धा इक्षवैकल्युया? अह्मा ते सम्महंसामायेव जीवाजीववित्तं अजायमाया बुद्धिमार्गं बोधे द्विजमाया ब्रह्मबुद्धा ब्रह्मविमलून व वसति, कहं तेहि चित्तसमाधियं वचित्स्वइ के जीवाजीववित्तं व उचलमंति? , के बुद्धिवाचि बोधे वाळ्ळं परिहरति ते माळबुद्धा भावविमलून व जमंति, जमनीवविमलूनवत्तयो व रत्तचवरो य भावविमलून वसति।

२—हा० टी० पृ० २६६ : 'बुद्धवयणे' अकासतत्त्वतीर्थंकरवचनवचने।

३—अ० पू० : बुद्धा आगमा केहि वयं—बुद्धवयं बुद्धवयं वगिण्डयं।

४—वि० पू० पृ० १३८ : चित्त पसिद्धं सं सम्मं आहिंति वस्त तो चित्तसमाहिओ।

५—हा० टी० पृ० २६५ : 'चित्तसमाहितः' चित्तोत्तमप्रसन्नो भवेत्, प्रवचन एवाभिमुक्त इति वयं।

६—अ० पू० : चित्तसमाधायविमलूता चित्ता सत्तं विहायैव इत्थिपत्तिं वसति इत्थीवसत्तं।

७—पृ० १,१६,३ : एत्थवि चित्तु अनुत्तमं विनीतं नाम्म वते वधिं वोसदुक्कए सविमुत्थीय चित्तवयणे वरीतहीवसत्तं अकल्पवयो-बुद्धावाये उचदिहए टिअप्पा संहाए परदत्तवीर्यं विमलूति वयं।

(१) पुत्र विवेक जाता है तब पिता उसे शिक्षा देता है। कर्तव्य की विस्तृति न हो जाए, इसलिए वह अपनी शिक्षा की कई पुनरावृत्तियाँ कर देता है।

(२) सभ्रम या स्नेहवश पुनरुक्ति की ज़रूरत है, जैसे—साँप है—भा, भा, भा।

(३) रोगी की बार-बार औषधि दिया जाता है।

(४) मंत्र का जब तक तक किया जाता है जब तक वेदना का उपशम नहीं होता। इन सबमें पुनरावर्तन है पर उनकी उपयोगिता है, इसलिए वे पुनरुक्त नहीं माने जाते। वही पुनरावर्तन या पुनरुक्ति बोध माना जाता है जिसकी कोई उपयोगिता न हो।

लौकिक और वैदिक-साहित्य में भी अनेक पुनरुक्तियाँ मिलती हैं। तात्पर्य यही है कि प्रकृत विषय की स्पष्टता, उसके समर्थन या उसे अधिक महत्त्व देने के लिए उसका उल्लेख किया जाता है, वह दोष नहीं है।

६. पृथ्वी का स्नान न करता है (पृथ्वि न स्नोते) :

पृथ्वी जीव है। उसका स्नान करना हिंसा है। जो पृथ्वी का स्नान करता है, वह अन्य वसन्धावर जीवों का भी बध करता है। स्नान नहीं सांकेतिक है। इसका भाव है—मन, बचन, काया से ऐसी कोई भी क्रिया न करना, न कराना और न अनुमोदन करना जिससे पृथ्वी जीव की हिंसा हो।

रेखिए—४ सू० १८, ५.१.३; ६.२७, ८८, २९, ८४, ५।

१०. शीतोद्यक (शीतोद्यम) :

जो जल गर्म-हल नहीं होता (सजीव होता है) उसे शीतोद्यक कहते हैं। इसी सूत्र के चौथे अध्ययन (सू० ५) में कहा है—‘आज चित्तमतमन्त्रायाः... अन्नस्य मन्त्र परिणमणम्’।

११. न पीता है और न पिलाता है (न पिए न पिधावए) :

पीना-पिलाना केवल सांकेतिक शब्द हैं। इनका भावार्थ है—ऐसी कोई क्रिया या कार्य नहीं करना चाहिए जिससे जल की हिंसा हो।

रेखिए—४ सू० १९; ६.२९, ३०, ३१; ७.३९, ८८, ७, ५१, ६२।

१२. अस्त्र के समान सुतीक्ष्ण (सुनिसिम्) :

जैसे अस्त्र की तेज धार घातक होती है, वैसे ही अग्नि छद्म जीवकाय की घातक है। इसलिए इसे ‘सुनिसिम्’ कहा जाता है।

१३. न जलाता है और न जलवाता है (न जले न जलावए) :

‘जलाना’ केवल सांकेतिक शब्द है। भाव यह है कि ऐसी कोई भी क्रिया नहीं करना चाहिए जिससे अग्नि का नाश हो।

रेखिए—४ सू० २०; ६.३२, ३३, ३४, ३५; ८.८।

दशोत्तरिंशत् ३ :

१४. पंसे आदि से (अनिलेन) :

सुसिद्धय में ‘अनिल’ का अर्थ वायु और टीका में उसका अर्थ ‘अनिल’ के हेतुप्राप्त वस्तु-कोण आदि किया है।

१—अष्टोत्तरिंशत् ४ सू० ४ : कुक्षी विसर्ज्यतमन्त्रायाः... अन्नस्य सत्त्वपरिणमणम्।

२—(क) अ० सू० : शीतोद्यमं अभिगताधीनम्।

(ख) सि० सू० ३३९ : ‘शीतोद्यमं’ नाम उदयं अस्तत्त्वहृत् सजीवं शीतोद्यमं अण्वह।

(ग) अष्टोत्तरिंशत् ४ सू० २५३ : ‘शीतोद्यकं’ इति नाम्ना परिणम्यम्।

३—अ० सू० : अथा वायुपरसुक्षुरिणादि सत्त्वमनुभारं शीतं तथा समस्तो दहनकर्म।

४—(क) अ० सू० : अग्निको वायुः।

(ख) सि० सू० ३४० : अग्निको वायुः अण्वह।

५—अष्टोत्तरिंशत् ४ सू० २५५ : ‘अनिलेन’ अनिलहेतुना विसर्जयिष्या।

१५. हवा न करता है और न कराता है (न भीए न बीयाए^क) :

हवा लेना केवल सकिता है। ऐसी कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए जिससे वायु का हनन हो।

देखिए—४ सू० २१; ६.१६, १७, २८, ३६; ८.६

१६. जेबन न करता है और कराता है (न छिडे न छिबाए^क) :

जेबन शब्द केवल सकिता है। ऐसी कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए जिससे बनस्पतिकाय का हनन हो।

देखिए—४.२२, ६.४१, ४२, ४३; ८.१०, ११।

१७. सचित्त का आहार नहीं करता (सचित्त नाहारए^क) :

जैन-दर्शन के अनुसार बनस्पतिकाय सजीव है। जगवान् ने कहा है—सुसमाहित समयी मन, वचन, काय द्वारा तीन प्रकार से (करने, कराते और अनुमोदन रूप से) बनस्पतिकाय की हिंसा नहीं करते। जो साधु बनस्पतिकाय की हिंसा करता है, वह उदाचित्त देखे जाते हुए और नहीं देखे जाते हुए विविध मत्त प्राणियों की भी हिंसा करता है। साधु दुर्गति को बढ़ाने वाले इस बनस्पतिकाय के समारम्भ का वायव्योवन के लिए त्याग करे (वस० ६.४१, ४२)। वस० ४ सूत्र २२ में बनस्पति की तीन कारण तीन योग से विराजता न करने की व्रत-प्रवृत्ति दी है। वस० ८.१०, ११ में कहा है—“साधु तुण-वास-बुद्धादि तथा किसी बुद्धादि के फल और भूक को न काटे तथा नाना प्रकार के सत्त्व बीजों के सेवन की मन से भी इच्छा न करे। बुद्धों के कुंज में एव गहन वन में, बीजों पर अथवा दूध आदि हरितकाय पर, छदक पर, सर्पच्छन्ना पर, पनक पर एव लीलन-भूलन पर साधु कभी भी ब्रह्मा नहीं।”

सूत्रकृताङ्ग १.७, ८ में कहा है—“हरित बनस्पति सजीव है। भूल, वासा और पत्रादि में पृथक्-पृथक् जीव हैं। जो अपने सुख के लिए—आहार और देह के लिए उसका छेदन करता है, वह प्रत्यक्ष बहुत प्राणियों का अतिपात करता है। जो बीज का नाश करता है, वह जाति-अक्षुर और उसकी बुद्धि का विनाश करता है, वह अनार्यवर्मी है।” इसी तरह आचार्यङ्ग १.१.५ में बनस्पतिकाय के आरम्भ-त्याग का उपदेश दिया है। इस ब्लोक में मुनि के लिए सचित्त बनस्पति खाने का निषेध है।

जो बनस्पति सचित्त है—वास्त्रादि के प्रयोग से पूर्ण परिणत नहीं (अचित्त नहीं हुई) है उसका भक्षण साधु न करे। उसका भक्षण करना अनाधीर्ण है। प्रश्न हो सकता है मान-परिणत अचित्त बनस्पति कहाँ मिलेगी? इसका समाधान यह है—दृष्टव्यो के यहाँ माना प्रयोजनो से कम्प, मूल, कल और बीज का स्वाभाविक रूप से छेदन-भेदन होगा ही रहता है। खाने के लिए नाना प्रकार की बनस्पतियाँ छेदी-भेदी और पकाई जाती हैं। साधु ऐसी अचित्त (प्रायुक्त - निर्जीव) बनस्पतियाँ प्राप्त हो तो ले, अस्पृष्टा नहीं। कहा है—“भूल से पीछित होने पर भी समय-बल वाले तत्पक्षी साधु को चाहिए कि वह कल आदि को स्वयं न तोड़े, न दूसरों से तुड़वाए, न स्वयं पकाए, न दूसरों से पकावाए।”

इस विषय में बीजों का नियम जान लेना भी आवश्यक है। चिनयणिक में कहा है—“जो भिक्षुणी कच्चे अनाज को माँसकर या मँगवाकर, भूनकर या भुनवाकर, कुटकर या कुटवाकर, पकाकर या पकवाकर, साए उमे ‘पाचित्तिय’ कहा है।” इसी तरह वहाँ कहा है—“जो भिक्षुणी पेशाब या पासाने की, कूड़े या जूठे की हरियाली पर फेंके उसे ‘पाचित्तिय’ कहा है।” इसी तरह छल काटने को ‘पाचित्तिय’ कहा है^१।

एक बार बुद्ध राजगृह के वेणुवन कलम्प निपाय में बिहार करने थे। उनके पैर में वायु की पीड़ा उत्पन्न हुई। आनन्द ने स्वयं तिल, मनुक्ष और मूँग को माँस, आराम के अतिर स्रा, स्वयं पका यवाणू (चिचडो) बुद्ध के सामने उपस्थित की। बुद्ध ने यवाणू कहाँ से आई, यह जाना। उसकी उत्पत्ति की बात जान कटकारते हुए बोले—“आनन्द! अनुचित्त है, अकरणीय है। आनन्द! जो कुछ भीतर रखा गया है वह भी निषिद्ध है, जो कुछ भीतर पकाया गया है वह भी निषिद्ध है, जो स्वयं पकाया गया है वह भी निषिद्ध है। जो भीतर

१—वि० सू० पु० २४१ : सचित्तमाहनेव सम्भवस्य परोयताहारवत्स सनेवस्य बन्धकइकायस्य नह्यं कय, तं सचित्तं वो आहारेव्वा ।

२—उत्त० १.२।

१—विषयभूतो पातिसोवक अ० ४.७।

४— ” ” ४.८।

५— ” ” ४.११।

रखे, भीतर पकाए और स्वयं पकाए को खाए उसे दुष्कट का दोष हो और द्वार पर पकाए तो दोष नहीं, बाहर रखे, बाहर पकाए किन्तु दूसरों द्वारा पकाए का भोजन करे तो दोष नहीं^१ ।”

एक बार राजगुरु में बुद्धि पड़ा । बाहर रखने से दूसरे ले जाते थे । बुद्ध ने भीतर रखने की अनुमति दी । भीतर रखवाकर बाहर पकाने में भी ऐसी ही विषयता थी । बुद्ध ने भीतर पकाने की अनुमति दी । दूसरे पकाने वाले बड़े भाग ले जाते थे । बुद्ध ने स्वयं पकाने की अनुमति दी । नियम तो गया—“भिक्षुओ ! अनुमति देना है भीतर रखे, भीतर पकाए और हाथ से पकाए को^२ ।”

श्लोक ४ :

१८. औद्देशिक (उद्देश्य^३) :

इसके अर्थ के लिए देखिए दश० ३.२ का अर्थ और टिप्पण ।

१९. न पकाता है और न पकाता है (नो बि पए न पयावए^४) :

‘पकाते हुए की अनुमोदन नहीं करता’ इतना अर्थ यहाँ और जोड़ लेना चाहिए । पकाने और पकाने में प्रत्यक्ष-स्वावर दोनों प्रकार के प्राणिमो की हिता होगी है अतः मन, बचन, कथा ने तथा कृत, कर्तित, अनुमोदन से पाक का वर्जन किया गया है ।

श्लोक २ और ३ में स्वावर जीव (पृष्णीकाय, अणुकाय, तेजस्काय, वायुकाय और वनस्पतिकाय का वनन आदि कियाओ द्वारा वध करने का निषेध किया गया है । श्लोक ४ में ऐसे कावों का निषेध आ जाता है, जिसमें प्रत्यक्ष-स्वावर जीवों का घात हो । प्रत्यक्ष जीवों के घात का वर्जन भी घनेक श्लोक पर आया है ।

देखिए—४ सू० २३; ६.४३, ४४, ४५ ।

श्लोक ५ :

२०. आत्म-सम मानता है (असासमे समेक्य^५) :

जैसे कुछ मुझे अप्रिय है वैसे ही छह ही प्रकार के जीव-निकायों को अप्रिय है जो ऐसी मानना रखता है तथा किसी जीव की हिंसा नहीं करता, वही सब जीवों को आत्मा के समान मानने वाला होता है । इसी आगम में साधु को बार-बार ‘अमु सवए’—छह ही प्रकार के जीवों के प्रति सम्यगी रहने वाला—कहा गया है ।

देखिए—४ सू० १०; ६.८, ९, १०; ७.५६; ८.२, ३ ।

२१. पालन करता है (कासे^६) :

‘स्पर्श’ शब्द का व्यवहार साधारणतः ‘छूने’ के अर्थ में होता है । आगम-साहित्य में इसका प्रयोग पालन या आचरण के अर्थ में भी होता है । यहाँ ‘स्पर्श’ वात् पालन या देखने के अर्थ में व्यवहृत है ।

२२. पाँच आत्मों का संवरण करता है (पंचासवसरे^७) :

पाँच आत्मों की भिन्नता को प्रकार से की जाती है :

१. विषयात्, अधिरति, प्रमाद, कथाय और शोष ।

२. स्पृहण, रसन, प्राण, शब्द और श्रोत्र ।

१—वि० पि० प० अ० १.५ ।

२—वि० पि० प० अ० १.५ ।

३—उत्स० १०.२० ।

४—हट० टी० प० २६५ : तेवमे महासत्तामि ।

येहा पांच आक्षेप वे स्वामी आदि विवक्षित हैं। अगस्त्य भूमि में 'संबरे' पाठ है और जिनदास भूमि एवं टीका में वह 'संबरे' के रूप में व्याख्यात है।

श्लोक ६ :

२३. भुवयोगी (भुवयोगी) :

अगस्त्य भूमि के अनुसार जो बुद्ध (तीर्थंकर) के वचनानुसार भौतिक, वाचिक और कायिक प्रवृत्ति करने वाला हो, प्रतिवेदन आदि आवश्यक कार्यों को नियमित रूप से करने वाला हो, वह 'भुवयोगी' कहलाता है। कदा भी है—जिनशामन बुद्धों के वचनरूप द्वादशाङ्गी—गभीरपिटक में जिसका योग (वन, वचन और काया) हो, जो वाच्य प्रकार के द्वाध्याय में रत हो, जिसके वन (वचनपद) आदि न हों, वह 'भुवयोगी' है।

जिनदास महत्तर के अनुसार जो क्षण, लव और मृदुत्वे जागरूकता आदि गुणयुक्त हो, प्रतिवेदन आदि सवम के कार्य को नियमित रूप से करने वाला हो, सावधान होकर मन, वचन और काया से प्रवृत्ति करने वाला हो, बुद्ध-वचन (द्वादशाङ्गी) से निश्चल योगवाला हो, सदा श्रुत में उपयुक्त हो, वह 'भुवयोगी' कहलाता है।

२४. गृहियोग (गृहियोगी) :

भूमि में गृहियोग का अर्थ वचन-वाचन, कद-विक्रम आदि किया है। हरिभट्टद्वारे से इसका अर्थ—गृहस्थ-सम्बन्ध किया है।

श्लोक ७ :

२५. सम्मत्-वर्ती (सम्मत्-वर्ती) :

जिसका जिन-प्रतिपादित जीव, अजीव आदि पदार्थों में सम्मत्-विश्वास होता है, उसे सम्मत्-वर्ती—सम्मत्-गृष्टि कहा जाता है।

२६. अमृदु है (अमृदु) :

विषया विषयाओं में रत अवस्थितियों का संभव देखकर मृदु भाव लाने वाला अपने दृष्टिकोण को सम्यक् नहीं रख सकता। इसलिए

१—अ० भू० : पंचासवाराणि इ विद्याणि ताणि आसन्ना येन तानि संबरे ।

२—(क) जि० भू० पृ० ३४१ : 'पंचासवरे' नाम पवित्रियसंभवे, अहा 'सहेषु य भव्यपापदेषु, तोयविलसं उज्जयसु । गृहेषु य सहेषु य समयेन सया न होवन् ॥' एवं सहेषु भाषियम् ।

(ख) हा० टी० प० २६४ : 'पञ्चासवरे' इत्यस्योपि पञ्चविंशत्यसंज्ञकः ।

३—अ० भू० : बुद्धा आ तेषि वयमं बुद्धवयमं तस्मिन् जोगो कायवत्तममेतत् कम्म सी बुधो जोगी अस्स सो भुवयोगीति जोगीय अहा करणीयमायुत्तेन पवित्तेहवादि ओ जोगो तस्य निषवजोयिणाव पृथ करापि करेति करापि न करेति, अनित्त ज—

जोगो जोगो जिततासत्तमि दृक्कबुद्धवये ।

दुवाकत्तये पवित्रियए बुवयोगी पंचविषय सम्मत्तवरो ॥

४—जि० भू० पृ० ३४१ भुवयोगी नाम ओ कललपुद्गल पञ्चदशमापाविपुणवृत्तों सो भुवयोगी भवत्, अहवा के पवित्रिहवावि संजमजोगा तेषु भुवयोगी अवेषणा, य ते अज्जहा कुम्मा । अहवा नयवयवकायए जोगे अक्षेपानो आउत्तो अवेषणा, अहवा बुद्धावयवयव द्वावासंज तस्मिन् भुवयोगी अवेषणा, सुओवत्ततो सम्मत्ता अवेषणा ।

५—(क) अ० भू० गृहियोगी—ओ तेषि वाचारी वयवयववयव ।

(ख) जि० भू० पृ० ३४२ : गृहियोगी नाम वयवयववयव ।

६—हा० टी० प० २६६ : 'गृहियोगी' पृष्ठया गृहस्थसम्बन्धम् ।

७—अ० भू० : तस्मात् तद्वत्ता कम्मणा उवाविद्वी अस्स सो सम्मत्ति ।

सत्यवृ-वृष्टि बने रहने के लिए आवश्यक है कि वह अमूढ़ बना रहे। ज्ञान, तप और संयम हैं—यह अर्थात् अमूढ़वृष्टि के ही होती है। मूढ़-वृष्टि को इस तरह-धरती में बिजनास नहीं होता। इसलिए भिक्षु को अमूढ़ रहना चाहिए।

૨૭. (અભિપ્રાય) :

‘ज्ञान, तप और संयम जिनबालन में ही हैं, कुप्रवृत्तियों में नहीं हैं’—इस प्रकार भिक्षु को अमृतदृष्टि होना चाहिए। यह जिनवास भूषि में ‘अतिष्ठ हू’ का अर्थ किया है और टीका में—‘ज्ञान, तप और संयम हैं’ भिक्षु अमृत भाव से इस प्रकार मानता है—यह किया है^३।

२८. मन, वचन तथा काय से सुसंवृत (मणवयकायसुसंवुडे ^१) :

अकुशल मन का निरोध अवश्य कुशल मन की उदीरणा करना मन से सुसुप्त होना है। अकुशल मन का निरोध और प्रशस्त बचन की उदीरणा अवश्य यौन रहना बचन से सुसुप्त होना है। विहित नियमों के अनुसार आवश्यक शारीरिक क्रियाएँ करना—काया से अक्षरणीय क्रियाएँ नहीं करना—काय से सुसुप्त होना है^४।

इलोक द :

२६. परसों (परे ^१) :

इसका मूल 'परे' है। टीका में इसका अर्थ 'परसो' किया है^५ और जिनदास बुद्धि में तीसरा, चौथा आदि दिन किया है^६।

३०. न सन्निधि (संचय) करता है (न निहे^ष) :

जिनदास महत्तर ने इसका अर्थ किया है—बासी नहीं रखता^१। टीका में इसका अर्थ है— स्थापित कर नहीं रखता। भाषार्थ है—संग्रह नहीं करता^२।

इस ब्रह्मलोक के साथ मिलाएँ :

अग्नानथो पानानं क्षादनीयानमथोऽपि वस्थानं ।

लब्धा न सन्निधिं कथिरा, न च परिताप्ते तानि अलभमानौ ॥ सुत्तनिपाठ ५२-१० ।

१—(क) अ० ब्रू० : परतिलिखितभाषाहीहि असूढे ।

(क) वि० पू० पृ० ३४२ : अणतित्तिघात सोऊन अणोंसि रिद्धीओ इहुन अमूओ मवेज्जा, अहवा सम्महिट्ठिणा ओ इवाणी
अरथो भणइह संमि अत्थि सया अमूहा विट्ठी कायज्जा ।

(ग) हा० टी० प० २६६ : 'अमूढः' अविप्लुतः ।

२—अि० पू० पृ० १५२ : अहा अलि ह्म ओगे ताने य, तस्त जाणस्त कलं संजमे य, संजमस्त कलं, ताजि य इमंमि चेव जिण-
वयणे संपुआणि, ओ अण्णेसु कप्पावयणेसुति ।

६—हा० टी० प० २६६ : 'अपूङ्गः' अभिपूङ्गः समर्थः गम्यते—अस्त्येव ज्ञानं हेतुोपादेयः शिवयमतीन्द्रियैः क्वपि तपःश्च बाह्याभ्यन्तरकर्मा-
मलापनयनमप्यसक्यं साधयन् नमकर्मनिपादानरूपः ।

४-वि० पृ० ३४२ : मन्थनमथकाययोरेव सुदृढं संयुतेति, कृह पुन संयुते ? , तत्त्व मेषेणं ताव अनुसृतमन्थनरोधेणं करोइ, कृतमन्थो-
रोधेणं क, मत्साएषि मत्स्यविषादि बाधनपरिदुष्टादिषि कृष्ण, मोषं वा आसेवै काएव सत्यतासपञ्चाहापचिन्तेष्वनुगमनम-
वाइसु कायेद्वेदविषयं कञ्चति, सैतावि य मकरविम्व्यापि य न कञ्चइ ।

५—हा० टी० प० २५६ : पदस्यः ।

६—वि० ब्रू० पृ० ३४२ : परमहंसेन तद्व्यञ्जितमासीज दिवसाज गहनं कथं ।

७—वि० कु० पृ० १४२ : 'न निहे न निहावय' वाच्यं न परिवर्तयिष्यति कुतः भवति ।

८—श्री० टी० प० २६६ : 'न निषत्ते' न स्थापयति ।

श्लोक १ :

३१. साधर्मिकों को (साहन्मियाण) :

साधर्मिक का अर्थ समान-धार्मिक साधु हैं। साधु भोजन के लिए विषम-भोगी साधु तथा गृहस्थ को निमन्त्रित नहीं कर सकता। अपने संध के साधुओं को—जो महाव्रत तथा अन्य नियमों की दृष्टि से समान-धर्मी हैं, उन्हें ही निमन्त्रित कर सकता है।

३२. निमन्त्रित कर (छंदिष) :

छंष का अर्थ इच्छा है। इच्छापूर्वक निमन्त्रित कर—यह 'छंदिष' का अर्थ है। इसका आचार्य है—जो आहार आदि प्राप्त किया हो उसमें समविभाग के लिए समान-धर्मी साधुओं का निमन्त्रित करना चाहिए और यदि कोई लेना चाहे तो बाटकर भोजन करना चाहिए। इस नियम के अर्थ को समझने के लिए देखिए—५.१.१४, १५, १६ का अर्थ और टिप्पण।

श्लोक १० :

३३. कलहकारी कथा (कुणहियं कलं) :

विग्रह का अर्थ कलह, युद्ध या विवाद है। जिस कथा, चर्चा या वार्ता से विग्रह उत्पन्न हो, उसे वैग्रहिनी-कथा कहा जाता है। अगस्त्य जूनि के अनुसार अजुक राजा, वैश या और कोई ऐसा है—इस प्रकार की कथा नहीं करनी चाहिए। प्रायः ऐसा होना है कि एक व्यक्ति किसी के बारे में कुछ कहता है और दूसरा तत्काल उसका विरोध करने लग जाता है। बात ही बात में विवाद बढ़ जाता है, कलह हो जाता है।

जिनवास जूनि और टीका में इसका अर्थ कलह-प्रतिबद्ध-कथा किया है। सारांश यह है कि युद्ध-सम्बन्धी और कलह या विवाद उत्पन्न करने वाली कथा नहीं करनी चाहिए। सुनिपात (गुणक-सुत—५.२.१६) में भिक्षु को शिशा देते हुए प्रायः ऐसे ही शब्द कहे गये हैं :

न च कथिता सिया भिक्षु, न च वाचं पयत्तं भासेय्य ।

'प्रागभियं' न सिक्खेय्य, कथं विग्गाहिकं न कथयेय्य ॥

भिक्षु 'चर्मरत्न' के चतुर्थ चरण का अर्थ किया है—कलह की बात न करे। गुजराती अनुवाद में (प्र० २०१) अ० धर्मानन्द कोसम्बी ने अर्थ किया है—'भिक्षु को वाद-विवाद में नहीं पड़ना चाहिए।'

३४. जो कोष नहीं करता (न य कुप्पे) :

इसका आशय है कि कोई विवाद बढ़ाने वाली चर्चा छोड़े तो उसे सुन मुनि कोष न करे अथवा चर्चा करते हुए कोई मतवादी कुतर्क उपस्थित करे तो उसे सुन कोष न करे।

१—अ० पू० : साधर्मिया सत्ताधर्मिया साधुओ ।

२—(क) अ० पू० : छंदो इच्छा इच्छाकारेण बोधयं छंदिषं । एवं छंदिष ।

(ख) हा० टी० प० २६६ : 'छंदिष' निमन्त्र्य ।

३—जि० पू० पृ० ३४३ : अनुग्रहभित्ति मन्त्रवाचो कर्मवाते साहन्मियाते छंदिषा भुंजेष्वा छंदिषा नाम निर्बलिक्रम, वह पश्चिमाहता लको लेति वाक्य पन्था सर्वं भुंजेष्वा ।

४—अ० पू० : विग्रहो कलहो । तस्मि तत्त वा कारणं विग्रहिता अवा अनुग्रो, एरितो राधावेतो वा । एत्थ तत्तं कलहो समुपपत्ति ।

५—(क) जि० पू० पृ० ३४३ : कुणहिया नाम कुणुण (कलह) कुणा, तं कुणहियं कलं को कलहिया ।

(ख) हा० टी० प० २६६ : न च 'वैग्रहिनी' कलहप्रतिबद्धा कथा कथयति ।

६—(क) अ० पू० : अति वि चरो कल्लेष सत्ताधि अन्तु रायायं शेलं वा निवसिति न कुप्पेष्वा । वाचावी सयमवि कल्लेषा विग्गाह कलं न य पुण कुप्पेष्वा ।

(ख) जि० पू० पृ० ३४३ : सयाधि केअं कारणेण वाचकहा अल्पकथायां कथा मल्लेषा, ताहे तं कुणवाचो को कुप्पेष्वा ।

३५. जिसको इन्द्रियां अनुष्ठत हैं (निमृतेन्द्रिय^क) :

निमृत् का अर्थ विनीत है^१। जिसकी इन्द्रियां विनीत हैं—उद्धत नहीं हैं, उसे निमृतेन्द्रिय कहा जाता है^२।

३६. जो संयम में श्रुतयोगी है (संजमयुषयोगजुते^क) :

‘श्रुत’ का अर्थ अवश्यकरणीय^३ और सर्वदा है^४। योग का अर्थ है—मन, वचन और काया। संयम में मन, वचन और काया—इन तीनों योगों से सदा संयुक्त रहने वाला श्रुतयोगी कहलाता है^५।

३७. जो उपशान्त है (उपशन्ते^क) :

इसका अर्थ अनाकुल, अव्याभिष्ट^६ और काया की वचनता आदि से रहित है^७।

३८. जो दूसरों को तिरस्कृत नहीं करता (अविहेडए^क) :

विवाद, बिक्रया आदि के प्रसंगों में समर्थ होने पर भी जो ताड़ना आदि के द्वारा दूसरों को तिरस्कृत नहीं करता, उसे ‘अविहेडक’ कहा जाता है—यह बुराई की व्याख्या है^८। टीका के अनुसार जो उचित के प्रति अनपेक्ष नहीं करता, उसे ‘अविहेडक’ कहा जाता है^९। क्रोध आदि का परिहार करने वाला अविहेडक कहलाता है—यह टीका में व्याख्याकार का उल्लेख है^{१०}।

श्लोक ११ :

३९. कांटे के समान चुभने वाले इन्द्रिय-विषयों (वामकंटे^क) :

विषय, शब्द, अल्प, इन्द्रिय, भूत और गुण के आगे समूह के अर्थ में वाम शब्द का प्रयोग होता है—यह शब्दकोश का अर्थ है^{११}। आनन्द के व्याख्या-श्रवणों में वाम का अर्थ इन्द्रिय किया है^{१२}। जो इन्द्रियों को कांटों की भांति चुभें, उन्हें वाम-कण्टक कहा जाता है। जैसे शरीर में लगे हुए कांटे उसे पीड़ित करते हैं, उसी तरह अमिष्ट शब्द आदि श्रोत्र आदि इन्द्रियों में प्रविष्ट होने पर उन्हें

१—अ० वि० ३.६५ : विनीतसु निमृत्तः प्रथितोऽपि च ।

२—हा० टी० प० २६६ : ‘निमृतेन्द्रियः’ अनुष्ठतेन्द्रियः ।

३—अ० पू० : संजमे युषो जोगो तवस्तकरणीयान् तममं श्रुतयोगो कायवाचनमोमसं ज ओयेन जुते संजमयुषयोगजुते ।

४—(क) वि० पू० पृ० ३४३ : ‘श्रुत’ नाम सत्त्वकालं ।

(ख) हा० टी० प० २६६ : ‘श्रुत’ सर्वकालम् ।

५—वि० पू० पृ० ३४३ : संजमयुषयोगजुतो मवेज्जा, संजमो युष्मन्मिषो, ‘श्रुत’ नाम सत्त्वकालं, जोगो मयसाधि, तमि संजमे सत्त्वकालं तिबिहेन ओयेन जुतो मवेज्जा ।

६—वि० पू० पृ० ३४३ : ‘उपशन्ते’ नाम अनाकुलो अव्यभिक्तो मवेज्जाति ।

७—हा० टी० प० २६६ : ‘उपशान्तः’ अनाकुलः कायवाचसादिरहितः ।

८—(क) अ० पू० : परे विषयवृत्तिकादिपतितु समस्यो वि ष तात्वाविषया विहेडयति एवं त अविहेडए ।

(ख) वि० पू० पृ० ३४३ : ‘अविहेडए’ नाम ते परं अक्कोसतेप्पयादीहि न विहेडयति ते अविहेडए ।

९—हा० टी० प० २६६ : ‘अविहेडकः’ न मयिभुक्तिंजावरणम्, कोषादीनां विस्लेषक इत्यर्थः ।

१०—अ० वि० ६.५६ : श्रावो विषयवृत्तिकादिपतितुमिन्द्रियगुणाद् मये ।

११—(क) वि० पू० पृ० ३४३ : वामकण्टेन इविषयवृत्तं कर्म ।

(ख) हा० टी० प० २६७ : श्रावो—इन्द्रियाणि ।

कुक्ष्याधी होते हैं अतः कर्कश शब्द आदि ग्राम-कण्टक (इन्द्रिय-कण्टक) कहलाते हैं^१। जो व्यक्ति ग्राम में कटि के समान चुभने वाले हों, उन्हें ग्राम-कण्टक कहा जा सकता है। संभव है ग्राम-कण्टक की भाँति चुभन उत्पन्न करने वाली स्थितियों को 'ग्राम-कण्टक' कहा हो। यह शब्द उत्तराध्यायन (२.२४) में भी प्रयुक्त हुआ है :

सोषणां कक्षा भासा, बाह्या वामकंडगा ।

तुल्यशीत उवेहेषणा न तावो मणसीकरे ॥

४०. आक्रोश बबनों, प्रहारों, तर्जनाओं (अक्रोशपरहारतज्जनाओ) :

आक्रोश का अर्थ वाली है। बाहुक आदि के पीटना, प्रहार^२ और 'कर्मों से डर साधु बना है' - इस प्रकार धर्त्तना करना तर्जना^३ कहलाता है। जिनवास बुधि और टीका में आक्रोश, प्रहार, तर्जना को ग्राम-कण्टक कहा है^४।

४१. बेताल आदि के अत्यन्त भयानक शब्दयुक्त अनुहासों को (भयभेरवसहस्रहासे^५) :

भय-भेरव का अर्थ अत्यन्त भय उत्पन्न करने वाला है। 'अत्यन्त भयोत्पादक शब्द से युक्त संप्रहास उत्पन्न होने पर'—इस अर्थ में 'भयभेरवसहस्रहासे' का प्रयोग हुआ है^६। टीका में 'संप्रहास' को शब्द का विशेषण मान कर व्याख्या की है—जिस स्थान में अत्यन्त रौद्र क्लबजनक प्रहास सहित शब्द हों, उस स्थान में^७।

विलासं सुतमिषात की निम्नलिखित भाषाओं से—

भिक्षुणो बिजिगुच्छतो भजतो रितमातनं ।

वक्खमूलं सुसानं वा पम्बतानं गुहासु वा ॥

उच्चापधेसु सयनेषु कीकन्तो तत्थ भेरवा ।

येहि भिक्षु न वेधेय्य निगोथे सयनासने ॥ (५४.४-५)

४२. सहन करता है (सहह^८) :

आक्रोश, प्रहार, वध आदि परीबड़ों को साधु किस तरह सहन करे, इसके लिए देखिए—उत्तराध्यायन २.२४-२७।

श्लोक १२ :

४३. जो इमशान में प्रतिमा को ग्रहणकर (पडिभं पडिबज्जिया मत्ताने^९) :

यहाँ प्रतिमा का अर्थ कायोत्तरण और आभिशह (प्रतिमा) दोनों समर्थ हैं^{१०}। कुछ विशेष प्रतिमाओं को स्वीकार कर कायोत्तरण की

१—वि० पू० पृ० ३४३ : कहा कंडगा सरीरानुसता सरीरं पडिधति तथा अविद्धा विचयकंडका सोत्ताह विधायाने अणुपविद्धा तमेव ह'विधं पीडयति ।

२—हा० टी० पृ० २६७ : प्रहाराः कजाविभिः ।

३—वि० पू० पृ० ३४३ : तज्जणाएव जहा एते समणा किञ्चन कम्मनीता पम्बतिया एवमादि ।

४—(क) वि० पू० पृ० ३४३ : ते व कंडगा इमे 'अक्रोशपरहारतज्जनाओ' ।

(ख) हा० टी० पृ० २६७ : 'ग्रामकण्टकान्' श्राना—इन्द्रियाणि तदुःकहेतवः कण्टकास्तान्, स्वकृत एवाह—आक्रोशान् प्रहारान् तर्जनाधेति ।

५—(क) अ० पू० : पक्षपाद्यो भय । रौहं भेरवं बेतालकालिदासीय सहो । भयभेरवसहस्रहासे तमेव पक्षसं भयभेरवसहस्रहासो । तस्मिन् सद्युपस्थिते ।

(ख) वि० पू० पृ० ३४३-३४४ : अवं पडिद्धं, अवं व भेरवं, न तमेवमेव अवं भेरवं, किन्तु ? , तस्मिन् वं अतीवडापणं अवं सं भेरवं भणद्ध, बेतालमकावयो भयभेरवकालेन कहला सहैव जल्पे डागे पक्षसति सप्यहासे, तं डावं भयभेरवसहस्रहास मण्यह ।

६—हा० टी० पृ० २६७ : 'भेरवभया' अत्यन्तरौद्रभयजनकाः शब्दाः सप्रहासा यस्मिन् स्थान इति पश्यते तस्य सस्मिन्, बेतालविह्वलार्त्तनाहृदास इत्यर्थः ।

७—हा० टी० पृ० २६७ : 'प्रतिमा' भासाविष्णवात् ।

मुक्त में स्थित हो स्वस्थान में ध्यान करने की परम्परा जैन धुमियों में रही है। इसका सम्बन्ध उसी से है^१।
स्वस्थानिकाङ्ग बौद्ध-भिक्षुओं का आधारभूत धृताङ्ग है। देखिए—विशुद्धिमागं पृ० ७५, ७६।

४४. जो विविध गुणों और तपों में रत होता है (विविधगुणतपोरए^४) :

अगस्त्य ऋषि के अनुसार बौद्ध-भिक्षुओं को स्वस्थानिक होना चाहिए। उनके आचार्यों का ऐसा उपदेश है^२। जिनदास ऋषि के अनुसार सब ब्रह्मचारी संन्यासी स्वस्थान में रहते हैं वे भी नहीं डरते। केवल स्वस्थान में रहकर नहीं डरना ही कोई बड़ी बात नहीं है। उसके साथ-साथ विविध गुणों और तपों में नित्य रत भी रहना चाहिए^३। निर्गन्ध भिक्षु के लिए यह विशिष्ट मार्ग है।

४५. जो शरीर की आकांक्षा नहीं करता (न सरीरं चाभिकंखई^५) :

भिक्षु शरीर के प्रति निस्पृह होता है^६। उसे कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरा शरीर उपसर्गों से बच निकले, मेरे शरीर को दुःख न हो, वह विनाश को प्राप्त न हो^७।

श्लोक १३ :

४६. जो मुनि बार-बार देह का व्युत्सर्ग और त्याग करता है (असइं वोसट्ठवत्तवेहे^८) :

जिनमे शरीर का व्युत्सर्ग और त्याग किया हो, उसे व्युत्सृष्ट-त्यक्त देह कहा जाता है^९। व्युत्सर्ग और त्याग—ये दोनों समग्र समानार्थक हैं फिर भी आगमों में इनका प्रयोग विधेय अर्थ में रूढ़ है। अभिप्रद और श्रतमा स्वीकार कर शारीरिक-क्रिया का त्याग करने के अर्थ में व्युत्सर्ग का और शारीरिक परिकर्म (मर्दन, स्नान और विभूषा) के परित्याग के अर्थ में त्याग शब्द का प्रयोग होता है^{१०}।

जिनदास महत्तर ने बौसट्ठ का केवल पर्याय-शब्द दिया है^{११}। जो कायोत्सर्ग, मोन और ध्यान के द्वारा शारीरिक अस्थिरता से निवृत्त होना चाहता है, वह 'बोसिरह' क्रिया का प्रयोग करता है^{१२}।

हरिमद्रसूरि ने प्रतिबन्ध के अभाव के साथ व्युत्सृष्ट का सम्बन्ध जोड़ा है^{१३}। व्यवहार भाष्य की टीका ने भी यही अर्थ मिलता है^{१४}।

१—ब्रह्मा० ७।

२—अ० बृ० : अथा तत्कालिकेषु एव उच्यते सासाग्नियेन अवितर्क्यं । न य ते तस्मिन् निर्मेत तत्प्राप्तिमित्येवमर्थं विधेयमिति ।

३—जि० बृ० पृ० ३४४ : अहं रत्तपञ्चवीति सुसाधेषु गच्छंति, न य बीरहितं, तत्प्राप्तिमित्येवमर्थं विधेयमिति ।

४—हा० टी० पृ० २६७ : न शरीरसंक्राष्टकते निस्पृहतायां चासंन्यासिकं आदि च ।

५—जि० बृ० पृ० ३४४ : न य सरीरं तेहि उच्यते गेहि बाहिउच्चमायोऽपि अभिकंखइ, अहा अहं मम एतं सरीरं न दुपसाविच्छेज्जा, न वा विणिस्सिज्जेज्जा ।

६—अ० बृ० : बौसट्ठो वत्तोय वेहो वेण सो बौसट्ठवत्तवेहो ।

७—अ० बृ० : बौसट्ठो यच्चिवादिषु विनिहत्तकियो । क्खानुवहं पालिपिबूपाविरहितो पत्तो ।

८—जि० बृ० पृ० ३४४ : बौसट्ठंति वा बोसिरपति वा एगट्ठा ।

९—भाष० ४ : ताभेयं, मोभेयं, भावेयं, अप्यायं बोसिरावि ।

१०—हा० टी० पृ० २६७ : व्युत्सृष्टो भावप्रतिबन्धभावान्नैव त्यक्तो विभूषाकरणेन देहः ।

११—अ० भा० टी० : व्युत्सृष्टः प्रतिबन्धभावान्नैव त्यक्तः परिकर्मकरणतो देहो वेण स व्युत्सृष्टवत्तवेहः ।

अवहार भाष्य में बोद्ध, निसृष्ट और वत्त—इन तीनों का जो एक साथ प्रयोग मिलता है। तप के बारह प्रकारों में व्युत्सर्ग एक प्रकार का तप है। उसका सन्निपत्त अर्थ है—शरीर की वेष्टाओं का निरोध और विस्तृत अर्थ है—गण (सहयोग), शरीर, उपधि और भक्ष-पान का त्याग तथा कषाय, संसार और कर्म के हेतुओं का परित्याग।

शरीर, उपधि और भक्ष-पान के व्युत्सर्ग का अर्थ इस प्रकार है :

शरीर की सार-सम्पदा को त्यागना या शरीर को स्थिर करना काय-व्युत्सर्ग कहलाता है। एक वस्त्र और एक पात्र के उपरान्त उपधि न रखना अथवा पात्र न रखना तथा कुल्लुट्ट और कटिबन्ध के सिवाय उपधि न रखना उपधि-व्युत्सर्ग है। अनशन करना भक्ष-पान व्युत्सर्ग है।

निजीय भाष्य में सखेलना, व्युत्पुष्ट्य और व्युत्पुष्ट के तीन-तीन प्रकार बतलाये हैं। वे आहार, शरीर और उपकरण हैं।

भगवान् महावीर ने अभिग्रह स्वीकार किया तब शरीर के ममत्व और परिकर्म के परित्याग की सकल्प की भाषा में—'उन्होंने कहा—'मैं सब प्रकार के उपसर्गों को सहन करूँगा।' यह उपसर्ग-सहन ही शरीर का वास्तविक स्थिरीकरण है और जो अपने शरीर को उपसर्गों के लिए समर्पित कर देता है, उसी को व्युत्पुष्ट-बेह कहा जाता है। भगवान् ने ऐसा किया था।

मिक्षु को बार-बार देख का व्युत्सर्ग करना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि उसे काया स्थिरीकरण या कायोत्सर्ग और उपसर्ग सहने का अभिग्रह करते रहना चाहिए।

४७. पुण्यी के समान सर्वसह (पुण्यी सने) :

पुण्यी आक्रोश, हनन और भक्षण करने पर भी द्वेष नहीं करती, सबका सह लेती है। उसी प्रकार भिक्षु आक्रोश आदि को निर्द्वेष भाव से सहन करे।

४८. जो निदान नहीं करता (अनियाणे) :

जो ऋद्धि आदि के निमित्त तप-समम नहीं करता जो भावी फलदाया से रहित होता है^{१०}, जो किए हुए तप के बदले में ऐहिक फल की कामना नहीं करता, उसे अनिदान कहते हैं।

श्लोक १४ :

४६. शरीर (काएण) :

अधिकांश परीषह काया से सहे जाते हैं, इसलिए यहाँ—काया से परीषहों को जीतकर—ऐसा कहा है। बोद्ध आदि मन को ही सब

१—व्य० भा० : बोद्धनिसृष्टवत्तवहाओ।

२—उत्त० ३०.३६ : सपयासपयाणे वा जे उ निषण्ण न बाधे।

कायस चित्तसंगो लुहो सो परिकसिणो॥

३—अथ० २५.७ : औप० तपोधिकार।

४—अथ० ओड २५.७।

५—भाषा १७२० : संलिहितं पि य तिविचं, बोसिरियम्बं च तिविह बोद्धं।

६—नि० पू० : आहारो शरीरं उपकरणं च।

७—आ० पू० १५.३४ : तयो भं समये भयम् महावीरे । इयं एयाकम् अभिग्रहं अभिग्रहद—बारसबासाहं बोद्धटकाए चियसवेहे जे केद उवसग्गा समुपपत्ति, तंवाहा—विद्या या माणुस्सा या तेरिभिस्सया वा, से सत्थे उवसग्गे समुपपत्ते समये सम्मं सहित्तामि कमिस्साभि अहिआसइस्साभि।

८—वि० पू० पृ० ३४४ : अहा पुण्यी अक्कुत्समाणी हम्ममाणी अक्कसज्जमाणी च न य किंच पजेत्तं बहह, तहा निक्कुपाधि सम्मकास-चित्तयेण होयम्बं।

९—वि० पू० पृ० ३४४ : माणुसरिद्धिनिमित्तं तवसंजयं न कुण्ड, से अनियाणे।

१०—हा० टी० पृ० २६७ : 'अनिदानो' भाविकासांसारहितः।

कुछ जानते हैं। उनसे मतभेद दिखाने के लिए भी 'काय' का प्रयोग हो सकता है। जैन-दृष्टि यह है कि जैसे मन का नियन्त्रण आवश्यक है, वैसे काया का नियंत्रण भी आवश्यक है और सच तो यह है कि काया को समुचित प्रकार से नियंत्रित किए बिना मन को नियंत्रित करना हर एक के लिए संभव भी नहीं है।

५०. परीषहों को (परीसहाहं क) :

जिज्जरा (आत्म-बुद्धि) के लिए और मार्ग न होने के लिए जो अनुकूल और प्रतिकूल स्थितियाँ और मनोभाव सहे जाते हैं, वे परीषह कहलाते हैं। वे धृष्टा, व्यास आदि बाईस हैं।

५१. जाति-पथ (संसार) से (जाइपहाओ क) :

दोनों धुणियों में 'जातिवह' और टीका में 'जातिपह'—ऐसा पाठ है। 'जातिवह' का अर्थ जन्म और मृत्यु तथा 'जातिपथ' का अर्थ संसार किया है। 'जातिपथ' शब्द अधिक प्रचलित एवं सम्मीर अर्थवाला है, इसलिए मूल में यही स्वीकृत किया है।

५२. (तबे क) :

बुध्दिय से 'तबे' और टीका में 'तबे' पाठ है। यह सम्भवतः लिप्योष के कारण वर्ण-विपर्यय हुआ है। ध्यामप्य मे रत रहता है यह सहज अर्थ है। किन्तु 'तबे' पाठ के अनुसार—अमन-सम्बन्धी तप मे रत रहता है—यह अर्थ करना पड़ा। ध्यामप्य को तप का विशेषण माना है, पर यह विशेष अर्थवान् नहीं है।

श्लोक १५ :

५३. हाथों से संयत, पैरों से संयत (हृत्यसंजए पायसंजए क) :

जो प्रयोजन न होने पर हाथ-पैरों को कूर्म की तरह गुप्त रखता है और प्रयोजन पर प्रतिलिखन, प्रमार्जन कर सम्यक् कृत् क्षयवहार करता है, उसे हाथों से संयत, पैरों से संयत कहते हैं।

देखिए—'सबहसि' का टिप्पण ५५।

१—(क) अ० बृ० : परीसहा पायेण कायेण सहणीया अतो कायेणेति भण्णति । जे बीडावयो जित्तसेवणियंतल्लमिति तत्पडित्तसेवणत्थं कायवययं ।

(ख) जि० बृ० पृ० ३४५ : सक्कां जेतवेतसिमा धम्मा इति तं जित्तसेवणियमिदमुच्यते ।

२—हृ० टी० पृ० २६७ : 'कायेण' सरीरेणापि, न मिणुसिद्धांतनीत्या मनोबाध्यामे, कायेतानभिजने तत्त्वतस्तत्त्वमिमावा ।

३—सत्त्वा० ६.८ : आराम्यवनजिज्जरायं वरित्तोडम्याः परीषहाः ।

४—उत्त० २ ।

५—(क) अ० बृ० : जातिवयो पुण्वमिति ।

(ख) जि० बृ० पृ० ३४५ : जातिगहणेण जल्लसत्त गहणं कय, वयगहणेणं वरपत्त गहणं कयं ।

६—हृ० टी० पृ० २६७ : 'जातिपवात्' संसारमावत् ।

७—(क) अ० बृ० : मवे रते सामणिए—समगभाओ सामणियं तम्मि रतो मवे ।

(ख) जि० बृ० पृ० ३४५ : सामणिय रते मवेज्जा, सामगभाओ सामणियं भण्णइ ।

(ग) हृ० टी० पृ० २६७ : 'तपसि रत' तपसि सक्कः, किंभूत इत्याह—'अमप्या' अमप्यानां संवर्णमपि, शुद्ध इति भावः ।

८—(क) जि० बृ० पृ० ३४५ : हृत्यपाएहिं कुम्भो इव भिक्कारणे ओ गुत्तो अण्णइ, कारणे वडित्तसिहिय पसणिय बावारं कुम्भइ, एणं कुम्भभाणी हृत्यसंजओ पायसंजओ अबइ ।

(ख) हृ० टी० पृ० २६७ : हृत्यसंयतः पायसंयत इति-कारणं विना कूर्मवत्पणी जास्ते कारणे च सम्यग्गण्णति ।

३४. बाणी से संयत (वायसंजए^क) :

ओ अकुशल वचन का निरोध करता है और कार्य होने पर कुशल वचन की उदीरणा करता है, उसे बाणी से संयत कहते हैं^१ ।
देखिए—‘सजहंदिए’ का टिप्पण ३५ ।

३५. इन्द्रिय से संयत (संजहंदिए^क) :

ओ भोग आदि इन्द्रियो को विषयों में प्रविष्ट नहीं होने देता तथा विषय प्राप्त होने पर जो उनमें राग-द्वेष नहीं करता, उसे इन्द्रियो से संयत कहते हैं^२ ।

मिलाएँ—

बसकुना संवरो साधु साधु सोतेन संवरो ।
घाणेन संवरो साधु साधु जिह्वाय संवरो ॥
कायेन संवरो साधु साधु बाचाय संवरो ।
मनसा संवरो साधु साधु सम्बत्थ संवरो ।
सम्बत्थ संयुतो भिक्खु सम्बुद्धसा पमुच्चति । धम्मपद २५.१-२ ।

३६. अध्यात्म (अज्झप्प^क) :

अध्यात्म का अर्थ शुभ ध्यान है^३ ।

इलोक १६ :

३७. जो बुद्धि वरप्रति उपधि (उपकरणों) में मूर्च्छित नहीं है, जो अगुह है (उबहिम्मि अमुच्छिए अगिडे^क) :

विनदास महत्तर के अनुसार मूर्च्छा और गूढ़ि एकायक भी हैं । जहाँ बलपूर्वक कहना हो या आवर प्रदर्शित करना हो वहाँ एकायक शब्दों का प्रयोग पुनरुक्त नहीं कहा जाता और उन्हीने इतने अन्तर बताते हुए लिखा है कि—‘मुच्छा’ का अर्थ मोह और ‘गूढ़ि’ का अर्थ प्रतिबन्ध है । उपधि में मूर्च्छित रहने वाला करणीय और अकरणीय को नहीं जानता और गूढ़ रहने वाला उसमें बंध जाता है । इसलिये बुद्धि को अमूर्च्छित और अगुह रहना चाहिए^४ ।

३८. जो अज्ञात कुलों से भिन्ना की एषणा करने वाला है, जो संयम को असार करने वाले दोषों से रहित है

(अम्मायउंछंणुल निप्पुलाए^क) :

अपस्त्य बुद्धि के अनुसार ‘अज्ञातोच्छणुल’ का अर्थ है—अज्ञात-कुल की एषणा करने वाला^५ और ‘निप्पुलाक’ का अर्थ है—मूलगुण और उत्तरगुण में दोष लगाकर संयम को निस्तार न करने वाला^६ ।

१—(क) जि० पू० पृ० ३४५ : बायाएवि संजओ, कह ?, अकुसलवइनिरोधं कुब्बइ, कुसलवइउदीरणं च कम्मे कुब्बइ ।

(ख) हा० टी० पृ० २६७ : वाक्संयतः अकुशलवागिरोधकुशलवागुदीरणेन ।

२—(क) जि० पू० पृ० ३४५ : ‘सजहंदिए’ नाम इ’दियविसयपारगिरोधं कुब्बइ, विसयपत्ते’तु इ’दियत्तेसु रावहोसविचिगहं च कुप्पतिसि ।

(ख) हा० टी० पृ० २६७ : ‘संवतेन्द्रियो’ निबृलविषयप्रसारः ।

३—(क) जि० पू० पृ० ३४५ : ‘अज्झप्परए’ नाम सोमणज्झप्परए ।

(ख) हा० टी० पृ० २६७ : ‘अध्यात्मरतः’ प्रज्ञास्तध्यामास्ततः ।

४—जि० पू० पृ० ३४५-३४६ : मुच्छासहो व गिडिसहो व सोडि एगहु, अक्खत्थमिज्जिं अवारमिज्जिं च पउंजमाणा च पुणपत्तं भवति, अहवा मुच्छियमगिहियानं इमो वित्तो अज्जव, तत्थ मुच्छासहो मोहे बहुओ, गेहियसहो पडिबंथे इदुओ, जहा कोइ मुच्छिओ तेण सोहकारणेण कज्जाकण्ठं न बाणइ, तथा सोडि विक्खु उवहिम्मि अज्जोववण्णो मुच्छिओ किं कज्जाकण्ठं न बाणइ, तन्हा न मुच्छिओ अमुच्छिओ, अगिडिओ अज्जओ मण्णइ, कहं ?, ओ तंमि उवहिम्मि विक्खयेथ आत्तममज्जसयेथ अज्जओ इथ इदुओ, ओ जिडिए अतिडिए ।

५—ज० पू० : तं पुलएति समेसति एत अम्माउंछंणुलाए ।

६—ज० पू० : मूनुसरणुनपडितेवणाए निस्तारं संजयं करेति एत भावपुलाए तथा निप्पुलाए ।

विनयात् महत्तर ने 'पुल' को 'पुलाक' शब्द मानकर 'पुलाक निष्पुलाक' की व्याख्या इस प्रकार की है—मूलपुल और उत्तरपुल में दोष लगाने से संयम निस्तार बनता है, वह भावपुलाक है। उससे रहित 'पुलाक निष्पुलाक' कहा जाता है अर्थात् जिससे संयम पुलाक (घार रहित) बनता हो, वैसा अनुष्ठान न करने वाला।

टीकाकार ने भी 'पुलाक' शब्द मानकर 'पुलाक निष्पुलाक' का अर्थ संयम को निस्तार बनाने वाले दोषों का सेवन न करने वाला किया है।

हलायुध कोश में 'पुलक' और 'पुलाक' का अर्थ तुच्छ धान्य किया है। मनुस्मृति में इसी अर्थ से 'पुलाक' शब्द का प्रयोग हुआ है।

५६. सन्निधि से (सन्निधौ) :

असन आदि की रातवासी रखना सन्निधि कहा जाता है।

६०. जो कय-विकय से ... बिरत (कयविकय... बिरए) :

कय-विकय को भिक्षु के लिए अनेक जगह बजित बताया है। बुद्ध ने भी अपने भिक्षुओं को यही शिक्षा दी थी।

६१. जो सब प्रकार के संघों से रहित है (निर्लेप है) (सम्बसंगावयए) :

संग का अर्थ है 'होमियों के विषय'। सर्वसमापगत यही हो सकता है जो बारह प्रकारके तप और सतरह प्रकार के संयम में जीन हो।

श्लोक १७ :

६२. जो अलोसुप है (अलोस) :

जो अश्रात रसों की अभिलाषा नहीं करता, उसे 'अलोस' कहा जाता है। वस० ६.२.१० में भी यह शब्द आया है। यह शब्द बौद्ध-पिटकों में भी अनेक जगह प्रयुक्त हुआ है।

निराले—

चवसूहि नेव लोसस्त, गायकवाय आबरये सोतं ।

रसे च वानुमिच्छेय्य, न च प्रमायेय किञ्चि लोकोत्ति । सुलमिपात् ५२.८

६३. (उ'छं) :

भिच्छे श्लोक में 'उ'छं का प्रयोग उपधि के लिए हुआ और इस पद्य में बाह्यार के लिए हुआ है। इसलिए पुनरुक्त नहीं है।

६४. ऋद्धि (इद्धि) :

यहाँ इद्धि—ऋद्धि का अर्थ योगजन्य विभूति है। इसे कवि भी कहा जाता है। ये अनेक प्रकार की होती हैं।

१—वि० पू० पृ० १४६ : जेण भुलभुवत्तरगुणवनेव पक्खिसेविएण भित्तारो संवसो भवति सो भावपुलाको, एत्थ भावपुलाएण अहिमारी, सेता उज्जहारिमसरिखलिकाक्रमेण कक्किपा, तेण भावपुलाएण निपुलाए भवेज्झा, सो तं कुब्बेज्झा जेण पुलागो भवेज्जवति ।

२—हा० टी० पृ० २६८ : पुलाकनिष्पुलाक' इति संवसासारतापावबोवरहितः ।

३—१०.१२४ : पुलाकात्सर्वं धान्यानां औषाधिकं परिच्छेदाः ।

४—वि० पू० पृ० १४६ : 'सन्निधौ' अतमादीनं परिचासर्चं जन्नाह ।

५—सु० मि० ५२.१४ : 'कयविकय' न तिद्धेय्य ।

६—वि० पू० पृ० १४६ : संघोरां का इ'वियमोति वा पुनहा ।

७—(क) वि० पू० पृ० १४६ : अहं तिसकमुअकसामाई रसे अणत्ते सो कप्पेह से अलोसे ।

(ख) हा० टी० पृ० २६८ : अलोसो गाय माग्रायसार्चनकरः ।

८—हा० टी० पृ० १४६ : तयोवधिमाभिलोचनविह्वल्यहारपिच्छरीरपरस्परम् ।

९—वि० पू० पृ० १४७ : इद्धि-सिद्धयन्माधि ।

इलोक २० :

७०. अज्जवच (अज्जवच) (अज्जवच) :

पुण्यिंयं ये इतरे स्थान पर 'अज्जवच' पाठ है और इसका अर्थ 'अनुमान' है। 'अज्जवच' की अपेक्षा 'अज्जवच' अधिक अर्थ-संबाहक है, इसलिए दूसरे में वही स्वीकृत किया है।

७१. कुलील-लिङ्ग का (कुलीललिङ्ग) :

इसका अर्थ है कि परस्परिक या आचार-रहित स्वस्विक साधुओं का वेध चारण न करे। इसका दूसरा अर्थ है जिस आचरण से कुलील है, ऐसी प्रतीति हो, वैसे आचरण का वर्जन करे। टीका के अनुसार कुलीलों द्वारा वैश्व आरम्भ आदि का वर्जन करे।

७२. जो दूसरों को हंसाने के लिए कुतूहलपूर्ण चेष्टा नहीं करता (न याचि हस्तकुहए) :

कुतूहल शब्द 'कुह' धातु से बना है। इसका प्रयोग विस्मय उत्पन्न करने वाला, ऐश्वर्यालु, वञ्चक आदि अर्थों में होता है। यहाँ पर विस्मित करने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। हास्यपूर्ण कुतूहल न करे अर्थात् दूसरों को हंसाने के लिए कुतूहलपूर्ण चेष्टा न करे—ये दोनों अर्थ अवस्थासिंह व्याख्यान करते हैं, जिनका महत्तर और हरिभद्रसूरि केवल पहला है।

वच० ६.१.१० में 'अनकुहए' शब्द प्रयुक्त हुआ है। वहाँ इसका अर्थ 'इन्द्रजाल आदि न करने वाला' तथा आदिन न बहाने वाला किया है।

इलोक २१ :

७३. अशुचि और शाश्वत वेहवास को (वेहवासं अशुचं असासयं) :

अशुचि अर्थात् अशुचिपूर्ण और अशुचि से उत्पन्न। शरीर की अशुचिता के सम्बन्ध में सुलमिपाठ अ० ११ में निम्न अर्थ की गामाई मिलती है :

'हृद्दी और नस से संयुक्त, त्वचा और मांस का लेप चढा तथा चाम से ढँका यह शरीर जैसा है वैसा दिखाई नहीं देता।

१—(क) अ० पू० : अनुमानं वरित्तमिति ।

(ख) वि० पू० पु० ३४८ : अज्जवचोपेयं अहिंसाहस्तवचस एवारित्तस्य चम्पस्य यत्तं कथं, तं आचरियं चम्पयं पिहीनं साधुं य एवेवेज्जा ।

२—हा० टी० प० २६६ : 'आयपवम्' शुद्धवचनम् ।

३—अ० पू० : पञ्चराशीन कुलीलानि वञ्जेज्जा । अनायराविवा कुलीलानं न रक्खाए ।

४—(क) वि० पू० पु० ३४८ : कुलीलानं पञ्चराशिनं लिपं ..... अर्थात् आचरियेन कुलीलो संभाव्यमिति तं ।

(ख) हा० टी० प० २६६ : 'कुलीललिङ्गम्' आरम्भात्कुलीलचेष्टितम् ।

५—अ० पू० : हस्तमेव कुहं, तं अस्स अस्मि सो हस्तकुहो । तथा न अने । हस्तनिमित्तं वा कुहं तथाकरेति अर्थात् परस्पर हस्त-पुण्यमिति । एवं न याचि हस्तकुहए ।

६—(क) वि० पू० पु० ३४८ : हासकुहए नाम न ताचि कुहपानि कुज्जा वेध अने हसंतीति ।

(ख) हा० टी० प० २६६ : न हास्यकारिकुहपुस्तः ।

७—(क) अ० पू० : ईद-आल-कुहपवीहि न कुहपेति अस्मि कुहपिच्यति अकुहए ।

(ख) वि० पू० पु० ३२१ : कुहं—ईद-आल-वीहि न करेदस्मि अकुहएति ।

(घ) हा० टी० प० २५४ : 'अकुहक' इद-आल-विहकरहितः ।

८—वि० पू० पु० ३२२ : अर्थात् आल-विहं अकुहं, तं न करेद अकुहएति ।

“इस शरीर के भीतर हैं—मांस, उदर, बड़त, वस्ति, हृदय, कुम्भुस, बन्ध—तिल्ली, नासा-मल, सार, पसीना, मेद, कोष्ठ, कृत्तिका, पित्त और चर्बी।

“उसके भी द्वारों से हमेशा गन्धवी निकलती रहती है। आँख से आँख की गन्धवी निकलती है और कान से कान की गन्धवी।

“नाक से नासिका-मल, मुँह से पित्त और कफ, शरीर से पसीना और मल निकलते हैं।

“इसके सिर की खोपड़ी गुदा से बरी है। अविद्या के कारण मूल से इसे शुभ मानता है।

“मृत्यु के बाद जब यह शरीर घूमकर नीला हो वमशान में पड़ा रहता है तो उसे बन्धु-बांधव भी छोड़ देते हैं।”

जाना बर्यकथा सूत्र में शरीर की अवाप्तता के बारे में कहा गया है कि ‘यह देह जल के फेन की तरह अध्रूव है; बिजली के झपकारे की तरह अघायवत है; धर्म की नोक पर ठहरे हुए जल-बिन्दु की तरह अनित्य है।’ देह जीवस्फी-पक्षी का अस्थिरवास कहा गया है क्योंकि जल्दी या देर से उसे छोड़ना ही पड़ता है।

पद्यवाङ्मय
रत्नवाङ्मय

प्रथम पुस्तिका
रत्नवाङ्मय

आमुख

इस बुद्धि का नाम 'रतिबाध्या-अध्ययन' है। असंयम में सहज ही रति और समय में धरति होती है। भोग में जो सहज आकर्षण होता है वह त्याग में नहीं होता। इन्द्रियों की परितृप्ति में जो मुक्तानुसृति होती है वह उनके विषय-निरोध में नहीं होती।

सिद्ध योगी कहते हैं 'भोग सहज नहीं है, सुख नहीं है।' साधना से दूर जो हैं वे कहने हैं—'यह सहज है, सुख है।' पर वस्तुतः सहज क्या है? सुख क्या है? यह चिन्तनीय रहता है। बुद्धियों के कटावु गरीर में होते हैं तब बुद्धिमान में सहज आकर्षण होता है और वह सुख भी देता है। स्वस्थ आदमी बुद्धिमान को न सहज मानता है और न सुखकर भी। यहाँ स्थिति-भेद है और उसके आधार पर अनुसृति-भेद होता है। यही स्थिति साधक और प्रसाधक की है। मोह के परमाणु सक्रिय होते हैं तब भोग सहज लगता है और वह सुख की अनुसृति भी देता है। किन्तु अल्प-मोह या निर्मोह व्यक्ति को भोग न सहज लगता है और न सुखकर भी। इस प्रकार स्थिति-भेद से दोनों मान्यताओं का अपना-अपना आधार है।

आत्मा की स्वस्वदशा मोहपूर्ण स्थिति या पीतराग भाव है। इसे पाने का प्रयत्न ही संयम या साधना है। मोह आनामिकासीन रोग है। वह एक बार के प्रयत्न से ही मिट नहीं जाता। इसकी चिकित्सा जो करने चलता है वह साधना ही से चलता है किन्तु कहीं-कहीं बीच में वह रोग उभर जाता है और साधक को फिर एक बार पूर्ण स्थिति में जाने को विवश कर देता है। चिकित्सक कुत्स होता है तो उसे सम्हाल लेता है और उभार का उपशमन कर शोभी की धारोप्य की धार से चलता है। चिकित्सक कुत्सल न हो तो रोगी की डाकड़ोस अनोदशा उसे पीछे डकेल देती है। साधक मोह के उभार में न डगमगाए, पीछे न खिसे—इस दृष्टि से इस अध्ययन की रचना हुई है। यह वह चिकित्सक है जो संयम से डिलते बरस को फिर से स्थिर बना सकता है और भटकते मन पर अकुल लगा सकता है।

इसीलिए कहा है—'व्यपस्तिगम्यकुसपोषयप्रज्ञाभूयाद् इमाह भट्टारकठादा'—इस अध्ययन में वर्णित ये धारारह स्थान—चोड़ के लिए बल्गा, हाथी के लिए अंकुश और पीत के लिए पताका जैसे हैं। इसके बाध्य समय में रति उत्पन्न करने वाले हैं, इसलिए इस अध्ययन का नाम 'रतिबाध्या' रखा गया है।

प्रस्तुत अध्ययन में स्थिराकरण के धारारह सूत्र हैं। उनमें गृहस्थ-जीवन की घनेक दृष्टियों से अनुपादेयता बतलाई है। जैन धीर वैदिक परम्परा में यह बहुत बड़ा अन्तर है। वैदिक व्यवस्था में चार आश्रम हैं। उनमें गृहस्थाश्रम सब का मूल है और सर्वाधिक महत्पूर्ण माना गया है। स्मृतिकारी ने उसे प्रति महत्त्व दिया है। गृहस्थाश्रम उत्तरवर्ती विकास का मूल है। यह जैन-सम्मत भी है। किन्तु वह मूल है, इसलिए सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है, यह अभिमत जैनो का नहीं है। समाज-अवस्था में इसका जो स्थान है, वह निविवाद है। आध्यात्मिक चिन्तन में इसकी उत्कर्षपूर्ण स्थिति नहीं है। इसलिए 'गृहवास बन्धन है और संयम मोक्ष', यह विचार स्थिर रूप पा सका।

"गुण-मात्र का कर्तृत्व धीर मोक्षमूल्य धरना-धरना है।" "किए हुए पाप-कर्म की भोगे बिना धरना तपस्या के द्वारा उनको निर्वीर्य किए बिना मुक्ति नहीं मिल सकती?" ये दोनों विचार अध्यात्म व नैतिक परम्परा के मूल हैं।

जर्मन-दार्शनिक काण्ट ने जैसे आत्मा, उसका अमरत्व और ईश्वर को नैतिकता का आधार माना है वैसे ही जैन-दर्शन सम्मत्-दर्शन को अध्यात्म का आधार मानता है। आत्मा है, वह द्रव्य है, कर्म (पुण्य-पाप) की कर्ता है, मोक्ष है, सुधीर्ग और दुष्धीर्ग कर्म का फल है, मोक्ष का उपाय है और मोक्ष है—ये सम्मत्-दर्शन के अंग हैं। इनमें से दो-एक अंगों को यहाँ वस्तु-स्थिति के सम्मत् निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया है। संयम का बीज बीराग्य है। पौदात्मिक पदार्थों से राग हटता है तब आत्मा में लीनता होती है, यही विराग्य है। "काम-भोग

१—हू० बी० प० २७०: 'जब' आरम्भके 'रतिकारकाणि' 'रतिजननाणि ताणि च बाधयानि येन कारणेन 'अस्या' ब्रूयतां तेन

२—निमित्तेन रतिबाध्याया ब्रूया, रतिकर्तुं च बाधयानि यस्यां सा रतिबाध्या ।

३—ब्रू० १, सूत्र १, स्वा० १२: अने गृहस्थासे मोक्षके परिचाए ।

४—ब्रू० १, सूत्र १, स्वा० १८: पावानं च सत्तु भो । कदाचं कस्माच्च पुंनिव दुष्किमन्ताच्च पुंन्यद्विकसंताच्च वैयहसा मोक्षो, नतिव ज्ञेयवृत्ता, तत्तत्ता वा ज्ञेयवृत्ता ।

जन-साधारण के लिए सुग्राह्य है। किन्तु संयम बैसा सुख नहीं है। मनुष्य का जीवन अनित्य है।" वे बाण्य बैराग्य की धारा को वेग देने के लिए हैं। इस प्रकार ये घटारह स्थान बहुत ही धर्मवान् और स्थिरीकरण के धर्मोप आलम्बन हैं। इनके बाव संयम-धर्म से प्रगट होने वाले मुनि को अनुत्तापपूर्ण मनोवसा का चित्रण मिलता है।

भोग अनुप्ति का हेतु है या अनुप्ति ही है। तृप्ति संयम में है। भोग का धाकर्षण साधक को संयम से भोग में बसीट लेता है। वह बसा जाता है। जाना है एक धाकाशा के लिए। किन्तु भोग में अनुप्ति बड़ती है, संयम का सहज ध्यानन्द नहीं मिलता तब पूर्व दशा से हटने का अनुपात होता है। उस स्थिति में ही संयम और भोग का यथार्थ मूल्य समझ में आता है।

"धाकाशा-हीन व्यक्ति के लिए संयम देवलोक सम है और धाकाशावान् व्यक्ति के लिए वह नरकोपम है।"

इस स्याद्वादात्मक-पद्धति से संयम की उभयरूपता दिखा संयम में रमण करने का उपदेश जो दिया है, वह सहसा मन को बाँध लेता है। धाकाशा का उन्मूलन करने के लिए अनेक आलम्बन बताए हैं। उनका उत्कर्ष "बहुजदेह न ह्यध्मसासण" — शरीर को त्याग दे पर धर्म-ज्ञान को न छोड़े — इस बाण्य में प्रस्तुतित हुआ है। समग्र-दृष्टि से यह अध्ययन अध्यात्म-धारा का अनुपम सोपान है।

पद्मा बुलिया : प्रथम बुलिका

रङ्गवक्ता : रतिवाक्या

पूरा

संस्कृत छाया

हिन्दी अनुबाव

इह खलु भो ! पव्वइएणं, उप्पन्न-
हुक्खेणुं, संजये अरइत्तमायन्नचित्तेणं,
ओहाणुं प्येहिणा अणोहाइएणं खेव,
हयरत्ति - गयंकुस - पोयपडाणाभूयाइं
इमाइं अट्टारस ठाणाइं सम्मं संपडि-
लेहियण्वाइं अभंति । तंजहा—

इह खलु भो ! प्रवृजितेन उत्पन्नदुःखेन
संयमेऽरत्तिसमायन्नचित्तेन अवभा-
वनीतश्रेणिना अनवभावितेन खेव
हयरत्तिमयाशङ्कुसपोतपताकाभूतानि
इमां न्यव्याहस्यमानानि सम्बद् संप्रति-
लेखितव्यानि भवन्ति । तच्छाया :—

१—ह भो ! तुस्सभाए दुप्पजीवी ।

(१) हं हो ! दुष्पमावां दुष्पजीविनः ।

२ लहत्तस्सया इसरिया गिहीणं
कामभोगा ॥

(२) लघुत्वका इत्वारिका गृहिणां
कामभोगाः ।

३—भुज्जो व साइवहुला मणुत्ता ॥

(३) भूयश्च तावि(ति) बहुला
मणुत्ताः ।

४—इमे य मे दुक्खे न चिरकालो-
वट्ठाइं भवित्ताइ ॥

(४) इवंच ये दुःखं न चिरकालो-
पस्थापि भविष्यति ।

५—ओमज्जणपुरक्कारे ॥

(५) अवनवनपुरस्कारः ।

६—वत्तस्स य पडियाइयणं ॥

(६) वान्तस्य य प्रत्यागमम् (दानम्) ।

७—अहरमइवासोवसंपया ॥

(७) अवरपतिवासोवसंपया ।

८—हुत्तमे खलु भो ! गिहीणं धम्मे
गिहिवासमज्जे वसंताणं ॥

(८) दुर्लभः खलु भो ! गृहिणां धर्मो
गृहवासमध्ये वसताम् ।

९—आयंके से वहाय होइ ॥

(९) आतकूस्तस्य वहाय भवति ।

१०—संकम्मे से वहाय होइ ॥

(१०) संकल्पस्तस्य वहाय भवति ।

भुज्जुभो ! निर्दम्भ-प्रवचन में ओ प्रव-
जित हैं किन्तु उसे मोहवश दुःख उत्पन्न हो
गया, संयम में उसका चित्त अरति-युक्त हो
गया, वह समय को छोड़ गृहस्थाश्रम में बसा
जाना चाहता है, उसे समय छोड़ने से पूर्व
अठारह स्थानों का मलीमालि आलोचन
करना चाहिए । अस्वितारमा के लिए इनका
वही स्थान है जो अश्व के लिए लगाम, हाथी
के लिए अकुल और पौत के लिए पताका^१
का है । अठारह स्थान इस प्रकार हैं :

(१) ओह !^२ इस दुष्पमा (दुःख-बहुल
पथिके आरे) ने लोग बड़ी कठिनाई में
पीसिका बनाते हैं^३ ।

(२) गृहस्थों के काम-भोग स्वल्प-हार-
सहित^४ (तुच्छ) और अल्पकालिक हैं ।

(३) मणुप्यमायः माया-बहुल होते हैं ।

(४) यह मेरा परीवह-जनित दुःख
चिरकाल स्थायी नहीं होगा ।

(५) गृहवासी को नीच जनों का पुर-
स्कार करना होता है—सत्कार करना
होता है ।

(६) समय को छोड़ घर में जाने का
अर्थ है बचन को वापस पीना ।

(७) संयम को छोड़ गृहवास में जाने
का अर्थ है नारकीय-जीवन का अङ्गीकार ।

(८) ओह ! गृहवास^५ में रहते हुए
गृहियों के लिए धर्म का स्वयं निरवयव ही
दुर्लभ है ।

(९) वहाँ आतंक^६ वध के लिए होता
है ।

(१०) वहाँ संकल्प^७ वध के लिए होता
है ।

ईश्वरका (रतिमाध्या)

५०७

प्रथम कृतिका : श्लोक ३-६

३—जया य बंदिमो होइ
पच्छा होइ अब विमो ।
देवया ब बुया ठाया
स पच्छा परितप्पइ ॥

जया ब बन्धो भवति,
पच्छाद् भवत्यभ्याः ।
देवतेव बुयता स्वागात्,
स वचनात् परितप्पते ॥३॥

३—प्रव्रजित काल में साधु बंदिनीय होता है, वही जब उत्प्रव्रजित होकर भगवन्नीय हो जाता है तब वह वैसे ही परिताप करता है जैसे अपने स्थान से द्युत देवता ।

४—जया य पूइमो होइ
पच्छा होइ अपूइमो ।
राया ब रज्जपम्भट्टो
स पच्छा परितप्पइ ॥

जया ब पूज्यो भवति,
पच्छाद् भवत्यपूज्यः ।
राजेव राज्यप्रभट्टः,
स वचनात्परितप्पते ॥४॥

४—प्रव्रजित काल में साधु पूज्य होता है, वही जब उत्प्रव्रजित होकर अपूज्य हो जाता है तब वह वैसे ही परिताप करता है जैसे राज्य-प्रभट्ट राजा ।

५—जया य भाणिमो होइ
पच्छा होइ अभाणिमो ।
सेट्ठि अब कम्बडे छूडो
स पच्छा परितप्पइ ॥

जया ब भाग्यो भवति,
पच्छाद् भवत्यभाग्यः ।
श्रेष्ठो कम्बडे भित्तः,
स पश्चात्परितप्पते ॥५॥

५—प्रव्रजित काल में साधु भाग्य होता है, वही जब उत्प्रव्रजित होकर अभाग्य हो जाता है तब वह वैसे ही परिताप करता है जैसे कम्बट (छोटे से गाँव) में^{१८} अवचट किया हुआ श्रेष्ठी^{१९} ।

६—जया य येरमो होइ
समइककंतयोवमो ।
मच्छो अब गलं गिलित्ता
स पच्छा परितप्पइ ॥

जया ब श्वचिरो भवति,
समस्तिकान्तयोवमः ।
मत्स्य इव गलं गिलित्वा,
स वचनात्परितप्पते ॥६॥

६—यौवन के शीत जाने पर जब वह उत्प्रव्रजित साधु बूढ़ा होता है, तब वह वैसे ही परिताप करता है जैसे काँटे को गिलने वाला मत्स्य ।

७—जया य कुटुम्बस्त
कुत्तलीहि बिहम्मइ ।
हत्थी ब बंजण बडो
स पच्छा परितप्पइ ॥

जया ब कुटुम्बस्त्य,
कुत्तलिविहन्त्यते ।
हत्थीव बन्धने बद्धः,
स वचनात्परितप्पते ॥७॥

७—जब उत्प्रव्रजित साधु जब कुटुम्ब की दुष्टवस्तुओं से प्रतिलुप्त होता है तब वह वैसे ही परिताप करता है जैसे बन्धन में बंधा हुआ हाथी ।

८—पुसबारपरिकिणी
मोहसंतापसंतमो ।
पंकोसम्मो जहा मायो
स पच्छा परितप्पइ ॥

पुनवारपरिकीर्णः,
मोहसन्तानसन्तः ।
पङ्कजसम्मो जया मायः,
स वचनात्परितप्पते ॥८॥

८—पुनः और स्त्री से विरा हुआ नीच मोह की परम्परा से परिग्राह्य^{२०} वह वैसे ही परिताप करता है जैसे पंक में फँसा हुआ हाथी ।

६—अञ्ज आहं गणी हृतो
भाविष्या बहुस्तुभो ।
अहं रमतो परियाए
सामण्ये जिणदेसिए ॥

अहं तावद्गं गणी अमविष्य,
भावितात्मा बहुस्तुतः ।
अहंहरंरस्ये पर्याये,
आमण्ये जिणदेसिते ॥६॥

६—आज मैं भावितात्मा^{१६} और बहु-
स्तु^{१७} गणी होता^{१८} यदि जिनेपयिट
अमण-पर्याय (चारित्र) में रमण करता ।

१०—देवलोयसमाधो उ
परियाओ महेशिणं ।
रयाणं अरयाणं तु
महानिरयसारितो ॥

देवलोयसमाधस्तु,
पर्यायो महर्षीणाम् ।
रतानामरतानां तु,
महानिरयसरितः ॥१०॥

१०—संयम में रत महर्षियों के लिए
मुनि-पर्याय देवलोक के समान सुख्य होता
है और जो समय में रत नहीं होते उनके
लिए बड़ी (मुनि-पर्याय) महानरक के समान
दुःख्य होता है ।

११—अमरोधमं जाणिय सोखमुत्तमं
रयाणं परियाए तहारयाणं ।
निरओधमं जाणिय सुखमुत्तमं
रदेज्ज तम्हा परियाय पंडिए ॥

अमरोधमं ज्ञात्वा लौक्यमुत्तमं,
रतानां पर्याये तथारतानाम् ।
निरओधमं ज्ञात्वा दुःखमुत्तमं,
रमेत् तस्मात्पर्याये पण्डितः ॥११॥

११—संयम में रत मुनियों का सुख
देवों के समान उत्तम (उत्कृष्ट) जानकर तथा
संयम में रत न रहने वाले मुनियों का दुःख
नरक के समान उत्तम (उत्कृष्ट) जानकर
पण्डित मुनि संयम में ही रमण करे ।

१२—अन्नाउ भट्टं तिरिओ ववेयं
जन्मणिय विज्जायमिष प्पतेयं ।
होसति णं दुव्विहियं कुलीला
बाहुदियं धोरबिसं व नामं ॥

अन्नाभूषणं धियो व्यपेयं,
यज्जानिय विज्जायतमिषात्पतेजसम् ।
होसयति एनं दुर्विहित कुलीलाः,
उद्धृतं धोरविषयिव मामम् ॥१२॥

१२—जिसकी दाढ़े उल्लाड़ ली गई हो
उस धोर विषय सरप की साधारण लोग भी
अवहेलना करते हैं वैसे ही धर्म-अण्ड, चारित्र
रूपी की से^{१९} रहित, बुझी हुई यज्जानिय की
मति निस्तेज^{२०} और दुर्विहित साधु की^{२१}
कुलील व्यक्त भी निम्ना करते हैं^{२२} ।

१३—इहेवधम्मो अयसो अकिली
दुनामधेज्जं च पिटुज्जणम्मि ।
सुयस्स अन्नाउ अहम्मसेविणी
संभिन्यसिस्स य हेहुओ गई ॥

इहेव अथर्माऽयसोऽकीर्तिः,
दुर्नामधेयं च पितृव्रजे ।
सुव्रतस्य अर्थावधर्मसेविनः,
संभिन्यव्रतस्य आपस्ताप्यतिः ॥१३॥

१३—धर्म से भ्रुन, अधर्मसेवी और
चारित्र का क्षयन करने वाला साधु^{२३} इसी
मनुष्य-जीवन में अधर्म का^{२४} आचरण करता
है, उसका अयश^{२५} और अकीर्ति होती है ।
साधारण लोगों में भी उसका दुर्नाम होता है
तथा उसकी अधोगति होती है ।

१४—भुंजित् भोगाह पसज्ज वेयसा
तथाहिहं कददु असंजमं बहुं ।
गइं च वण्णैव अणमिण्णायं बुहं
बोही य से भो सुखभा पुणो पुणो ॥

भुज्जत् भोगान् प्रसज्य वेत्तसा,
तथाहिहं कृत्वाऽसंजमं बहुम् ।
यति च वण्णैव अणमिण्णायं बुहं,
बोधिष्य तस्य नो सुखभा पुनः पुनः ॥१४॥

१४—बहु संयम से भ्रष्ट साधु आवेग-
पूर्ण चित्त से^{२६} भोगों को मोगकर और
तथाविध प्रचुर असंयम का आसेवन कर
अनिष्ट^{२७} एवं दुःखपूर्ण गति में जाता है और
बार-बार जन्म-मरण करने पर भी उसे
बोधि^{२८} सुख नहीं होती ।

१५ इमस्स ता नेरइयस्स जंतुणो
हुहोवणोयस्स किलेसवत्तिणो ।
पत्तिओवणं शिण्णइ सागरोपमं,
किमंग पुण मज्झ इमं मणोहुहं? ॥

अस्य तावन्मारकस्य जन्तोः,
उपनीतदुःखस्य क्लेशवृत्तेः ।
पत्त्योपम शीयते सागरोपमं,
किमङ्ग पुनर्मेवं मणोदुःखम् ॥१५॥

१५—दुःख से युक्त और क्लेशमय जीवन
बिताने वाले इन नारकीय जीवों की पत्त्यो-
पम और सागरोपम आयु भी समाप्त हो
जाती है तो फिर यह मेरा मनोदुःख किसने
काल का है ?

१६ न मे चिरं दुःखमिदं भविस्सई
असासया भोगपिपासा जन्तोः ।
न चे सरीरेण इमेणवेस्सई
अविस्सई जीवियपज्जवेण मे ॥

न मे चिरं दुःखमिदं भविष्यति,
अशाश्वतो भोगपिपासा जन्तोः ।
न चेच्छरीरेणानेनार्पव्यति,
मर्पव्यति जीवित-पर्यवेण मे ॥१६॥

१६—यह मेरा दुःख चिर काल तक
नहीं रहेगा । जीवों की भोग-पिपासा
अशाश्वत है । यदि वह इस शरीर के होते हुए
न मरिती तो मेरे जीवन की समाप्ति के समय^{२५}
तो वह अवश्य मिट ही जाएगी ।

१७ अस्सेवमप्पा उ ह्वेज्ज निच्छिओ
अएज्ज वेहं न उ धम्मसासनम् ।
तं तारितं नो पयसेति इद्विया
उबोत्तवाया व सुवसणं गिरिं ॥

यस्यैवमात्मा तु प्रवेग्नित्थितः,
त्यवेहं ह न क्षलु धर्मसासनम् ।
त तावुधं न प्रपालयन्तीश्रियाणि,
उपयुक्ताता इव सुवसनं गिरिम् ॥१७॥

१७—जिसकी आत्मा इस प्रकार
निमित्त होती है (दृढ़ सकल्पयुक्त होती है) —
‘देह को त्याग देता चाहिए पर धर्म-शासन
को नहीं छोड़ना चाहिए’ — उस दृढ़-प्रतिज्ञ
साधु को इन्द्रियाँ उसी प्रकार विचलित नहीं
कर सकती जिस प्रकार वेगपूर्ण गति से
जाता हुआ महाबामु सुदर्शन गिरि को ।

१८—इच्छेव संपत्तिस्स बुद्धिं नरो
आयं उवायं विविहं वियाणिया ।
काएण वाया अनु माणसेणं
तिगुत्तिगुत्तो जिनवयणमहिद्धिजाति ॥

इच्छेवं संदुष्य बुद्धिमान्नरः
आयमुपाय विविधं विज्ञाय ।
कायेन वाचाऽथ मानसेन,
त्रिगुत्तिगुत्तो जिनवचनमधिष्ठितः ॥१८॥

१८—बुद्धिमान् मनुष्य इस प्रकार
सम्पत् आलोचना कर तथा विविध प्रकार
के लाभ और उनके साधनों को^{२६} जानकर
तीन गुणियों (काय, वाणी और मन) से
युक्त होकर जिनवाणी का आश्रय ले ।

ति वेमि ॥

इति कवीमि ।

ऐसा मैं कहता हूँ ।

रतिवाक्या : प्रथम सूत्रिका

सूत्र १ :

१. किन्तु उसे मोहकत दुःख उत्पन्न हो गया (उत्पन्नदुःखत्वेन)

दुःख दो प्रकार के होते हैं :

१. शारीरिक और

२. मानसिक ।

बीत, उत्पन्न आदि वरीह शारीरिक दुःख हैं और काम, भोग, स्तकार, पुरस्कार आदि मानसिक । संयम में ये दोनों प्रकार के दुःख उत्पन्न हो सकते हैं ।^१

२. (ओहाण) :

अवधान का अर्थ पीछे हटना है । यहाँ इसका आशय है समय को छोड़ वापस गृहस्थवास में जाना ।^२

३. पोस के लिए पताका (पोषपडाणा) :

पताका का अर्थ पतवार होना चाहिए । पतवार नौका के नियन्त्रण का एक साधन है । जिनदास महत्तर और टीकाकार ने 'पताका' तथा अगस्त्यसिंह स्वबिर ने 'पटागार' का अर्थ नौका का पाल किया है । वरुण के बने इस पाल के कारण नौका लहरों से लुब्ध नहीं होती और उसे इच्छित स्थान की ओर ले जाया जा सकता है ।^३

४. ओह ! (हं ओ) :

'ह' और 'ओ'—ये दोनों आदर-सूचक सम्बोधन हैं । भूगिकार इन दोनों को भिन्न मानते हैं^४ और टीकाकार अभिन्न ।^५

५. लोग बड़ी कठिनाई से जीविका चलाते हैं (दुष्पजीवी) :

अगस्त्य भूगि में 'दुष्पजीवी' पाठ है । इसका अर्थ है—जीविका के साधनों को जुटाना बड़ा दुष्कर है । भूगिकार ने आगे

१—(क) जि० पू० पृ० ३५२ : दुष्कं दुर्बिधं—सारीर सामसं वा, तस्य सारीरं सोऽजम्बुसमसाह, प्राणसं इत्थीगितीह्रियकारपरी-
सहाधीनं एयं दुर्बिहं दुष्कं उत्पन्नं जस्त तेन उत्पन्नदुःखत्वेन ।

(ख) हा० टी० पृ० २७२ : 'उत्पन्नदुःखेन' संभासतीताविशारीरस्त्रीनिषाविमानसदुःखेन ।

२—(क) जि० पू० पृ० ३५२, ३५३ : अवहाणं अवस्यं अविकल्पं, संजमातो अविकल्पमवहाणं ।

(ख) हा० टी० पृ० २७२ : अवधानम्—अपसरं संयमात् ।

३—(क) जि० पू० पृ० ३५३ : आधवत्—पोतो तस्य पडाणा सीतपयो, पोतोऽपि सीतपयेन पिततेन बीवीहि न कोहिज्जह, इच्छितं च देसं पाविज्जह ।

(ख) हा० टी० पृ० २७२ : अवधकमिगवाहदुसवीहिस्वसितपदमुत्थानि ।

(ग) अ० पू० : आधवत् पोतो तस्य पडाणारीसीतपयो । पोतो वि सीतपयेन पिततेन बीवीहि न कोमिज्जति, इच्छितं च देसं पाविज्जति ।

४—जि० पू० पृ० ३५३ : हंसि भोति संबोधनद्वयमावराज ।

५—हा० टी० पृ० २७२ : हं ओ—सिध्यान्मन्त्रे ।

बताना है कि सभ्यं श्रवितव्यं के लिए भी जीविका का निर्वाह कठिन है तब औरों की बात ही क्या ? राज्याधिकारी, व्यापारी और नौकर—ये सब अपने-अपने प्रकार की कठिनाइयों में फँसे हुए हैं ।

६. स्वल्प-सार-रहित (तुच्छ) (लघुस्वप्ना) :

जिन वस्तुओं का स्व (आत्म-तत्त्व) लघु (तुच्छ या असार) होता है, उन्हें 'लघुस्वप्न' कहा जाता है । जूनि और टीका के अनुसार काम-भोग कदलीगर्भ की तरह^१ और टीका के शब्दों में तुष्यमुष्टि की तरह असार हैं ।

७. माया-बहुल होते हैं (साहबहुला) :

'साधि' का अर्थ कुटिल है^२ । 'बहुल' का प्रयोग जूनिश्री के अनुसार प्रायः^३ और टीका के अनुसार प्रचुर के अर्थ में है^४ । 'साह' असत्य-वचन का तेरहवाँ नाम है^५ । प्रथम व्याकरण की ह्ति में उसका अर्थ अविश्वास किया है^६ । असत्य-वचन अविश्वास का हेतु है, इस लिए 'साह' को भी उसका नाम माना गया । टीका में इसका संस्कृत रूप 'स्वाति' किया है । डा० वास्टर खुमिग ने 'स्वाति' को कुटिलपूर्ण माना है^७ । 'स्वाय' का एक अर्थ कलुषता है^८ । जूनि और टीका ने यही अर्थ है ।

'साय' (स—स्वाद) का अर्थ भी माया हो सकता है । हमने इसका संस्कृत रूप 'साची' किया है । 'साची' तिर्यक् का पर्यायवाची नाम है^९ ।

'साहबहुला' का आशय यह है कि जो पारिवारिक लोग हैं, वे एक दूसरे के प्रति विषयवस्तु लहों होते, वैसी स्थिति में जाकर मैं क्या मुक्त पाऊँगा—ऐसा सोच धर्म मे रति करनेवा चाहिए । समय को नहीं छोटना चाहिए^{१०} ।

१—(क) अ० पू० : दुष्कर्मं एतच्च जीवस्य साधयानि संपातिज्जलोति ईतरेहि किं पुण्यं तेरेहि ? राधाविद्यान चित्ताभरेहि, वणिद्यान भवविद्याएहि, सेत्यान देसचेहि य जीवस्यसंपादनं दुष्कर्म ।

(ख) जि० पू० पृ० ३५३ : दुष्कर्मजीवी नाम दुस्स्वप्न प्रवीणः, माजीविना ।

(ग) हा० टी० पृ० २७२ : दुःस्वप्न—कृष्णैः प्रकर्षेणोद्धारभोगायेक्षया जीवितुं क्षीला दुष्प्रवीणिनः ।

२—अ० पू० : लघुस्वप्नाइतरकाला कदलीगर्भमवसारणा जगता गिरह्य भोगे वसितुम रति मुण्डा धन्ये ।

३—हा० टी० पृ० २७२ : सन्तोऽपि 'लघवः' तुच्छाः प्रकृत्यैव तुष्यमुष्टिबसाराराः ।

४—अ० पू० : साति कुडिलं ।

५—(क) अ० पू० : बहुलमिति पायो इति ।

(ख) जि० पू० पृ० ३५४ : बहुला इति पायसो ।

६—हा० टी० पृ० २७२ : 'स्वातिबहुला' मायाप्रचुरा ।

७—प्रथम० आशयद्वार २ ।

८—प्रथम० आशयद्वार २ : साति—अविश्वासः ।

९—वसचेत्यालिय तुष्य पु० १२६ : साय-बहुल=स्वाति (wrong for स्वाति) बहुल, मायाप्रचुर H. I think that the sense of this phrase is as translated.

१०—A Dictionary of Urdu, Classical Hindi and English, Page 691 : Blackness, The black or inner part of the heart.

११—अ० पि० १.१३१ : तिर्यक् साधिः ।

१२—(क) अ० पू० : दुष्को २ कुडिल हियया प्रायेण मुष्को सातिबहुला वपुस्सा ।

(ख) जि० पू० पृ० ३५४ : सातिमुडिला, बहुला इति पायसो, कुडिलहिययो पाएण मुष्को य साहबहुला वपुस्सा ।

१३—हा० टी० पृ० २७२ : य कदाचिद्विषयमहेतयोऽमी, तद्विहितानां च जीवन्मुक्तम् ? तथा मायाबन्धेस्तुल्येन दारपतरो कथं इति किं गृहाधयेति संशयप्रेक्षितमस्मिति ।

घ. गृहवास (गृहिवास) :

भूमियो में 'गृहिवास' का अर्थ गृहवास' और टीका में 'गृहवास' किया है। भूमि के अनुसार गृहवास प्रमाद-बहुल होता है और टीका के अनुसार 'गृह' पास है। उसमें पुत्र-पुत्री आदि का बन्धन है।

६. आतंक (आयंके) :

हैजा आदि रोग जो शीघ्र ही मार डालते हैं, वे आतंक कहलाते हैं।

१०. संकल्प (संकल्पे) :

आतंक शारीरिक रोग है और संकल्प मानसिक। इष्ट के वियोग और अनिष्ट के संयोग से जो मानसिक आतंक होता है, उसे यहाँ संकल्प कहा गया है।

११. (सोवक्केसे) :

टीकाकार ने दृढाभिप्राय का उल्लेख किया है। उसके अनुसार प्रतिपक्ष सहित 'सोवक्केसे, निवक्केसे' आदि छह स्थान होते हैं और 'पत्तयं पुण्यपाव' से लेकर 'कोसदत्ता' तक एक ही स्थान है। दूसरा मत यह है कि 'सोवक्केसे' आदि प्रतिपक्ष सहित तीन स्थान हैं और 'पत्तयं पुण्यपाव' आदि स्वतन्त्र हैं। दृढ शब्द का प्रयोग भूमिकारों के लिए किया गया है। दूसरा मत किन्तु है। यह स्पष्ट नहीं होता। टीकाकार ने दृढाभिप्राय को ही मान्य किया है।

१२. क्लेश सहित है (सोवक्केसे) :

कृषि, वाणिज्य, पशुपालन, सेवा, वृत्त-लक्षण आदि की चिन्ता—ये गृहि-जीवन के उपक्लेश हैं, इनलिए उसे सोवक्केसे कहा गया है।

१—(क) अ० ब० : ..... गृहस्थवासे ।

(क) जि० ब० प० ३५५ : ..... गृही (ज) वासे ।

२—हा० टी० प० २७३ : 'गृहवासमध्ये बसता' मित्यत्र गृहस्थत्वेन पाशाकल्याः पुत्रकलत्रादयो गृह्यन्ते ।

३—हा० टी० प० २७३ : 'आतंकः' सञ्जोवाती विभूषिकाविरीयः ।

४—(क) जि० ब० प० ३५६ : आयको सारीरं दुष्कं, संकल्पो मानसं, तं च विषयविपयोगमयं सत्तासत्तोगमयविज्ञादाविक्रममेवहा संभवति ।

(ज) हा० टी० प० २७३ : 'संकल्प' इत्यादिष्टविपयोगप्राप्तिषो मानसमातंकः ।

५—हा० टी० प० २७३ : एतद्वत्समं तो दृढाभिप्रायेण शेषधन्यः समस्तोऽर्जव, अन्ये तु व्याचक्षते—सोपक्केसो गृहिवास इत्यादिषु पदसु स्थानेषु सप्रतिपक्षेषु स्थानत्रयं गृह्यते, एवं च बहुसाधारणा गृहिणा कामनोवा इति अनुवर्तं स्थानम् ।

६—जि० ब० प० ३५६-५७ : विज्ञादए—'सोवक्केसे गृहवासो'..... एकारसमं एवं एवं ।

'निरवक्केसे परिधाए'..... बारसमं एवं एवं ।

'वक्के गृहवासो'..... तेरसमं एवं एवं ।

'सोवक्के परिधाए'..... चौहत्तमं एवं एवं ।

'सावक्के गृहवासो'..... पन्धरसमं एवं एवं ।

'अवक्केसे परिधाए'..... ज्ञोलसमं एवं एवं ।

७—हा० टी० प० २७३ : 'मत्तयेकं पुण्यपाव' मिति..... एवमव्याचक्षं स्थानम् ।

८—हा० टी० प० २७७ : उपक्लेशाः—कृषिपशुपालनवाणिज्यमातृमुखाभापुस्ताः मण्डितमन्यपहिताः क्षीतौष्णमन्यमादयो मुक्तमन्यचिन्ता मय्यथेति ।

१३. युनि-पर्याय (परियाए सू० स्वा० ११) :

पर्याय का अर्थ प्रव्रज्याकालीन-दशा या युनि-मत है^१। प्रव्रज्या में चारों ओर से (परितः) पुण्य का आगमन होता है, इसलिए इसे पर्याय कहा जाता है। अतस्तथ युनि के अनुसार यह प्रव्रज्या शब्द का अपभ्रंश है^२।

१४. भोग लेने पर अथवा तप के द्वारा उनका क्षय कर देने पर ही मोक्ष होता है (वेयइत्ता मोक्खी, नत्थि अवेयइत्ता, तवसा वा सोसइत्ता सू० १ स्वा० १८) :

किया हुआ कर्म भुगते बिना उससे मुक्ति नहीं होती - यह कर्मवाद का ध्रुव सिद्धान्त है। बन्ध कर्म की मुक्ति के दो उपाय हैं—स्थिति परिपाक होने पर उसे भोगकर अथवा तपस्या के द्वारा उसे क्षीण-क्षीय कर नष्ट कर देना। सामान्य स्थिति यह है कि कर्म अपनी स्थिति पकने पर फल देता है, किन्तु तपस्या के द्वारा स्थिति पकने से पहले ही कर्म को बाँगा जा सकता है। इससे फल-शक्ति मग्न हो जाती है और वह फलोन्मुख के बिना ही नष्ट हो जाता है।

१५. श्लोक (सिलोयो सू० १ स्वा० १८) :

श्लोक शब्द जातिवाचक है, इसलिए इसमें अनेक श्लोक होने पर भी विरोध नहीं आता^३।

श्लोक १ :

१६. अनार्यं (अणज्जो^४) :

अनार्य का अर्थ स्नेच्छ है। जिसकी चेष्टाएँ स्नेच्छ की तरह होती हैं, वह अनार्य कहा जाता है^५।

१७. भविष्य को (आयइ^६) :

आयति का अर्थ भविष्यकाल है^७। युनि में इसका वैकल्पिक अर्थ 'वीरव'^८ व 'आत्महित'^९ भी किया है।

श्लोक ५ :

१८. कर्म्मं (छोटे से पाब) में (कव्ववे^{१०}) :

कर्म्म के अनेक अर्थ हैं :

१. कुनवर जहाँ कर्म-विश्रम्य न होता हो^{११}।

२. बहुत छोटा सन्निवेश^{१२}।

३. वह नगर जहाँ बाजार हो।

१—हा० टी० पृ० २७३ : प्रव्रज्या पर्यायः।

२—अ० पू० : परिवातो समंततो दुग्मागमणं, पम्भज्जासहस्तेव अवधंसो परिवातो।

३—हा० टी० पृ० २७४ : श्लोक इति व जातिपरो निर्वेत्ता, ततः श्लोकजातिरनेकमेवा नवतीति प्रभूतश्लोकीपम्यासिपि व विरोधः।

४—(क) जि० पू० पृ० ३५६ : अणज्जा लेण्झावयो, जो तहाठिओ अणज्ज इव अणज्जो।

(ख) हा० टी० पृ० २७४, २७५ : 'अनार्यं' इत्यनार्यं इवाभार्यो—स्नेच्छवैच्छितः।

५—हा० टी० पृ० २७५ : 'आयतिम्' आचारिकालम्।

६—अ० पू० : आसतो आगामीकालं तं आयसिहितं आयति अथमित्यर्थं... अयेयी अण्णति—आवती वीरवं तं।

७—जि० पू० पृ० ३५६ : 'आवती' आगमिको कालो तं... अथवा आयसोहितं आत्मनो हितमित्यर्थः।

८—जि० पू० पृ० ३५० : कव्वं कुनवर, अत्थ अक्कसत्तनुग्गमवधिसमंभविमियोपो वत्थि।

९—हा० टी० पृ० २७५ : 'कर्म्मं' महाकुप्रसन्नित्वे।

४. जिते का प्रमुख नगर^१ ।

भूमिओं के कर्बट का मूल अर्थ माया, कूटलाकी आदि अप्रामाणिक या अनैतिक व्यवसाय का आरम्भ किया है^२ ।

१६. खेटी (सेट्टि ट) :

जिसमें लक्ष्मी देवी का चित्र अंकित हो वैया खेप्टन बाँधने की जिसे राजा के द्वारा अनुज्ञा मिली हो, वह खेप्टी कहलाता है^३ ।

‘हिम्बू राज्यसम्भ’ में लिखा है कि इस समा (पीर सभा) का प्रधान या सम्पापति एक प्रमुख नगर-निवासी हुआ करता था जो साधारणतः कोई व्यापारी या महाजन होता था । आजकल जिते भेयर कहते हैं, हिन्दुओं के काल में वह ‘श्रेष्ठिन’ या प्रधान कहलाता था^४ ।

अग्रम्यसिंह स्पष्टि ने वहाँ ‘खेप्टी’ को वणिक्-ग्राम का सहस्तर कहा है^५ । इसलिए यह पीराध्यक्ष नहीं, नैगमाध्यक्ष होना चाहिए । वह पीराध्यक्ष से भिन्न होता है^६ । सम्भवनः नैगम के समान ही पीर सभा का भी अध्यक्ष होता होगा जिसे नैगमाध्यक्ष के समान ही खेप्टी कहा जाता होगा, किन्तु खेप्टी तथा पुग के साधारण खेप्टी से इसके अन्तर को स्पष्ट करने के लिए पीराध्यक्ष के रूप में खेप्टी के साथ राजनगरी का नाम भी जोड़ दिया जाता होगा, जैसे - राजगृह खेप्टी तथा आगस्ती खेप्टी (निगोप जातक ४४५) में राजगृह सेट्टी तथा एक अन्य साधारण सेट्टी में स्पष्ट अन्तर किया गया है ।

इलोक ८ :

२०. परम्परा से परिव्याप्त (संताणसंतओ) :

‘संताण’ का अर्थ अव्यवच्छिन्ति या प्रवाह है^७ और संतत का अर्थ है व्याप्त^८ ।

इलोक ९ :

२१. भावितात्मा (भावियप्ता) :

ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और विविध प्रकार की अनित्य आदि भावनाओं से जिसकी आत्मा भावित होती है, उसे भावितात्मा कहा जाता है^९ ।

१—A Sanskrit-English Dictionary, P.259. By Sir Monier Williams : Market-Town, the Capital of a district (of two or four hundred Villages.)

२—(क) अ० पू० : चाडचोबगकूडसमिलसमुभाविता दुम्बवहारारंभो कम्बड ।

(ख) जि० पू० पृ० ३६० : चाडचोबग (चाडचोबग) कूडसमिलसमुभाविता-दुम्बवहारारंभो कम्बड ।

३—जि० पा० ६-२५०३ भूमि : अग्नि य पट्टे तिरियावेवी कज्जति तं वेट्टणमं तं अस्त रण्णा अनुमात्तं सो सेट्टी भण्णति ।

४—कूतरा कम्ब पृ० १३२ ।

५—(क) अ० पू० : राजकुलसम्भसम्भावी समाविद्धवेट्टणी भवितात्मावहसरो य सेट्टी ।

(ख) जि० पू० पृ० ३६० ।

६—‘धर्म-निरपेक्ष प्राचीन भारत की प्रजासत्तात्मक परंपराएँ’ पृ० १०६ ।

७—अ० पू० : संताणो भवोच्छिन्नी ।

८—हा० टी० पृ० २७५ : ‘संततः’ दर्शनविमोहनीयकर्मब्रह्मेण व्याप्तः ।

९—अ० पू० : सम्भट्सणेन बहुविदेहिय तपोभोगेहि अनिष्कवाविभाववार्त्ति य अविस्मया ।

२२. बहुभुत (बहुस्तुभो^क) :

बहुभुत का अर्थ है—आदशाङ्गी (गणपितक) का जानकार^१ या बहुजागमनेता^२ ।

२३. होता (हुतो^क) :

‘अभविष्यत्’ और ‘भवन्’ इन दोनों के स्थान में ‘हुतो’ रूप बनता है^३ । अनुवाद में ‘अभविष्यत्’ का अर्थ ग्रहण किया है । ‘भवन्’ के अनुसार इसका अनुवाद इस प्रकार होगा—आज मैं आवितात्मा और बहुभुत गणी होऊँ, यदि जिनोपादत्त श्रमण पर्याय—चरित्र में रमण कर्त्तव्य है ।

श्लोक १२ :

२४. चरित्र-रूपी भी ते (सिरिओ^क) :

जिनवास महत्तर ने इसका अर्थ आमण्यरूपी लक्ष्मी या योगी और हरिमद्रूपि ने तप रूपी लक्ष्मी किया है^४ ।

२५. निस्तेज (अप्यतेज^क) :

इसमें अल्प शब्द अभाववाची है । अप्यतेज अर्थात् निस्तेज^५ । समिधा, चर्बी, रघिर, मधु भूत आदि से हृत अग्नि जैसा दीप्त होती है और हवन के अन्त में बुझकर वह निस्तेज हो जाती है, वैसे ही श्रमण-धर्म की श्री को त्यागने वाला मुनि निस्तेज हो जाता है^६ ।

२६. दुर्विहित साधु की (दुष्मिहित्यं^क) :

जिसका आचरण या विधि-विधान दुष्ट होता है, उसे दुर्विहित कहा जाता है । सामाचार्य का विधिबन्धु पालन करने वाले भिक्षुओं के लिए दुर्विहित और उसका विधिबन्धु पालन न करने वालों के लिए दुर्विहित शब्द का प्रयोग होता है^७ ।

२७. निम्बा करते हैं (हीलंति^क) :

‘गुणद्वय के अनुसार ‘हील्’ शब्द का अर्थ लज्जित करना है और यह नामधातु है^८ । टीका में इसका अर्थ कदम्बा करना किया है^९ ।

श्लोक १३ :

२८. चरित्र को लज्जित करने वाला साधु (संभिन्नचित्तस्व^क) :

वृत्त का अर्थ शीघ्र या चरित्र है । जिसका शीघ्र संभिन्न—लज्जित हो जाता है, उसे संभिन्न-वृत्त कहा जाता है^{१०} ।

१—जि० पू० पृ० ३६१ : ‘बहुस्तुभो’ति अइ न ओहाबतो तो बुवात्तत्तपपिण्डावाहिल्लज्जेण अज्ज बहुस्तुभो ।

२—हा० टी० पृ० २७६ : ‘बहुभुत’ उभयलोकहितवद्भाष्यपुस्तक ।

३—हैम० च० ३.१८०, १८१ ।

४—(क) जि० पू० पृ० ३६३ : सिरि लच्छी सोभा वा, सा पुण सा तपचमावापुक्कवा सामण्यसिरि ।

(ख) हा० टी० पृ० २७६ : ‘अभयोपेत’ तपोलक्ष्म्या अवगतम् ।

५—हा० टी० पृ० २७६ : अल्पशब्दोऽभावे, तेजःशून्यं अल्पकर्तृत्वमित्यर्थः ।

६—अ० पू० : अजातघमूहेमुसलियात्तत्तत्तायवसावहिरमहुवत्तावीहि हवमाणो अग्नी सभाबसिओअभिवं पिप्पत्ति हवणावत्तावे परि-
विष्ण्णाय मुम्मुरंतारावन्तो अवति ।

७—(क) अ० पू० : विहितो उप्पावितो, हुदुदु विधितो—दुष्मिहितो ।

(ख) हा० टी० पृ० २७६ : ‘दुर्विहितम्’ उल्लिख्यमाणेन बुद्धानुच्छादितम् ।

८—(क) अ० पू० : ह्री इति लज्जा, मृषयति होलंति, मधुपलम्—ह्वयति ।

(ख) जि० पू० पृ० ३६३ : ह्री इति लज्जा, लज्जं वयंति होलंति—ह्वयति ।

९—हा० टी० पृ० २७६ : ‘हीलस्यति’ कदम्बयन्ति, वसितस्यमिति वस्त्वपसारणादिना ।

१०—(क) अ० पू० : वृत्तं शीघ्रं ।

(ख) हा० टी० पृ० २७७ : ‘संभिन्नचित्तस्व च’ अज्जम्भीयवत्तचित्तचारित्रस्व च ।

२३. अयमं (अयमो) :

अयम-बीजन् को छोड़ने वाला व्यक्ति यह काय के बीजों की हिसा करता है, अयम-गुण की हानि करता है, इसलिए अयम-बीजन् के परित्याग को अयमं कहा है^१।

३०. अयस (अयसो) :

‘अह भूतपूर्वं अयस हे’—इस प्रकार दोष-कीर्तन अयस कहलाता है^२। टीकाकार ने इसका अर्थ ‘अपराधम से उत्पन्न म्लानता’ किया है^३।

श्लोक १४ :

३१. आवेगपुन्यं-चित्त से (पसज्ज चेयसा) :

प्रसज्ज का अर्थ हठात्, वेगपूर्वक, बलात्कारपूर्वक या प्रकट है। विषयों के भोग के लिए हिसा, असत्य आदि में मन का अभिविज्ञेय करना होता है। मनु एक होती है पर जब उसकी चाह अनेकों में होती है तब उसकी प्राप्ति और संरक्षण के लिए बलात्कार का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार भोगों में चित्त की हठबलता होती है^४।

३२. अनिष्ट (अनभिज्झियं) :

इसका अर्थ अनभिज्ञचित्त, अनभिज्ञेय या अनिष्ट है^५।

३३. बोधि (बोही) :

अर्हत धर्म की उल्लिखि को बोधि कहा जाता है^६।

श्लोक १६ :

३४. जीवन् की सत्ताति के समय (जीवियपज्जयेण) :

पर्यय और पर्याय एकार्थक है। यहाँ पर्यय का अर्थ अन्त है। जीवित का पर्याय अर्थात् मरण^७।

श्लोक १८ :

३५. साध और उनके साधनों को (आर्य उवाचं) :

आम अर्थात् विज्ञान, सम्यग्-ज्ञान आदि की प्राप्ति और उपाय अर्थात् आर्य के साधन^८।

१—(क) अ० पू० : समयमन्मपरिचयाय छक्कायारेण अनुपमापरति एव अयमो—सामन्मगुणपरिहायी।

(ख) जि० पू० पृ० ३६३ : समयमन्मपरिचयाय छक्कायारेण अनुपमावह-रयए, अयमो सामन्मपरिचयायो।

२—(क) अ० पू० : अयसो एव समयमनुत्पुण्य इति बोधकित्तं।

(ख) जि० पू० पृ० ३६३ : अयसो य, से अहा समयमनुत्पुण्य इति बोधकित्तमर्थं।

३—हा० टी० पृ० २७६ : ‘अयसः’ अपराधमकृतं म्लानत्वम्।

४—(क) अ० पू० : वरिदायाधतत्करादीण एव इवाभिनिविष्टान् बलकारेण एवं पसज्जं वितयसंरक्षणेय हिसासोसदि निविद्धेयत्ता।

(ख) हा० टी० पृ० २७७ : ‘प्रसज्जयेत्ता’ अर्धनिरपेक्षत्वा प्रकटैव चित्तं न।

५—(क) अ० पू० : अभिजासो अभिज्झा, सा जल्प समुत्पन्ना तं अभिज्झितं, तन्निबारीयं अयमभिज्झितमर्थमिदमित्तमभिज्झितं।

(ख) हा० टी० पृ० २७७ : ‘अनभिज्झाताम्’ अभिज्झाता—इच्छा न सामभिज्झातिधर्मः।

६—जि० पू० पृ० ३६४ : अरहतत्त्व मन्मत्त उल्लिखी बोधी।

७—अ० पू० : परिणमयं यन्मायो अन्मननं तं पुन जीवितत्त्व यन्मायो मरणमेव।

८—(क) जि० पू० पृ० ३६६ : आसो विग्गायादीण आसो, उवाचो तत्त्व साहृवं अनुत्प्रातं।

(ख) हा० टी० पृ० २७८ : अयः सम्यग्ज्ञानादेवसायः—तत्साधनमकारः आर्याविमयादिः।

बिहया बूल्किवा
विविक्तचरिया

द्वितीय बूल्किवा
विविक्तचर्या

आमुख

इस अध्याय में धम्म की चर्चा, गुणों और नियमों का निरूपण है, इसलिए इसका नाम विविक्त-चर्चा है। 'रतिवाक्या' से इसका रचना-क्रम भिन्न है। उसका प्रारम्भ वर्णनीय विषय से होता है—'इह बलु भो ! पव्वङ्गणं उपनहुक्खेणं ... ।' इसके प्रादि-वाक्य में चूलिकाकार विविक्त चर्चा के निर्माण को प्रसिद्धा करने है और उसके केवली-भाषित होने का उल्लेख करते हैं "चूलिय तु पवक्खामि, सुयं केवलिसासियं ।" हरिषड्गुरि ने इस दूसरे चरण की व्याख्या में प्रस्तुत अध्यायन को तीनोंचर स्वामी से प्राप्त कहा है^१।

इसमें अनुकरण की श्रम-प्रवृत्ति पर तीस प्रहार किया गया है। जनता का बहुमत अनुश्रोतगामी होता है। इतिथं और मन के मनोस विषयों के भासेवन में रत रहता है, परन्तु साधक ऐसा न करे। वह प्रतिश्रोतगामी बने। उसका लक्ष्य अनुश्रोतगामियों से भिन्न है। साधना के क्षेत्र में बहुमत और श्रम्यमत का प्रश्न अर्थात् है। यहाँ सत्य की एषया और उपलब्धि का ही महत्व है। उसके साधन चर्चा, गुण और नियम हैं। नियतवास न करना, सामूहिक भिक्षा करना, एकान्तवास करना, यह चर्चा है। प्रस्तुत अध्यायन का मुख्य प्रतिपाद्य चर्चा है। शीघ्र-शीघ्र में गुणों और नियमों की ओर भी सकेत किया गया है। गुण मूल और उत्तर इन दो भागों में विभक्त हैं। पाँच महाव्रत मूल गुण हैं और नमस्कार, पीठवी धादि प्रत्याख्यान उत्तर-गुण है। स्वाध्याय, कायोत्सर्ग आदि नियम हैं। इनका जागरूक भाव से पालन करने वाला धम्म ही 'प्रतिबुद्धोवी' हो सकता है।

चर्चा का स्वतः प्रमाणभूत नियामक व्यक्ति (धायम-विहारी) वर्तमान में नहीं है। इस समय चर्चा का नियम धायम सूत्रों से ही रहता है। इसलिए कहा गया है "सुत्तस्स अग्गेण चरेज्ज भिक्खू"—भिक्खु की सूत्रोक्त मार्ग से चलना चाहिए। सूत्र का अर्थ है विद्याल छात्रों को संक्षेप में कहना। इसमें अर्ध अधिक होता है और मध्य कम। इस स्थिति में श्रद्धा की खींच-तान होती है। इसलिए कहा गया है "सुत्तस्स आसो जह धायवेधे" सूत्र का अर्थ जैसे छात्रा दे र्थ से चलना चाहिए। चूँकिकार ने बताया है कि गुह उत्सर्ग (सामान्य-विधि) और अपवाध (विशेष विधि) से जो मार्गबोध वे उसके अनुसार चलना चाहिए^२।

पहले सूत्र होता है फिर अर्थ। सूत्रकर्ता एक व्यक्ति होता है किन्तु अर्थकार अनेक व्यक्ति हो सकते हैं। सूत्र की प्रामाणिकता के लिए विशेष मर्यादा है। केवली, धर्माधि-ज्ञानी, मन-पर्यवजानी, चतुर्दशपूर्वधर, दशपूर्वधर और अभिन्न-दशपूर्वधर द्वारा रचित शास्त्र ही सूत्र—धायम होते हैं। किन्तु अर्थ की प्रामाणिकता के लिए कोई निश्चित मर्यादा नहीं है। माधारण ज्ञानी की व्याख्या को भी अर्थ कहा जाता है। धायमविहारी का किया हुआ अर्थ ही सूत्रवत् प्रमाण होता है। वे अर्थ-धायम अभी अनुपलब्ध हैं। इसलिए सूत्रकार ने निदिष्ट मार्ग से चलने की अनुमति दी है। निदिष्ट मार्ग कोई है ही नहीं। मार्ग सूत्र का ही है। अर्थ तो उन्नीका स्पष्टीकरण मात्र है। उसकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। वह धर्म—सूचित मार्ग से प्रवृत्त होता है^३। यह विचार व्याख्याकार की व्याख्या-पद्धति के आधार पर किया गया है। सूत्र-रचना की दृष्टि से विचार किया जाए तो सूत्र और अर्थ परस्पर संबद्ध हैं। उनमें कोई विरोध नहीं होता। विरोध का प्रश्न व्याख्याकार के लिए है। वह सूत्रकार की संक्षिप्त भाषा द्वारा उसके प्रतिपाद्य को यथार्थतया पकड़ नहीं पाता वहाँ सूत्र और अर्थ परस्पर विरुद्ध हो जाते हैं। यहाँ सतर्क रहने की आवश्यकता है।

१—श्लोक ४ : "करिमा पुत्ता य नियमा, य होति सारूप्य बहुज्जा ।"

२—देखिए श्लोक १, टिप्पण २।

३—अ० ब० : सुमणसेत्तेण सत्तं य बुद्धमतिं ति चित्तेतो विकीरति—गुलास्त जत्थो अह आधवेति—तस्स सुत्तस्स नासकव्याधि सत्तस्समायवया पुवहि निक्खिज्जति जत्थो ज्हा आधवेति, ज्हा लो करणीय—अर्थं निक्खेति ।"

४—अ० ब० : "सुत्तसुद्धपण्ण अन्वो वत्तसु ।"

सूत्र का भाषय समझने के लिए उसके पीबनिर्व, उत्सर्ग-अपवाद आदि सारी दृष्टियों को ध्यान में रखना आवश्यक है। ऐसा करने पर ही यथार्थ अर्थ का ग्रहण हो सकता है। सूत्र के कोरे एक शब्द या वाक्य को पकड़ कर चले, वह उसका हृदय नहीं समझ सकता।

—छट्ठे अध्यायन (स्तोक ९, ७) में कहा है—अठारह स्थानों का वर्जन बाल, वृद्ध और रोषी—सभी निश्रन्धों के लिए अनिवार्य है। इसका अक्षण्य और अस्फुटित रूप से पालन होना चाहिए। अठारह में से किसी एक स्थान की विराधना करने वाला निश्रन्धता से भ्रष्ट हो जाता है। इस शब्दावली में जो हृदय है, वह पूर्ण अध्ययन को पके बिना नहीं पकड़ा जा सकता। पर्यङ्क (पन्द्रहवें स्थान) और गृहान्तर-निषद्या (सोलहवें स्थान) के अपवाद भी हैं। विशेष स्थिति में अवलोकनपूर्वक पर्यङ्क आदि पर बैठने की अनुमति भी दी है (देखो ६.५४)। वृद्ध, रोषी और तपस्वी के लिए गृहान्तर-निषद्या की भी अनुमति है (देखो ६.५६)।

इन सामान्य और विशेष विधियों को विधिबन्धु जाने बिना सूत्र का भाषय ग्राह्य नहीं बनता। छट्ठे और सातवें श्लोक की भाषा में मूल-दोष का निषेध भी है। उसके लिए भाषा की रचना यही होनी चाहिए। किन्तु पर्यङ्क और निषद्या उत्तर-दोष हैं। इनके निषेध की भाषा इतनी कठोर नहीं हो सकती। इनमें अपवाद का भी अवकाश है। परन्तु सबका निषेध एक साथ है इसीलिए सामान्य विधि से निषेध की भाषा भी सम है। विशेष विधि का अवसर घाने पर जिनके लिए अपवाद का स्थान था उनके लिए अपवाद बतला दिया गया है। इस प्रकार उत्सर्ग-अपवाद आदि घनैकान्त-दृष्टि से सूत्र के भाषय का निरूपण हो अर्थ है। यह सूत्र के मार्ग का प्रासंगिक है। इसे जानकर ही साधक सूचीकत मार्ग पर चल सकता है।

अध्ययन के उपसंहार में आत्म-रक्षा का उपदेश है। आत्मा की रखते हुए देह की रक्षा की जाए, वह देह-रक्षा भी संयम है। आत्मा को गंवारकर देह-रक्षा करना साधक के लिए इष्ट नहीं होता। आत्मा की धरला व सुरक्षा ही दुःख और दुःख-मुक्ति का हेतु है। इसलिए सर्व यत्न से आत्मा की ही रक्षा करनी चाहिए। समग्र वसवैकालिक के उपदेश का फल यही है।

विद्यया ब्रूयिषा : द्वितीय ब्रूयिका

विविक्तचरित्र्या : विविक्तचर्या

सूत्र

संस्कृत छाया

हिन्दी अनुवाद

१—ब्रूयिषं तु^१ पवकत्तामि
सुयं केवलभासियं ।
जं सुणिस्तु सपुन्याणं
अग्ने उत्पञ्जए मई ॥

ब्रूयिकां तु प्रवक्ष्यामि,
भूतां केवलभासिताम् ।
यां भूत्वा सपुन्यानां,
अयं उत्पद्यते भूतिः ॥१॥

१—मैं उस ब्रूयिका को कहूँगा जो सुनी
हुई है, केवली-भाषित है^१, जिसे सुन भस्म-
यात्री जीवों की^२ धर्म में भूति उत्पन्न होती
है ।

२—अगुसोयपट्टिएबहुजणम्मि
पडिसोयत्तद्धल्लसत्तेणं ।
पडिसोयमेव अग्घा
दायग्घो होउकामेणं ॥

अनुजोतः प्रस्थिते बहुजने,
प्रतिजोतो लक्ष्यलक्षणेन ।
प्रतिजोत एवात्मा,
दातव्यो अधिकुक्षणेन ॥२॥

२—अधिकांश लोग अनुजोत में प्रस्थान
कर रहे हैं^३ भोग-मार्ग की ओर जा रहे
हैं । किन्तु जो मुक्त होना चाहता है, जिसे
प्रतिजोत^४ में गाँठ करने का लक्ष्य प्राप्त है^५,
जो विषय-भोगों से विरक्त हो समय की
आराधना करना चाहता है^६, उसे अपनी
आत्मा को जोत के प्रतिज्ज्ञ के कामना
बाहिए—विषयानुरक्ति में प्रवृत्त नहीं करना
बाहिए ।

३—अगुसोयसुहोसोगो
पडिसोओ आसवो सुविहियाणं ।
अगुसोओ संसारो
पडिसोओ तस्स उत्तारो ॥

अनुजोतः सुखी लोकः,
प्रतिजोते आश्रयः सुविहिताणाम् ।
अनुजोतः संसारः,
प्रतिजोतस्तस्योत्तारः ॥३॥

३—अन-साधारण जो जोत के अनुज्ज्ञ
बलने में सुख की अनुभूति होती है, किन्तु
जो सुविहित साधु हैं उसका आश्रय^७
(इन्द्रिय-विषय) प्रतिजोत होता है । अनु-
जोत संसार है^८ (अग्म-अरण की परम्परा
है) और प्रतिजोत उसका उत्तार है^९
(अग्म-अरण का पार पाना है) ।

४—तम्हा आचारपरक्कमेण
संवरसमाहिबहुत्तेणं ।
अरिया पुणा य नियमा य
होतिं साहूज बहुत्ता ॥

तस्मादाचारपरक्कमेण,
संवरसमाहिबहुत्तेन ।
धर्मा पुण्यस्य नियमाश्च,
अर्गित साधुनां बहुत्ताः ॥४॥

४—इसलिए आचार में पराक्रम करने
वाले^{१०}, संवर में प्रवृत्त समाधि रखने वाले^{११}
साधुओं की धर्मों^{१२}, गुणों^{१३} तथा नियमों
की^{१४} ओर दृष्टिपात करना बाहिए ।

५—अभिपुधवासो सधुयाणचरिया
अन्नायउद्धं पइरिक्कया य ।
अप्पोवही कालहुविषयज्जा य
विहारचरिया इत्थिणं पसत्ता ॥

अनिकेतवासः समुदायधर्मा,
अमातोऽर्ग्यं प्रतिरिक्ता य ।
अप्योपविः कलहुविषयज्जा य,
विहारधर्मा ऋषीणां प्रसक्ताः ॥५॥

५—अनिकेतवास^{१५} (गृहवास का
त्याग), समुदाय धर्मा (अनेक कुलों के पिता
लेना), अजोत कुलों से जिना लेना^{१६}
एकान्तवास^{१७}, उपकरणों की अल्पता^{१८} और
कलह का वर्जन—यह विहार-धर्म^{१९}
(आयतन-धर्मा) ऋषियों के लिए प्रसक्त है ।

६—आइष्ण्वजोभाषविचरज्जना य
ओसस्मिद्धिहुडभसत्पाणे ।
संसृष्टकल्पेण चरेज्ज भिक्खु
सत्त्वायसंसदु जई जएज्ज ॥

आकीर्णविपासविचरणां च,
उत्सन्नबुद्धाहृतभरतपानम् ।
संसृष्टकल्पेण चरेद् भिक्षुः,
सत्त्वायसंसृष्टे यतियंते ॥६॥

७—अमज्जमंसासि अमच्छरीया
अभिक्षणं निम्बिगइ गजो य ।
अभिक्षणं काजस्सग्गकारी
सज्जायजोगे पयओ ह्येज्ज ॥

अमज्जमांसाक्षी अमत्सरी च,
अभीक्ष्णं निम्बिकृति यतन्व ।
अभीक्ष्णं कायोत्सर्गकारी,
स्वाध्याययोगे प्रयतो भवेत् ॥७॥

८—न पडिग्गवेज्जा सयणासमाइ
सेज्जं निसेज्जं सह अत्तपाणं ।
माने कुले वा नगरे व वेसे
अमत्तभायं न काहिं चि कुज्जा ॥

न प्रतिज्ञापयेत् शयनासनानि,
सम्यां निषां तथा भक्तपानम् ।
ग्रामे कुले वा नगरे वा वेसे,
अमत्तभायं न वचयितुं कुर्व्यात् ॥८॥

९—गिहिणो वेयावडियं न कुज्जा
अभिवायणं वंढण पुयणं च ।
असंमिलद्धेहिं समं वसेज्जा
मुणी चरित्तस्स जमो न हाणि ॥

गृहिणो वैवापत्यं न कुर्व्यात्,
अभिवादनं वन्दनं पूजनं च ।
असंमिलष्टेः समं वसेत्,
मुनिरचरित्रस्य यतो न हाणिः ॥९॥

१०—*न या लभेज्जा निज्जं सहायं
गुणाहिं वा गुणओ समं वा ।
एक्को वि पावाइ विज्जज्जंतो
विहरेज्ज कामेसु असज्जमाणी ॥

न वा लभेत मित्रं सहायं,
गुणाधिकं वा गुणतः समं वा ।
एकोऽपि पापानि विचर्चयन्,
विहरेत् कामेष्वसज्जम् ॥१०॥

११—संबच्छरं चावि परं पमानं
भीयं च दासं न तहि वसेज्जा ।
सुत्तस्स मग्गेण चरेज्ज भिक्खु
सुत्तस्स अत्थो जह आणवेइ ॥

संबत्सरं चापि परं प्रमाणं,
द्वितीयं च वर्षं न तत्र वसेत् ।
सूत्रस्य मार्गं चरेद् भिक्षुः,
सूत्रस्यापि यथाज्ञापयति ॥११॥

६—आकीर्ण^{११} भीरु अवमान नामक
भोज^{१२} का विचरन, प्रायः हृष्ट-स्वान से
काए हुए भक्त-पान का ग्रहण^{१३} श्रुतियों के
लिए प्रयास है । भिक्षु संसृष्ट हाथ और
पात्र से भिन्ना से । दाता ओ वस्तु दे रहा है
उसीसे संसृष्ट हाथ और पात्र से भिन्ना लेने
का यत्न करे^{१४} ।

७—साधु मद्य और मांस का अभोजी^{१५},
अमत्सरी, बार-बार विकृतियों को न जाने
बाका^{१६}, बार-बार कायोत्सर्ग करने वाला^{१७}
और स्वाध्याय के लिए बहिल तपस्या से^{१८}
प्रयत्नशील हो ।

८—साधु विहार करते समय मृगस्थ को
ऐसी प्रतिज्ञा न दिलाए कि यह शयन, आसन,
उपाध्यय, स्वाध्याय-भूमि जब मैं लौटकर
आऊँ तब मुझे ही देना । इसी प्रकार भक्त-
पान मुझे ही देना—यह प्रतिज्ञा भी न
कराए । गाँव, कुल, नगर या देश में—कहीं
भी भयानक शत्रु न करे ।

९—साधु गृहस्थ का वैवापत्य न करे^{१९},
अभिवादन, वन्दन और पूजन न करे । मुनि
संवेग-रहित^{२०} साधुओं के साथ रहे जिससे
कि चरित्र की हानि न हो ।

१०—यदि कदाचित् अपने से अधिक
गुणी अथवा अपने समान गुण वाला मित्र
साथी न मिले तो पाप-कर्म का वर्जन करता
हुआ काम-भोगों से अनासक्त रह अकेला ही
(सं-स्थित) विहार करे ।

११—जिस गाँव में मुनि काल^{२१} के
उत्कृष्ट प्रमाण तक रह चुका हो (अर्थात्
वर्षाकाल में वातुर्मास और शेष काल में एक
मास रह चुका हो) वहाँ दो वर्ष (दो वातु-
र्मास और दो मास) का अवसर किए बिना
न रहे । भिक्षु सूत्रों मार्ग से चले, सूत्र का
अर्थ जिस प्रकार भासा दे सके चले ।

१२—जो पुष्करतावररत्नकाले
संयिक्कई अप्पगमव्ण्णं ।
किं मे कइं किं च मे किञ्च सेतं
किं सक्कणिञ्चं न समाचरामि ॥

यः पुष्करतावररत्नकाले,
संग्रहाते आत्मकमात्मकेन ।
किं मया कृतं किं च मे कृत्यत्वेन,
किं शक्यमीयं न समाचरामि ॥१२॥

१२—जो साधु रात्रि के पहले और
पिछले प्रहर में अपना-अपना आलोचन
करता है—मैंने क्या किया ? मेरे लिए क्या
कार्य करना शेष है ? वह कौन सा कार्य है
जिसे मैं कर सकता हूँ पर प्रमादवश नहीं कर
रहा हूँ ?

१३—किं मे परेऽपासइ किं च अप्पा
किं बाहं खलियं न विवज्जयामि ।
इच्छेय सम्मं अनुपासमाणो
अपागयं नो पडिबंभं कुज्जा ॥

किं मम परः पश्यति किं चात्मा,
किं बाह्यं स्वसितं न विवर्जयामि ।
इच्छेयं सम्यग्गुणदम्बु,
अनागतं नो प्रतिबन्धं कुर्यात् ॥१३॥

१३—क्या मेरे प्रमाद का कोई दूसरा
बैलगा है अथवा अपनी मूल को मैं स्वयं बैल
लेता हूँ ? वह कौन सी स्वलगा है जिसे मैं
नहीं छोड़ रहा हूँ ? इस प्रकार सम्यक्-अकार
से आत्म-निरीक्षण करता हुआ मुनि अनागत
का प्रतिबन्ध न करे असंयम में न बधे,
निदान न करे ।

१४—जत्थेव पासे कईं दुप्पउत्त
काएण वाया अडु माणसेणं ।
तत्थेव धीरो पडिसाहरेज्जा
आइन्नओ खिप्पमिअ कल्लोणं ॥

यत्नैव पश्येत् वचचिद् दुष्प्रवृत्त,
कायेन वाचाऽथ आत्मनेन ।
तत्नैव धीरः प्रतिसंहरेत्,
आकीर्णकः क्षिप्रमिव क्षल्लिणम् ॥१४॥

१४—जहाँ कहीं भी मन, वचन और
काया का दुष्प्रवृत्त होता हुआ देखे तो धीर
साधु वही सम्हल जाए । जैसे जातिमान् अथवा
लगाम को बीचते ही सम्हल जाता है ।

१५—जस्सेरिसा जोग जिहं वियस्स
विहमओ सप्पुरिसस्स निचवं ।
तमाहु लोए पडिबुद्धजीवो
सो जीवइ संजमजीविणं ॥

यत्सेहृदा योगा जितेन्द्रियस्य,
वृत्तिमतः सत्पुरुषस्य नित्यम् ।
तमाहुर्लोकं प्रतिबुद्धजीविन,
स जीवति सयमजीवितेन ॥१५॥

१५—जिस जितेन्द्रिय, वृत्तिमान् सत्पुरुष
के योग सदा इस प्रकार के होते हैं उसे लोक
में प्रतिबुद्धजीवी कहा जाता है । जो ऐसा
होता है, वही सयमी जीवन बीता है ।

१६—अप्पा जलु सययं रक्खियव्वो
सव्विआएहिं सुसमाहिएहिं ।
अरक्खिओ जाइपहं उव्वेइ
सुरक्खिओ सव्वडुहाणं मुक्खते ॥
ति वेमि ।

आत्मा जलु सततं रक्षितव्यः,
सर्वजिह्वैः सुसमाहितैः ।
अरक्षितो जातिष्यमुपैति,
सुरक्षितः सर्वदुःखेभ्यो मुक्खते ॥१६॥

इति ब्रह्मणि ।

१६—सब इन्द्रियों को सुसमाहित कर
आत्मा को सतत रखा करनी चाहिए^{२५} ।
अरक्षित आत्मा जाति-पथ (जन्म-मरण) को
प्राप्त होता है और सुरक्षित आत्मा सब दुःखों
से मुक्त हो जाता है ।

ऐसा मैं कहता हूँ ।

विविक्तचर्या : द्वितीय ब्रूलिका

इलोक १ :

१. (सु^१) :

इसे भावपूला का विशेषण माना गया है^१। इसके तीसरे चरण में आया हुआ 'ज' सर्वनाम सहज ही 'ब्रूलिय स' पाठ की कल्पना करा देता है।

२. ओ सुप्ती हुई है, केवली-भाषित है (सुयं केवलिभासियं^२) :

श्रुत^३ और केवली-भाषित—ये दो शब्द उस ब्रह्मवाद की ओर संकेत करते हैं जिसने इस ब्रूलिका को 'सीमंवर केवली के द्वारा भाषित और एक साध्वी के द्वारा श्रुत' कहा गया है^४। भूमियों के अनुसार शास्त्र के गौरव-समुत्पादन के लिए इसे केवली कृत कहा है। तात्पर्य यह है कि यह केवली की वाणी है, जिस किसी का विरूपण नहीं है।

कालक्रम की दृष्टि से विचार किया जाए तो यह श्रुत-केवली की रचना है—ऐसी संभावना की जा सकती है। 'सुयं केवलिभासियं' इस पाठ को 'सुयं-केवलिभासियं' माना जाए तो इसका आचार भी मिलता है। 'सुयं' का अर्थ 'श्रुत-ज्ञान' किया है। यह अर्थ यहाँ कोई विशेष अर्थ नहीं रखता। टीकाकार 'केवली-भाषित' के लिए ब्रह्मवाद का उल्लेख करते हैं, उसकी चर्चा भूमियों में नहीं है^५। इसलिए 'श्रुतकेवलिभाषित' इसकी संभावना और अधिक प्रबल हो जाती है।

३. भाग्यशाली जीवों की (सपुण्यां^६) :

भूमियों में यह 'सपुण्य' है जब कि टीका में यह 'सुपुण्य' है। सपुण्य का अर्थ पुण्य-सहित^७ और सुपुण्य का अर्थ उत्तम पुण्य शाला होता है^८।

इलोक २ :

४. अनुकोत में प्रस्थान कर रहे हैं (अनुसोयपट्टि^९) :

अनुकोत अर्थात् कोत के पीछे, कोत के अनुकूल। जब तक की निम्न प्रवेश की ओर गति होती है तब उसमें पड़ने वाली वस्तुएँ गड़ जाती हैं। इसलिए उन्हें अनुकोत-प्रस्थित कहा जाता है। यह उपमा है। यहाँ 'हव' शब्द का लोप माना गया है। अनुकोत-

१—हा० टी० पृ० २७८ : सुखचित्तवित्तं भावपूलात् ।

२—अ० पू० : सुयते इति श्रुतं तं पुन सुसमाप्तं ।

३—हा० टी० पृ० २७८, २७९ ।

४—(क) अ० पू० : केवलि भासितमिति सत्यधोरव मुप्यवयवत्वं जगत्ता केवलिभा जगितं न केव केव सि ।

(ख) भि० पू० पृ० ३६८ ।

५—(क) अ० पू० : सहपुण्येण सपुण्यो ।

(ख) भि० पू० पृ० ३६८ ।

६—हा० टी० पृ० २७९ : 'सुपुण्यानां' कुसलानुबन्धितपुण्यसुखतायां प्राप्तिनाम् ।

प्रत्येक काठ बादि की प्रति जो लोग इन्द्रिय-विषयो के सोत में बहे जाते हैं, वे भी अनुस्रोत-प्रस्थित कहलाते हैं^१ ।

५. प्रतिश्रोत (पडितोय) :

प्रतिश्रोत का अर्थ है—जल का स्थल की ओर गमन । शब्दादि विषयों से निवृत्त होना प्रतिश्रोत है^२ ।

६. गति करने का लक्ष्य प्राप्त है (लक्ष्यलक्षणेय) :

जिस प्रकार वनस्पति या जल-विद्या में विपुल व्यक्तित्व वाला व्यक्ति जल में तैरता है (प्राप्त कर लेता है) उसी प्रकार विषय-बोवों को त्यागने वाला संयम के लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है^३ ।

७. जो विषय-भोगों से विरक्त हो संयम की आराधना करना चाहता है (होऊकामेय) :

यहाँ 'होऊकाम' का अर्थ है—निर्वाण पाने योग्य व्यक्ति^४ । यह शब्द परिस्थितिवाद के विषय की ओर संकेत करता है । आध्यात्मिक वही हो सकता है जो असदाचारी व्यक्तियों के जीवन को अपने लिए उदाहरण न बनाए, किन्तु आगमोशन विधि के अनुसार ही दखे । कहा भी है—मुख्य लोग परिस्थिति के अधीन हो स्वयं को त्याग देते हैं किन्तु तपस्वी और ज्ञानी साधुपुरुष धीरे धीरे पर भी स्वयं को नहीं छोड़ते, विरक्त नहीं बनते^५ ।

अंशक ३ :

८. आशय (आसयो) :

जिनवास धृति में 'आशय' (सं-आशय) पाठ है । इसका अर्थ इन्द्रिय-व्यय किया गया है । टीका में 'आसयो' को पाठान्तर माना है^६ । अगस्त्य धृति में यह मूल है । उसका अर्थ उपोवन या वनसहज, दीक्षा या विश्राम-स्थल है ।

९. अनुस्रोत संसार है (अनुस्रोतो संसारो) :

अनुस्रोत-गमन संसार (जन्म-मरण की परम्परा) का कारण है । अनेक-दृष्टि से कारण को कार्य मान लें संसार कहा है^७ ।

१—(क) अ० पू० : अनुस्रोतो यच्छाभावे । सोयमिति पाणिपस्त निष्पन्नवेसाभित्पत्तं । सोतेय पाणिपस्त यमयेपवत्ते अं ज्ञत्त पवित् कदाचित् बुद्धमिति, सं सोतमनुजातीति अनुस्रोतपवित् । एवं अनुस्रोतपवित् इव । इव तद् लोको एव बद्धव्यो ।

(ख) जि० पू० पु० १६८ ।

२—(क) अ० पू० : प्रतीत्यसोत पडितोय, अं पाणिपस्त यत्तं प्रतिपत्तं । ..... सदावि विषयपडितोया प्रवृत्ती बुद्धकरा ।

(ख) जि० पू० पु० १६९ : प्रतीत्यं योत्तं प्रतिपत्तं, अं पाणिपस्त यत्तं प्रति यमनं, सं पुत्र न साधामित्, वेवतादिनियोमेय होऊका, जहा तं असत्तं एवं सदावीय विस्वाय पडितोया प्रवृत्ति बुद्धकरा ।

३—(क) अ० पू० : जया ईत्तत्तं बुद्धिपिकतो सुपुण्ड्रमिति वासाधिप लक्ष्यं जयते तथा कामसुहृद्भाषणाभाविता तत्परिष्कारात्मेय संयम-लक्ष्य जो जयते सो पडितोयलक्ष्यको तेन पडितोयलक्ष्यलक्षणेन ।

(ख) जि० पू० पु० १६९ ।

४—जि० अ० पु० १६९ : जिष्वायगमनासहो 'अविज्ञातो' होऊकामो तेन होऊकामेय ।

५—हा० टी० प० २७९ : 'अविज्ञातमेव' संसारसमुद्रपरिहारके बुद्धतया अविज्ञातमेव साधुना, न बुद्धव्यावर्तितानुवाहरकोष्ठया-सम्पन्नप्रवृत्त वेतोऽपि कार्यं ज्ञत्त, अविज्ञातमेवप्रवृत्तेनैव अविज्ञातमेविति, उक्तं च—“मितिमासाक्ष यथैव किञ्चन, स्वयमेवार्थं विमुक्तमिति वासिष्ठाः । तपः भुक्तानमनास्तु साधवो, न वासिष्ठा कुञ्जो परमेऽपि विजिगाम् ।”

६—(क) जि० पू० पु० १६९ : आसयो नाम इन्द्रियभोग ।

(ख) हा० टी० प० २७९ : 'आशयः' इन्द्रियव्यावर्तकः परमार्थवेक्षणः कायवाङ्मनोव्यापारः 'आशयो वा' प्रसक्त्याधिक्यः ।

७—(क) जि० पू० पु० १६९ : अनुस्रोतो संसारो तद्वा अनुस्रोतसमुद्रपिच्छो सोतो वषट्तामो संसारो निबद्ध, संसारकारणं सदा-बवो अनुस्रोतो इति कारणे कारकोपकारो ।

(ख) हा० टी० प० २७९ : 'अनुस्रोतः संसारः' शब्दादिविषयानुसृत्य संसार एव, कारणे कार्योपकारात्, यथा चिन्तं कृत्यः वधि अनुवी प्रत्यक्षो न्वरः ।

१०. प्रतिज्ञोत उसका उत्तर है (पक्षितो यो तत्स उत्तरो) :

प्रतिज्ञोत-गमन ससार-मुक्ति का कारण है। अनेक-दृष्टि से कारण को कार्य मान उसे संसार से उत्तर या मुक्ति कहा है। पक्षि में 'उत्तरो' के स्थान में 'निष्ठातो' पाठ है। इसका भावार्थ यही है।

दलोक ४ :

११. आचार में पराक्रम करने वाले (आचारपरकमेव) :

आचार में पराक्रम का अर्थ है—आचार को धारण करने का सामर्थ्य। आचार में जितका पराक्रम होता है, उन्हें आचार-पराक्रम कहा जाता है। यह साधु का विशेषण है^१। टीकाकार ने इसका अर्थ 'ज्ञानादि में प्रवर्तमान शक्ति वाला' किया है^२।

१२. संवर में प्रभूत समाधि रखने वाले (संवरसमाहिबहुलेयं) :

संवर का अर्थ इन्द्रिय और मन का संवर है^३। समाधि का अर्थ समाधान, संवर-धर्म में अग्रक्रम^४ या अनाकुल रहना है। बहुत धर्मात् प्रभूत। संवर में जिनकी समाधि बहुत होती है, वे संवर-समाधि-बहुल कहलाते हैं^५।

१३. चर्या (चरिया) :

चर्या का अर्थ मूल व उत्तरगुण रूप चरित्र है^६।

१४. गुणों (गुणा) :

चरित्र की रक्षा के लिए जो भावनाएँ हैं, उन्हें गुण कहा जाता है^७।

१५. नियमों की (नियमा) :

प्रतिमा आदि अभिवृत्त नियम कहलाते हैं^८। आगमों में त्रिगु के लिए बारह प्रतिमाओं का निरूपण मिलता है^९।

१—(क) बि० पू० पृ० ३६६ : तन्निबरीयकारणे य पुन पक्षितो, तत्स निष्ठातो, जहा पक्षिणो गच्छतो य पक्षिण इवायमेव नवीसोपेण तद्देव सहावितु अमुं पक्षिणो ससारपायाने य पक्षि ।

(ख) हा० टी० पृ० २७६ : 'उत्तरो' उत्तरगमसारः, हैतो कसोपचारान् यथाऽऽनुवृत्तं तनुसाधयेति धर्मयः ।

२—(क) अ० पू० : आचारोभूतगुणा परकमेव अत आचारधारणे सामर्थ्य आचारपरकमेव अत अति सो आचारपरकमेवान् ननु सोमे कते आचारपरकमे साधुरेव ।

(ख) बि० पू० पृ० ३६६-७० : आचारपरकमेव, आचारो-भूतगुणो परकमेव-अर्थ, आचारधारणे सामर्थ्य, आचार परकमेव अत अति सो आचारपरकमेवान्, ननु सो एव आचारपरकमे साधुरेव ।

३— हा० टी० पृ० २७६ : 'आचारपरकमेव' त्याकारे—ज्ञानादौ पराक्रमः—प्रवृत्ति बलं यस्य स तथाविध इति ।

४—बि० पू० पृ० ३७० : संवरो इन्द्रियसंवरो य ।

५—बि० पू० पृ० ३७० : संवरे समाहायं तयो अग्रक्रमेण बहु साति-बहुं निष्ठा, संवरे समाहि बहु पक्षिणः, संवरसमाधिबहुले, तेन संवरसमाधिबहुलेयं ।

६—हा० टी० पृ० २७६ : संवरे—इन्द्रियादिभिन्ने समाधिः—अनाकुल्यं बहुलं—प्रभूतं यस्य सः ।

७—बि० पू० पृ० ३७० : चरिया चरितमेव, भूतगुणसमुदायो ।

८—बि० पू० पृ० ३७० : गुणा तेति सारपञ्चमिभिर्लं वाच्यमानो ।

९—बि० पू० पृ० ३७० : नियमा—पक्षिणयो अतिगृह्यतेसा ।

१०—व्या० ७वीं वसा ।

श्लोक ५ :

१६. अनिकेतवास (अनियवासो ऋ) :

निकेत का अर्थ घर है। व्याख्याकारों के अनुसार बिलु को घर में नहीं, किन्तु उद्यान आदि एकान्त स्थान में रहना चाहिए^१। मागम-साहित्य में सामान्तः बिलुओं के उद्यान, शून्यगृह आदि में रहने का वर्णन मिलता है। यह शब्द उसी स्थिति की ओर संकेत करता है। इसका तात्पर्य 'विविक्त-शय्या' से है। अनुसूति में मुनि को अनिकेत कहा है^२। 'अनिकेतवास' का अर्थ गृह-शय्या भी हो सकता है। बृजि और टीका में इसका अर्थ अनियतवास—सदा एक स्थान में न रहना भी किया है^३।

१७. अज्ञात कुलों से भिक्षा लेना (अन्यायउच्छं ऋ) :

पूर्व परिचित वित्त-पक्ष और पदचातु परिचित बसुर-पक्ष से एहीत न हो किन्तु अपरिचित कुलों से प्राप्त हो, उस भिक्षा को अज्ञातोच्छं कहा जाता है^४। टीकाकार ने इसका अर्थ विबुद्ध उपकरणों का ग्रहण किया है^५।

१८. एकान्तवास (पहरिकया ऋ) :

इसका अर्थ है एकान्त स्थान, जहाँ स्त्री, पुरुष, नपुंसक, पशु आदि रहते हों वहाँ बिलु-बिलुणियों की साधना में विघ्न उपस्थित हो सकता है, इसलिए उन्हे विजन-स्थान में रहने की शिक्षा दी गई है^६।

१९. उपकरणों की अल्पता (अप्योवहो ऋ) :

अल्पोपाध का अर्थ उपकरणों की अल्पता या अक्रोध-भाव—ये दोनों हो सकते हैं^७।

२०. विहार-चर्या (विहारचरिया ऋ) :

विहार-चर्या का अर्थ वनन या जीवन-चर्या है^८। जिनदास बृजि और टीका में इसका अर्थ विहार—वाद-वाक्ता की चर्या किया है^९। पर यह विहार-चर्या शब्द इस श्लोक में उक्त समस्त चर्यों का सहाक है, इसलिए अवश्य बृजि का अर्थ ही अधिक संगत लगता है। कुछ विवरण में भी विहार का यही अर्थ मिलता है^{१०}।

१—जि० बृ० पृ० ३७० : अनियवासोति निकेत—घरं तमि न वसियञ्च, उज्ज्वाहादवासिना होयञ्च ।

२—अ० स्मृ० अ० ६.४३ : अनिमिरनिकेतः स्यात् ।

३—(क) अ० बृ० : अनियवासो वा जतो न निष्पद्येताय वसियञ्च किन्तु विहरितव्यं ।

(ख) जि० बृ० पृ० ३७० : अनियवासो वा अनियवासो, निष्पद्येताय वसियञ्च ।

(ग) हा० टी० पृ० २८० : अनियतवासो मासकत्वादिना 'अनिकेतवासो वा' अगृहे उद्यानादौ वासः ।

४—जि० बृ० पृ० ३७० : पुण्यपञ्चासंघादीहि न उपादयन्ति आचम्यो, अन्नायं उच्छं ।

५—हा० टी० पृ० २८० : 'अज्ञातोच्छं' विबुद्धोपकरणग्रहणवियम् ।

६—(क) जि० बृ० पृ० ३७० : पहरिकं विवितं अण्ड, वने अं विजयं जाये रागाद विरहितं, तपस्वरूपक्ये मागमजिज्जं वा, लम्बाया पहरिकयाद्यौ ।

(ख) हा० टी० पृ० २८० : 'पहरिकया य' विजनंकास्तसेविता य ।

७—(क) अ० बृ० : उपचायमुपवि । तस्य इज्ज अप्योपवी अं एगेण वत्थेन परिरुत्तित एवमावि । आसतो अप्यकोचाशी वारणं तपस्वरूपक्ये गतं ।

(ख) जि० बृ० पृ० ३७० : पहाणमुवहो अं एवतत्परिज्जात् एवमावि, आचम्यो अप्यं कोहादिवारणं तपस्वरूपक्ये गतं ।

८—अ० बृ० : लम्बा वि एता विहारचरिया इतिवं वत्तत्वा—विहार विहारो अं एव वसितव्यं । एतस्स विहारस्स आचर्यं विहारचरिया ।

९—(क) जि० बृ० पृ० १७१ : विहरणं विहारो, तो य मासकत्वाद्, तस्स विहारस्स चरणं विहारचरिया ।

(ख) हा० टी० पृ० २८० : 'विहारचर्या' विहरवत्तिविहरणवत्तीति ।

१०—हा० बृ० अनुपं विवरण : विहरणं विहारः—लम्बास्तपस्वसिक्किअकरणम् ।

श्लोक ६ :

२१. आकीर्णं (आहृण्य^क) :

वह भोज जहाँ बहुत घीड़ हो, आकीर्ण कहलाता है। भिक्षु आकीर्ण में भिक्षा लेने जाए तो जहाँ हाथ, पैर आदि के चोट आने की संभावना रहती है, इसलिए इसका निषेध है^१।

तुलना करिए—आयारजूला १.३४।

२२. अवमान नामक भोज (ओमान्य^क) :

वह भोज, जहाँ गणना से अधिक खाने वालों की उपस्थिति होने के कारण साध कम हो जाये, अवमान कहलाता है^२। जहाँ 'परिगणित' लोगों के लिए भोजन बने जहाँ से भिक्षा लेने पर भोजनकार अपने निमन्त्रित कतिपयों के लिए फिर से दूसरा भोजन बनाता है या भिक्षु के लिए दूसरा भोजन बनाता है या बेता ही नहीं, इस प्रकार अनेक दोषों की संभावना से इसका निषेध है।

तुलना करिए—आयारजूला १.३।

२३. प्रायः दृष्ट-स्थान से लाए हुए भक्त-पान का ग्रहण (ओसन्नदीदृष्टाहृदभक्तपाणे^क) :

इसका अर्थ है प्रायः^३ दृष्ट-स्थान से भक्त-पान लेना। इसकी सूर्या यह है कि तीन बरों के अन्तर से लाया हुआ भक्त-पान हो, वह ले, उससे आगे का न ले^४।

२४. भिक्षु संसृष्ट हाथ और पात्र से भिक्षा ले। दाता जो वस्तु दे रहा है उसीसे संसृष्ट हाथ और पात्र से भिक्षा लेने का यत्न करे (संसृष्टकप्येन चरेज्ज भिक्षु^क, तज्जायसंसृष्टं जई अएज्जा^क) :

लिप्त हाथ या भाजन से आहार लेना 'संसृष्ट कप्य' कहलाता है। लिप्त वस्तु से लिप्त हाथ या पात्र से भिक्षा लेना युनि के लिए निषिद्ध है अतः वह 'तज्जाय संसृष्ट' होना चाहिए। जल का अर्थ प्रकार है। जो एक ही प्रकार के होते हैं वे 'तज्जाय' कहलाते हैं^५।

स्नानाङ्ग हस्ति के अनुसार 'तज्जाय संसृष्ट' का अर्थ है—देय वस्तु के समान—जातीय वस्तु से लिप्त^६।

सजीव वस्तु से संसृष्ट हाथ और भाजन से लेना निषिद्ध है और पश्चात् कर्म-दोष टारने के लिए तज्जातीय वस्तु से असंसृष्ट हाथ और भाजन से लेना भी निषिद्ध है।

इसके लिए देखिए दशवर्षकालिक ५.१.३५।

१—जि० पू० पृ० ३७१ : 'आहृण्य' मिति अज्जत्थं आहृण्यं, तं पुं रायकुलसंस्कारिणा, तस्य महाज्जविमहो पवित्तमावसस हत्थपादावित्तुत्तमाजमेदाई दोत्ता, उक्कट्टपमणा इ'दिये रायपस्स कोहेइति।

२—(क) जि० पू० पृ० ३७१ : ओमान्यविज्जमं नाम अज्जत्थं अज्जत्थं ओमो वा ओमा जल्प संभवइ तं ओमानं।

(ख) हा० टी० पृ० २८०-१ : अज्जत्थं—स्वयंउपरपक्षमाभुत्थं सोकावहुमानादि ... अज्जत्थं अल्लाभायकमविधीयान्।

३—(क) जि० पू० पृ० ३७१ : उस्सन्नसहो पायोचित्तीए बहुइ, जहा—'देवा ओसन्नं सातं वेदयं वेदंति।

(ख) हा० टी० पृ० २८१।

४—(क) जि० पू० पृ० ३७१ : विहुआहुवं अं अत्थ उचयोमो कीरइ, तिआइअरंतराओ परतो, पाभित्ति (दि) हुअिहकरनं, एवं ओसन्नं विदुआहुअसत्तायं मेविमुज्जति।

(ख) हा० टी० पृ० २८१ : इवं ओसन्नहुआहुवं अज्जत्थं उक्कट्टपमणा, विहुआहुअसत्तायं इत्थं, 'भिक्षाणाहो एताव कुणइ ओमो अ ओमुपुअओवं' मिति अज्जत्थं।

५—अ० पू० : तज्जाय संसृष्टमिति जलं सही प्रकारजाओ, तज्जातं तथा प्रकारं जमा जानमोरतो आत्मस्व म कीरसत्त तज्जातो कुत्तपादि पुज अज्जत्थात्।

६—स्न० ५.१ पु० : तज्जातेन देयव्यापिरोहिणा अर्हंभुजं वृत्तादि।

खण्ड ७ :

२५. मद्य और मांस का अभाव (अभावजन्यता)^क :

भूषणकारों ने यहाँ एक प्रश्न उपस्थित किया है—“पिण्डेष्टना—अध्ययन (५.१.७३) ने केवल बहु-अस्थि वाले मांस लेने का निषेध किया है और यहाँ मांस-भोजन का सर्वथा वर्जन किया है यह विरोध है ?” और इसका समाधान ऐसा किया है—“यह उत्तर्यं युज्यं है तथा बहु-कारणिक—अपवाद सूत्र है। तात्पर्य यह है कि मुनि भ्राम न से सामान्य विधि यही है किन्तु विशेष कारण की वशा में लेने को बाध्य हो तो परिशादन-बोधयुक्त (देखें ५.१.७४) न ले”।

मद्य भूषणकारों का अभिमत है। टीकाकार ने यहाँ उसकी शर्चा नहीं की है। भूषणित उल्लेखों से भी इतना स्पष्ट है कि बौद्ध-भिक्षुओं की भाँति जैन-भिक्षुओं के लिए मांस-भोजन सामान्यतः विहित नहीं किन्तु अत्यन्त निषिद्ध है। अपवाद विधि कब से हुई—यह अन्वेषणीय विषय है। आज क जैन-समाज का बहुमत इस अपवाद का मान्य करने के लिए प्रस्तुत नहीं है।

२६. बार-बार विकृतियों को न खाने वाला (अभिषक्त्वं निष्क्रियगं गया)^ख :

मद्य और मांस भी विकृत है^१। कुछ विकृति-पदार्थ भक्ष्य हैं और कुछ अन्नभक्ष्य। भूषणियों के अनुसार भिक्षु के लिए मद्य-मांस का जैसे अत्यन्त निषेध है वैसे दूध-दही आदि विकृतियों का अत्यन्त निषेध नहीं है^२। फिर भी प्रतिदिन विकृति खाना उचित नहीं होता, इसलिए भिक्षु बार-बार निविकृतिक (विकृति राहित कला) भोजन करने वाले होते हैं।

भूषणियों में पाठान्नर का उल्लेख है—‘केवियदति’—अभिव्यक्तिव्यतिरिक्त जो मद्य य (अ० पू०) इसका अर्थ यही है कि भिक्षु को बार-बार निविकृतिक-योग स्वीकार करना चाहिए^३।

२७. बार-बार कायोत्सर्ग करने वाला (अभिषक्त्वं काउत्सर्गकारी)^ग :

ममनाममन के पश्चात् मुनि ईर्ष्यावशिक (प्रतिक्रमण-कायोत्सर्ग)^४ किए बिना कुछ भी न करे—यह टीका का आशय है^५।

भूषणियों के अनुसार कायोत्सर्ग में स्थित मुनि के कर्म-स्रय होता है, इसलिए उसे ममनाममन, विहार आदि के पश्चात् बार-बार कायोत्सर्ग करना चाहिए^६।

मिलाए—१०.१३।

१—(क) अ० पू० : मनुपिण्डेष्टनाए मणितं—बहुअद्विष्टं योग्यल, अभिमितं वा बहुकटय (५.१) इति तत्त्व बहुअद्विष्टं निषिद्धमिह सम्बन्धः। विषद्विह परिहरण, सेद्धं उत्सर्ग युज्यं। त कारणीयं अतकारणे गह्यं तथा परिशादी परिहरणत्वं बुद्धं धैतव्यं न बहुअद्विष्टमिति।

(ख) जि० पू० पृ० ३७२ : अमन्मज्जसालो अनेज्जा एवमादि, आह-मनु पिण्डेष्टनाए भणियं ‘बहुअद्विष्टं योग्यलं अभिमितं वा बहुकटय’, आयरओ आह—तत्त्व बहुअद्विष्टं निषिद्धमिति तत्त्व सम्बन्धे पणितं, इमं उत्सर्ग युज्यं, तं तु कारणीयं, अतः कारणे गह्यं अतः पणितपरिहरणत्वं तुल्य धैतव्यं न बहुपण्डि (अद्विष्ट) यमिति।

२—प्रश्न० संवत्तरा ४ भाषना ५।

३—(क) अ० पू० : अभिषक्त्वं मिति एषो एषो निषिद्धयं करणीय। न अतः मन्मज्जसालो अण्वत्तं पणितेषो तथा विगतोयं।

(ख) जि० पू० पृ० ३७२ : ‘अभिषक्त्वं निषिद्धयं गया ये’ इति तत्त्वो कालवित्तो अभिषक्त्वं मिति, अभिषक्त्वं निषिद्धयं करणीय-अतः मन्मज्जसालो अण्वत्तं पणितेषो (न) तथा बोधायं।

४—जि० पू० पृ० ३७२ : केई पठति—‘अभिषक्त्वं निषिद्धयं बोधो पणितपरिहरणत्वं’ इति।

५—वेदिए ५.१.७३ में ‘इरियावहियमायाय, आपमो य पणिकमे’ का विषय।

६—हा० टी० पृ० २६१ : ‘कायोत्सर्गकारी धवेत्’ ईर्ष्यावशिकप्रतिक्रमणकृत्वा न किञ्चिदभ्युप्युर्वाय, तत्पुत्रतापसेः।

७—(क) अ० पू० : काउत्सर्गमुद्विष्टस कम्मनिष्कारावसतीति ममनाममनविहाराविनु अभिषक्त्वं काउत्सर्गकारिणा मणितव्यं।

(ख) जि० पू० पृ० ३७२ : काउत्सर्गो द्विष्टस कम्मनिष्कारा नवह, ममनाममनविहाराईनु अभिषक्त्वं काउत्सर्गो ‘सकृत्सर्वं नीतसिर्वं’ यमियन्मा भाया।

२८. स्वाध्याय के लिए बिहित तपस्या में (सत्त्व्यायोगे ^४) :

स्वाध्याय के लिए योग-बहन (आध्यात्म्य आदि तपोनुष्ठान) करने की एक विशेष विधि है। आगम अध्ययन के समय मुनि इस तपोयोग को बहन करते हैं^५। इसकी विशेष जानकारी के लिए देखिए—विधिप्रवा।

श्लोक ६ :

२९. साधु गृहस्थ का वैद्यापत्य न करे (गृहिणो वैद्यावर्धियं न कुत्रा ^६) :

गृहि-वैद्यापत्य—गृहस्थ का आदर करना, श्रुतिजनक उपकार करना—ये अवसंयम का अनुमोदन करते वाले हैं, इसलिए मुनि इनका आचरण न करे^७।

देखिए—३.६ का टिप्पण ३४।

३०. संक्लेश रहित (असंक्लिष्ट ^८ हि ^९) :

गृहि-वैद्यापत्य आदि राग-द्वेष के द्वारा जिसका मन बाधित होता है, उसे संक्लिष्ट कहा जाता है। असंक्लिष्ट इसका प्रति-पक्ष है^{१०}।

श्लोक १० :

३१. श्लोक १० :

एकाकी-विहार प्रत्येक मुनि के लिए बिहित नहीं है। जितना ज्ञान समृद्ध होता है, शारीरिक संतनन मुदृढ होता है, वह आचार्य की अनुमति पाकर ही एकल-विहार प्रतिमा स्वीकार कर सकता है। इस श्लोक में आप्वादिक स्थिति की चर्चा है। इसका आशय है कि बबचित् संयम-निष्ठ साधुओं का योग प्राप्त न हो तो समयहीन के साथ न रहे, भले कदाचित् जकेला रहने की स्थिति आ जाए। जो मुनि रस-शोथुष हो आचार्य के अनुशासन की अवहेलना कर, समय-विमुख बन अकेले हो जाते हैं और इस सूत्र के आशय को प्रमाण रूप में उपस्थित करते हैं, वह अभीष्ट नहीं है।

श्लोक ११ :

३२. काल (संवत्सर ^{११}) :

मुनि कारण के बिना एक स्थान में नहीं रह सकता^{१२}। उसके लिए अनिवार्यता को प्रसस्त कहा गया है^{१३}। विहार की दृष्टि से वर्षाकाल को दो भागों में बाँटा गया है—वर्षाकाल और ऋतुबद्ध-काल। वर्षाकाल में मुनि एक स्थान में चार मास रह सकता है और ऋतुबद्ध-काल में एक मास। चातुर्मास का काल मुनि के एक स्थान में रहने का उत्कृष्ट काल है, इसलिए यहाँ उसे सवसर कहा

१—(क) जि० पू० पृ० ३७२ : वायवादि बन्धो सज्जानो तस्त अं बिहायं आयविलाहयोगो तमि।

(ख) हा० टी० पृ० २८१ : 'स्वाध्याययोगे' बाधनासु चचारव्यापार आध्यात्म्यादौ।

२—जि० पू० पृ० ३७३ : वेद्यावर्धियं नाम तस्याऽऽवरकर्थं, तेषि वा श्रुतिबन्धनं, उपकारक असंयमानुबोधनं च कुल्या।

३—(क) जि० पू० पृ० ३७३ : गृहिवेद्यावर्धिवारिगदोसविचारितपरिभाषा संक्लिष्टा, तहा भूते परिहरिद्रुम असंक्लिष्टेहि बसेज्जा, संपरिहारी संक्लेज्जा।

(ख) हा० टी० पृ० २८२ : 'असंक्लिष्टैः' गृहिवैद्यापत्यकरणसंक्लेशरहितैः।

४—मूल० ना० १.३६ : कल्प निमग्नान वा निमग्नान वा हेमस किन्हासु चारए।

५—दस० पू० २.५ अ० पू० : जतो च विषज्जमेगत्थ वसितम्भं सितु बिहरितम्भं।

मया है^१। बिन्दवास महत्तर और हरिभद्रसूरि का अभिमत भी यही है। भुषिकार 'अवि' को सम्भावनायें मानते हैं^२। इनके अनुसार कारख विषये की स्थिति में उत्कृष्ट-वास मर्यादा से अधिक भी रहा जा सकता है—'अवि' शब्द का यह अर्थ है। हरिभद्रसूरि 'अवि' शब्द के द्वारा एक मास का सूचन करते हैं^३। आचारराज में ऋतु-बद्ध और वर्षाकाल के कल्प का उल्लेख है। किन्तु वर्षाकाल और शेषकाल में एक जगह रहने का उत्कृष्ट कल्प (मर्यादा) कितना है, इसका उल्लेख वहाँ नहीं है। वर्षावास का परम-प्रमाण बार मास का काल है^४ और शेषकाल का परम-प्रमाण एक मास का है^५। यहाँ बतलाया गया है कि जहाँ उत्कृष्ट काल का वास किया हो वहाँ दूसरी बार वास नहीं करना चाहिए और तीसरी बार भी। तीसरी बार का यहाँ स्पष्ट उल्लेख नहीं है किन्तु यहाँ चकार के द्वारा यह प्रतिपादित हुआ है, ऐसा भुषिकार का अभिमत है^६। तात्पर्य यह है कि जहाँ मुनि एक मास रहे वहाँ दो मास अन्यत्र बिताए बिना न रहे। इसी प्रकार जहाँ वातुर्मास करे वहाँ दो वातुर्मास अन्यत्र किए बिना वातुर्मास न करे।

इलोक १२ :

३३. (किं मे ^क) :

यहाँ 'मे' पद में तृतीया के स्थान में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है^७।

इलोक १६ :

३४. आत्मा की सतत रक्षा करनी चाहिए (अप्पा सलु सय्यं रक्षितयम्बो ^क) :

इस वचन में कहा गया है कि आत्मा की सतत रक्षा करनी चाहिए। कुछ लोग देह-रक्षा को मुख्य मानते हैं। उनकी धारणा है कि आत्मा को भँवाकर भी शरीर की रक्षा करनी चाहिए। शरीर आत्म-साधना करने का साधन है। किन्तु यहाँ इस मत का खण्डन किया गया है और आत्म-रक्षा को सर्वोपरि माना गया है। महावत के ग्रहण काल से मृत्यु-पर्यन्त आत्म-रक्षा में लगे रहना चाहिए। आत्मा मरती नहीं, अमर है फिर उसकी रक्षा का विधान क्यों ? यह प्रश्न हो सकता है, किन्तु इसका उत्तर भी स्पष्ट है। यहाँ आत्मा से सयमात्मा [संयम-जीवन] का ग्रहण अभिप्रेत है। सयमात्मा की रक्षा करनी चाहिए। धमन के लिए कहा भी गया है कि वह संयम से जीता है^८। संयमात्मा की रक्षा कैसे हो ? इस प्रश्न के सम्बन्ध में बताया गया है—द्विष्टों को सुसमाहित करने से—उनकी विषमोन्मुखी या बहिर्मुखी हृति को रोकने से आत्म-रक्षा होती है।

१—अ० खू० : संवत्सर इति कालचरिमाणं । त पुन नेह बारसमासिर्गसवत्सकति किनु बरिसारस वातुर्मासतं । स एव वेद्मोग्यो ।

२—(क) अ० खू० : अवि सद्गो कारण बिसैलं बरिसयति ।

(ख) बि० खू० पु० ३७४ : अविहो संभावने, कारणे अविज्ञतयन्ति एवं तथावयति ।

३—हा० टी० प० २८३ : अपिवात्मा-मासअवि ।

४—मुहूर्त्त० भा० १.१६ ।

५—मुहूर्त्त० भा० १.६.७७ ।

६—अ० खू० : बिसियं व वासो—बिसियं सतो अजंतं च सद्देव सतिवयवि जतो अमिर्लं तवुमुय, बुमयेवं अपरिहरित्ता न बहुति । बिसियं सतियं च परिहरिक्रम चउने होम्मा ।

७—हा० टी० प० २८३ : 'किं मे कृत' मिति ज्ञांसत्वाद् तृतीयायै षष्ठी ।

८—वस० खू० २.१४ : सौ कीवद् संयमकीविएण ।

परिशिष्ट

१. टिप्पण-अनुक्रमणिका
२. पद्यानुक्रमणिका
३. सूक्त और सुभाषित
४. प्रयुक्त ग्रंथ एवं संकेत-सूची

१. टिप्पण-अनुक्रमिका

आधारभूत कथादि	पृष्ठ संख्या	टिप्पणी संख्या	आधारभूत कथादि	पृष्ठ संख्या	टिप्पणी संख्या
अद्भुत न गच्छेज्जा (५।१।२४)	२२१	१०१	अद्विप्या यस्तिष्ठति (२।६)	३५	३८
अद्भुतएज्जा (५।५०११)	१३८	४७	अनन्तो (५०१।६तो०१)	५१३	१६
अनपञ्चग संताणं (८।५७)	४१८	१६१	अणादण्णं (३।१)	५०	७
अन्धता (५।५०६)	१२८	२२	अणादले (५।१।१३)	२०६	५८
अन्धितं (५।१।६७)	२५५	२१८	अणायले (५।१।१०)	२०६	४३
अकपियं ... कपियं (५।१।२७)	२२४	११५	अणायारं (८।३२)	४००	६२
अकपियं न हच्छेज्जा (६।४७)	३२२	६८	अणिएणातो (५०२।५)	५२७	१६
अकालं च विजयेता (५।२।४)	२७४	८	अणिभिज्झम (५०१।१४)	५१६	३२
अकिण्णो (८।६३)	४२१	१८३	अणिज्झुट्टे, सचिते आमए (३।७)	८५	३८
अकोउहत्ते (६।३।१०)	४५६	२३	अणित्तिवा (१।७)	१३	२१
अकुट्टए (६।३।१०)	४५८	१६	अणु वा धूलं वा (५।५०१३)	१४२	५५
अककोत्तपहार तज्जमाओ (१०।११)	५६२	४०	अणुदिसा (६।३३)	३२०	५६
अककोडेज्जा ... पककोडेज्जा (५।५०१६)	१५२	८७	अणुफाए (५।१।१३)	२०८	५५
अचं च पुडिया (६।६)	३०७	१२	अणुपवेत्त (५।१।३३)	२४६	२०२
अणवि (५।५०२०)	१५२	८६	अणुफासो (६।१८)	३१२	३३
अणुपाणं (५।२।४४)	२८८	६७	अणुखिम्भो (५।१।२)	१६८	१३
अणुसी अन्धेत्तस (६।५८)	३२६	८५	अणुसीओ संसारो (५०२।३)	५२५	६
अणवीया (५।५०८)	१२६	१६	अणुसीयगट्टिए (५०२।२)	५२४	४
अण्विप्यं (७।४३)	३६३	७०	अणुसीया पुडोसता (५।५०४)	१२५	१५
अण्वितं (५।१।६१)	२४८	१६६	अणुसी साहुत्तस (५।२।४३)	२८८	६४
अण्वितं (७।४३)	३६४	७१	अणुसी अहवे तसा वाणा (५।५०६)	१२७	२१
अण्वित्तुलं (५।१।१७)	२१५	७७	अण्वित्तिले (८।२६)	३६८	८०
अण्वित्तिलं (५।१।१०)	२४७	१६५	अण्वित्तिले (८।५६)	४१६	१७७
अण्वि (५।५०२०)	१५२	८६	अण्वित्तं (८।५८)	४१०	१३०
अण्विण्णो (८।३)	३८३	५	अण्वित्तपमाट्टिए (६।५५०४)	४६६	१०
अण्विण्णो (३।३)	२४	६	अण्वित्तपे मग्गेज्जा (१०।५)	४८७	२०
अण्विण्णं (१०।२०)	४६६	७०	अण्वित्तपुट्टिए (५।५०१७)	१४६	६१
अण्विण्णं (१०।३५)	४६६	५५	अण्वित्तपयिण्णं (८।५८)	४६७	७६
अण्विण्णं (५।१।६५)	२३७	१६६	अण्वित्तपयिण्णं (८।५८)	४०८	१६६
अण्विण्णं (७।४३)	४०७	११६	अण्वित्तं (५।१।७३)	२४५	१८६
अण्विण्णं (३।३)	२४	२६	अण्वित्तं (१०।७)	४८६	२७
अण्वित्तं (५।१।५४)	२५०	२०५	अण्वित्तपयिण्णो (५।५०१३)	१४२	५२

आचारभूत शब्दादि	पृष्ठ संख्या	टिप्पणी संख्या	आचारभूत शब्दादि	पृष्ठ संख्या	टिप्पणी संख्या
अदीपविति (६।१।१०)	४५६	२१	अभिकलसं काउत्समाकारौ		
अधम्मो (बु० १।१।१०१३)	४१६	२६	(बु० २।१०)	४२६	२७
अभिययासो (१०।१३)	४६४	४८	अभिकलसं निम्निकां गया (बु० २।१०)	४२६	२६
अभिलेख (१०।३)	४८५	१४	अभियम (६।४।६)	४७२	२७
अभं (७।४)	३४७	७	अभियमकुसले (६।३।१५)	४६१	३२
असङ्ग-पण्ड (८।५।१)	४१४	१४५	अभियिज्ज (७।१७)	३५४	२२
असङ्ग-पण्ड (५।१।६७)	२५४	२१४	अभिरामयति (६।४।१०३)	४६६	६
असत्य (६।४।६)	४७१	२०	अभिह्वयति (३।२)	४४	११
असत्य सत्यपरिणालं (४।सु०४)	१२४	१३	अभूदभावो (६।१।१)	४३१	५
अस्यदति वा सहस्यगारे			अभोज्जाहं (६।४६)	३२२	६५
उत्तरगजाए (४।सु०२३)	१५७	१२०	अभ्यञ्जनसाति (बु० २।१७)	४२६	२५
अस्यदामवि (६।१८)	३१३	३५	अभये (८।६३)	४२१	१८२
असानी किं काही (४।१०)	१६४	१४२	अभुञ्जिओ (५।१।१)	१६६	४
अस्त्रायउच्छं (६।३।४)	४५५	७	अभुते (१०।७)	४८८	२६
॥ ॥ (बु० २।४)	५२७	१७	अभोहवसिणो (६।६७)	३३१	१०३
अस्त्रायउच्छं पुननिपुलाए (१०।१६)	४६५	५८	अवपिरो (८।२३)	३६३	५५
अपरिसाढवं (५।१।६६)	२५४	२१३	अवतनापुर्वकं चलनेवाला...	१५६	१२८
अपिसुलो (६।३।१०)	४५८	२०	(४।सु० १ से ६)		
अपुञ्जिओ न भासेज्जा (८।५६)	४०६	१२५	अवसो (बु० १।सु० १३)	५१६	३०
अप्यं पि बहु कासुयं (५।१।६६)	२५८	२३०	अवाचयद्वा (५।२।२)	२७४	५
अप्यं ..... बहु (६।१३)	३१०	२१	अरहं (८।२७)	३६६	७१
अप्यं वा बहु वा (४।सु० १३)	१४२	५४	अरसं (५।१।६८)	२५६	२२३
अप्यथा नावपयुरे (५।१।१८)	२१६	८३	असं वरेति (८।६१)	४२०	१७१
अप्यथा वा काय बाहिरं वा			असामं (४।सु० २०)	१५३	६४
वि पुण्यं (४।सु० २१)	१५५	१०८	असोल (१०।१७)	४६७	६२
अप्यतेयं (बु० १।सु० १२)	५१५	२५	असोलुए (६।३।१०)	४५८	१८
अप्यभासी (८।२६)	३६८	८१	अस्तीपुत्रो (८।४४)	४०८	१२२
अप्यरए (६।४।७)	४७३	३०	अवि (८।५५)	४१६	१५६
अप्यहिट्ठे (५।१।१३)	२०६	५७	॥ (६।२।१८)	४४६	२५
अप्या सतु सययं रत्तियन्वो			अविहेदए (१०।१०)	४६१	३८
(बु० २।१६)	५३१	३४	अव्विक्कित्तए वेयसा (५।१।२)	१६८	१२
अप्याए (६।६७)	३११	१०४	अव्विक्कित्तो (८।२७)	३६७	७३
अप्याए वोसिरामि (४।सु० १०)	११४	४०	असंफिट्ठेहि (बु० २।६)	५१०	३०
अप्यिच्छमा (६।३।५)	४५७	१०	असंजमकरि नम्मा (५।१।२६)	२२५	११६
अप्यिच्छे (८।२५)	३६५	६२	असंजम (८।२५)	३६४	५६
अप्योवही (बु० २।५)	५२७	१६	असंजो (५।१।१)	१६६	३
अप्योवियं (६।५६)	३२५	८३	असंजसं पत्तोपज्जा (५।१।२३)	२२०	६६
असंजपुत्र-अभये (८।६३)	४२१	१८४	असंजिभागी (६।२।२२)	४४८	३५

परिसिद्ध-१ : टिप्पण-अनुक्रमिका

५३७

आधारग्रन्थ संख्या	पृष्ठ संख्या	टिप्पणी संख्या	आधारग्रन्थ संख्या	पृष्ठ संख्या	टिप्पणी संख्या
असंसृष्टेय संसृष्टेय (५।१।३५-३६)	२३१	१३६	आयावयति... पडितलीया (३।१२२)	६४	५६
असंसृष्टे संसृष्टे येन बोधये (५।१।३५)	२३०	१३७	आयावयति (२।५)	२६	२२
असंसृष्टे बोधयति (५।१।३६)	४६३	४६	आयावेज्जा... पयावेज्जा (५।५।१६)	१५१	८८
असंसृष्टे वा पाणं वा लाडयं वा			आरहतेहि हेरुहि (६।५।५०)	४७२	२२
सादयं वा (५।५।१६)	१५४	६०	आराहय (६।५।५०)	४६८	६
अतिपापमहिद्वया (६।६२)	३२८	६६	आलिहेज्जा (५।५।१८)	१४६	७२
अहं न भोयरायस्स (२।८)	२३	३५	आलोए भायणे (५।१।६६)	२५४	२१२
अहागवेसु (१।४)	१२	२०	आलोए (५।१।१५)	२११	६५
अहिता (१।१)	७	४	आविह (१।२)	६	६
अहिज्जमं (८।४६)	४१२	१३६	आवीवेज्जा... पवीवेज्जा (५।५।१६)	१५१	८६
अहिज्जजं (५।५।११)	१२२	६	आसदी (३।५)	७५	३०
अहिद्वय (८।६१)	४२०	१७४	आमरा (८।१७)	३६०	३८
" (६।५।५०)	४७०	६३	आसको (५।२।३)	५२५	८
अहुत्ताधोमं (५।१।७५)	२४६	१८३	आसकय (६।१।२)	४३१	६
अहुत्ताधोमल उल्ल (५।१।२२)	२१६	६१	आसकयसु (६।५।३)	३२४	७७
अहो (५।१।६२)	२५४	२०६	आसीविसो (६।१।३)	३३२	१४
अहो निचं ततोक्कम (६।२२)	३१८	४५०	आसुरत (८।२५)	३३५	६५
आहण (५।२।६)	३२८	२१	आहारमदयं (८।२८)	३६७	७८
आउरस्सराणि (३।६)	८४	३७	आहारमार्हण (६।६६)	३३२	६७
आउसं (४।५।१)	११६	१	आहियगी (६।१।११)	४३३	१५
आमसंपन्नं (६।१)	३०५	३	आहुई (६।१।११)	४३३	१६
आजीववित्तिया (३।६)	८०	३५	ईपाय (५।५।२०)	१५१	६०
आराए (१०।१)	४८३	२	इपालं राति (५।१।७)	२०४	३२
आमुसेज्जा... सज्जेज्जा (५।५।१६)	१५१	५८	इत्थिणि अहाभयं (५।१।१३)	२१०	५६
आयइ (५।१।१०।१)	५१३	१७	इत्थेव (२।४)	२८	२०
आयं उपायं (५।१।१०।१८)	५१६	३५	इत्थेसि (५।५।१०)	१३०	३१
आयंके (५।१।१०।१)	५१२	६	इत्थाल (५।१।१५)	२४१	१७४
आययद्वि (६।५।५०)	४७०	११	इत्थि (१०।१७)	४५७	६४
आययद्वि (५।२।३४)	२८५	५२	इत्थं (६।५।७)	४७३	२६
आययिज्ज वज्जयाए (६।२।१२)	४४३	६	इत्थीयो याति संकण (६।५।८)	३२६	८६
आययिज्ज (८।६०)	४१६	१६६	इत्थीपसुविज्जयं (८।५।१)	४१४	१४७
आययण (५।१।२६)	२२३	११२	इत्थीविग्गहको (८।५।३)	४१५	१४८
आययणोयरो (६।२)	३०७	७	इत्थिणा (६।५।६)	३२२	६६
आययणवत्तये (५।२।४)	५२६	११	इह (६।५।५०।१)	४६६	१
आययणवत्तिहि (८।१)	३८३	१	इहोवद्वयाए परलोपद्वयाए (६।५।५०।६)	४७१	१७
आययणवत्तिसु (७।१।१)	३२२	१७	उईरति (६।५।८)	३२१	६३
आययणवत्तु (६।३।२)	४५४	२	उत्तपसने (६।५।८)	३३१	१०६
आययणो (६।५।१)	३२७	८८	उत्तं (८।२।३)	३६३	५६

भाषारभूत	पृष्ठ संख्या	दिप्पची संख्या	भाषारभूत	पृष्ठ संख्या	दिप्पची संख्या
शब्दादि			शब्दादि		
उच्छं (१०।१७)	४६७	६३	उचवगच्छा (६।२।५)	४४२	६
उच्छेज्जा (४।५०२०)	१५१	६७	उचवाद्या (४।५००६)	१२६	२६
उच्छकं (४।५०२०)	१५१	६६	उचसते (१०।१०)	४६१	१७
उच्छकट (५।१।३४)	२२६	१३६	उचसंपज्जितासं विहरामि (४।५०१७)	१४६	६२
उच्चारभूमि (८।१७)	३६०	३६	उचसमेण (८।३८)	४०२	१०१
उच्चावयं पाणं (५।१।७५)	२४६	१६०	उचसमेण हणं कोहं (८।३८)	४०२	१०२
उच्छुक्कं (५।२।१८)	३७६	३०	उचस्साए (७।२६)	३५६	४८
उच्छुक्कडे (३।७)	८५	३६	उचहियामि (६।२।१८)	४४६	२४
उच्छोत्तराणपटोदस्स (४।२६)	१७३	१६४	उचहिम्मि अमुच्छिण्ण अमिच्छे (१०।१६)	४६६	५७
उच्चाएणम्मि (६।१)	३०५	४	उत्तिणोदणं तत्तमासुयं (८।६)	३८५	१६
उच्चवालिया (५।१।६३)	२४७	१६७	उत्सन्किया (५।१।६३)	२४०	१६५
उच्चालेज्जा (४।५०२०)	१५१	६६	उत्सन्किया (५।१।६३)	२४०	१७०
उच्चुदसियो (३।११)	६४	५५	उत्तं (५।५०३३)	२२८	१२६
उच्चुमुद (४।२७)	१७३	१६५	एगंतं (४।५०२३)	१५७	१२२
उत्तिय (५।१।५६)	२३८	१६०	एगत (५।१।१६)	२०७	४७
उत्तिय (८।११)	३८७	२६	एगमत्ता च भोयणं (६।२२)	३१८	४७
उत्तिय (८।१५)	३८८	३१	एमेए (१।३)	६	१२
उदउल्लं अण्णो कार्यं (८।७)	३८६	१७	एय (७।४)	३४७	६
उदउल्लं भोयसंसत्तं (६।२४)	३१८	४८	एयमट्ठं (६।५२)	३२४	७६
उदलोत्तं (४।५०१६)	१५१	८३	एयम (५।२२)	२१६	६३
उदलोत्ते सत्तिणिच्छं (५।१।३३)	२२८	१२६	एयमययं (५।२।४८)	२८६	७१
उदयं (४।५०१६)	१५०	७६	एवं चिट्ठह सव्वसंत्तए (४।१०)	१६४	१४१
उदयवोसियं (७।२०)	३५७	४४	एसो रया (१।३)	१२	१८
उदयम्मि (८।११)	३८७	२५	एयमाथाओ (६।३४)	३२०	५८
उद्वेसियं (३।२)	५०	८	ओमाह सि अवाद्या (५।१।१८)	२१६	८०
उद्वेसियं (१०।४)	४८७	१८	ओमाण (५० २।६)	५२८	२२
उयल्लुक्कसं (५।१।५०१)	५१०	१	ओमारिया (५।१।६३)	२४१	१७३
उयल्लं (५।२।१४)	२७७	१६	ओवत्तिया (५।१।६३)	१४१	१७२
उयपिओद्या (७।२६)	३६२	६६	ओवयं (५।१।४)	२०१	२०
उयपुल्ल न विणिज्जणए (५।१।२३)	२२१	६८	ओवयसं (६।३।३)	४५५	५
उयसिया (४।५००६)	१२६	२८	ओसं (४।५०१६)	१५०	७७
उयमेदमं (६।१७)	३११	२६	ओसन्किया (५।१।६३)	२४०	१६६
उयय (४।११)	१६७	१४७	ओसल्लविट्ठहससपाणे (५० २।६)	५२८	२३
उयमीसं (५।१।५५)	३२८	१५६	ओसहीओ (७।१४)	३६०	५७
उयदे दते (८।२६)	३७०	८३	ओहाण (५० १।१)	५१०	२
उयं समासेज्जा (८।४५)	४०६	१२४	ओहारिणि (६।३।६)	४५८	१७
उयल्लं (५।१।६८)	२५७	२२६	ओहारिणी (७।५४)	३६६	८३
उयविए (७।२३)	३५५	३०	कटि पिए (२।३)	२५	१००
उयवारं (६।२।२०)	४४७	१०			

परिच्छिन्त-१ : टिप्पण-अनुक्रमिका

५३६

आचारभूत संख्या	पृष्ठ संख्या	संख्या	आचारभूत संख्या	पृष्ठ संख्या	संख्या
कवेसुले (३१७)	८५	४०	कीयगड (३१२)	५१	६
कंस (८११६)	३८६	३४	कीयस्स (६११)	४३१	६
कसेसु (६१५०)	३२३	६६	कुम्कुस (५११३३)	२२६	१३५
कसक (६१६३)	३२६	६८	कुम्भोएसु (६१५०)	३२३	७०
कडुस (५११६७)	२५५	२१६	कुमुय वा (५१२१५)	२७७	२१
कणसरे (६१३६)	४५७	१२	कुम्मास (५११६८)	२५८	२२६
कणसोक्सेहि (८१२६)	३६६	६७	कुम्पो न्व अलीएसुलीएसुता (८-४०)	४०५	१०८
कम्बडे (५०११५)	५१३	१८	कुसं सन्ध्याय (५१११५)	२१०	६२
कम्बहेउय (७१४२)	३६३	६६	कुम्बस भूमि जाणित (५११२४)	२२१	१०२
कम्मुया (५१२६)	१७४	१६६	कुले जाया अयन्धले (२१६)	३०	७७
कयविषकय .. बिरए (१०११६)	४६७	६०	कुसीलसिगं (१०१२०)	४६६	७१
करमं (५१००१६)	१५१	८०	कुसीले (१०११८)	४६८	६८
कनहं (५१११२)	२०८	५१	कामुद (६१११५)	४३४	२२
कन्ताए (५११११)	१६६	१५५	कोलकुम्पाणं (५११७१)	२४३	१८१
कवाड नो यणीत्सेज्जा (५१११८)	२१७	८४	कोहा (६१११)	३०६	१७
कविट्ट (५१२१२३)	२०३	४३	कोहा वा तोहा वा (५१००१२)	१४१	५१
कसारं (५११६७)	२५५	२१७	सलिया (६१२)	३०६	६
कसामा (८१३६)	४०३	१०५	खनु (६१५०१)	४६८	२
कसिणा (८१३६)	४०२	१०४	खनिसा पुम्बकम्पाडं संजमेसु		
कहं च न पम्बेज्जा (५१२१८)	२७६	१४	तवेण य (३११५)	६७	६४
कहं नु कुज्जा सामण्यं (२११)	२१	२	खामुं (५१११५)	२०१	२२
काएण (१०११४)	४६४	४६	खेमं (७१५१)	३६५	७६
कामे (२११)	२२	३	गहं ६१२१७)	४४५	१८
कायसिज्ज (७१३८)	३६२	६५	गंडिया (७१२८)	३५८	४७
कारसुम्पले (५१२१३)	२७४	७	गंभीरविजया (६१५५)	३२५	८२
कारं (६१२१०)	४४६	२८	गच्छामो (७१६)	३५०	११
कालमासिणी (५१११४०)	२३३	१५५	गन्धमत्ते (३१२)	४६	१४
काले कारं समायरे (५१२१४)	२७५	६	गहलेसु (८१११)	३८७	२४
कासबनासियं (५१२१२१)	२८०	३६	गामकंटाए (१०१११)	४६१	३६
कासवेणं (५१००१)	१२०	३	गामे वा नगरे वा सण्णे वा (५१००१२)	१४२	५३
कि मे (५०२११३)	५३१	३३	गायस्सुवट्टाणि (३१५)	७८	३३
कि वा माहिहं छेय पावणं (५११०)	१६५	१४३	गायामं (३१६)	६१	४६
किण्णं कज्जं (७१३६)	३६२	६३	गिहंतरनिसेज्जा (३१६)	७६	३२
किण्णा (५१२१७७)	२८६	७०	गिहवर्धणं (५११११६)	२१२	७१
किण्णासं (६१२१६)	४४६	२७	गिहिवोमं (८१२१)	३६२	५१
किपिक्कणसहसिलोम (६१५०६)	४७१	१८	गिहिवोमं (१०१६)	४८८	४१
किपिक्के (५१००१८)	१४६	७०	गिहियो वेपावियं (३१६)	७८	३४
किपिणं (५१२११०)	२७६	१७	गिहियो वेपावियं न कुण्णा (५०२१६)	५३०	२६

आचारधूत सम्पादि	पृष्ठ संख्या	दिप्यन्ती संख्या	आचारधूत सम्पादि	पृष्ठ संख्या	दिप्यन्ती संख्या
गिहियलो (३३)	६०	१७	आया (६११७)	४४२	७
गिहियल (१३०१)	५१२	८	अग्निपु (४४०२२)	१५५	१११
गिहियल न कुज्या... साह्यि संयव (८३२)	४१५	१४६	अग्निपु (४१२०)	२८०	३४
गुण (४०२१४)	५२६	१४	अग्निपु (८२४)	३६४	६०
गुरुमुनोवधाहणी (७१११)	३५१	१६	अग्नि (६६०)	३२७	८६
गुरुय (५११३४)	२२८	१३०	अग्नि (५११२१)	२४८	१६७
गोच्छगमि (५१०२३)	१५७	११६	अग्नि (५१८)	१६१	१३२
गोव रमगजो (५११२)	१६७	७	अग्नि (५१८)	१६१	१३३
गोवहण (७२४)	३५६	३४	अग्नि (५१८)	३६१	४५
गुट्टेज्या (५१०१८)	१५६	७४	अग्नि (५१८)	१६२	१३६
गुट्टेज्या (५१०२०)	१५३	६८	अग्नि (५१८)	१६२	१३७
गुसायु (६१६१)	३२८	६१	अग्नि (५१८)	१६१	१३४
गोर (६११५)	३३०	२३	अग्निपु (५११६)	२०३	२८
ग (६१६६)	३२१	६२	अग्निपु (५१०६)	१२८	२४
चतुष्कसायागण (६१३१४)	४६१	२६	अग्निपु (५११८)	३६१	४३
चगवेदे (७२८)	३५८	४५	अग्निपु (६१३४)	४५५	६
चदिमा (६१६८)	३३१	१०७	अग्नि (५१२३६)	२८६	५६
चदिमा (८१६३)	४२१	१८०	अग्निपु (२१७)	३२	३२
चदिमा (४०२१४)	५२६	१३	अग्निपु (८१५)	३८५	१२
च समलुचम्यमि (८१४२)	४०७	११३	अग्निपु (६११४)	४३२	१२
चाउल पिठु (५१२२२)	२८१	३६	अग्निपु (१०११४)	४६५	५१
चिलमि (८१५४)	४६६	१५३	अग्निपु (६११७)	४७३	२८
चिलमि (५१०४)	१२४	१४	अग्नि (८१६०)	४६६	१६६
चिलमि न अचिलमि न (५१०१३)	१२२	५६	अग्निपु (५१०२२)	१५५	११०
चिलमिमि (६११३)	३३०	२०	अग्निपु (८१३१)	४००	६०
चिलमिमि (१०११)	४८४	५	अग्नि (६१२२)	३१७	४५
चियल (५१११७)	२१५	७८	अग्नि (६१२२)	३४६	३
चिलमि (५१०२२)	१५५	१०७	अग्निपु (६१२२)	३१६	५२
छंद (६१२०)	४७७	२६	अग्नि (५१०२०)	१६१	६३
छंदमाराहय (६१३१)	४५४	१	अग्निपु (५१०१०)	१६१	३३
छंदिय (१०१६)	४६०	३२	अग्निपु (६११५)	४६१	३१
छलस न आरुहण (३१४)	६६	२५	अग्निपु (६११७)	४७२	२३
छलसि (६१५१)	३२३	७३	अग्निपु (८१२५)	३६५	६४
छरी इय (७१३४)	३३०	५६	अग्निपु (५११६)	३६६	३४
छल संयवा (३१११)	६४	५३	अग्निपु (५११३)	१६६	६६

परिसिद्ध-१ : टिप्पण-अनुक्रमिका

५४१

आचार्यभूत कथावि	पृष्ठ संख्या	टिप्पणी संख्या	आचार्यभूत कथावि	पृष्ठ संख्या	टिप्पणी संख्या
कुली (८५२)	४०७	११५	विरिञ्चसंग्रहसेतु (५११८)	२०४	३८
कुड (५१११२)	२०८	५२	विलपपङ्कगं (५१२२१)	२८१	३७
कुड गवे (७२२५)	३५७	३६	तिविहं तिबिहेणं (५५००१०)	१३२	३४
कोप (८५०)	४१३	१४१	तिव्वलज्ज (५१२५०)	२६०	७२
जीमसा (८१७)	३६०	४०	तु (५०० २११)	५२४	१
जो सं जीवियकारणा (२१७)	३३	३३	तुवाग (५११७०)	२४२	१७६
जो सब जीवों को आत्मवान् मानता है (५६)	१६२	१३८	तुयट्टं ज्जा (५५००२२)	१५६	११३
डालाह (७३२)	३५६	५३	तमिच्छं (३५४)	६८	२६
डण (६१२१७)	४४५	१६	ते जणमज्जा वा (६१६)	३०६	१६
टिप्पणा (१०१७)	४६८	६५	तेण भगवत्ता (५५००१)	१२०	२
बहरा (६३३३)	४५४	३	तेण कुच्छति ताडुणो (११५)	१४	२४
राय य रुबेनु मण करे (८११६)	३६१	४७	तेस (३११)	४६	६
राउणिमणि (६१२१३)	४४४	१२	विमल (५१११४)	२११	६६
राण (५५००)	१२७	१८	मेरेहि (६५५००१)	४६८	३
राणमसा (५१२१६)	२७६	३१	धोव लट्ठ न लिसए (८१२६)	३६८	८४
राणमसा (८११०)	३८७	३३	दंड समारजेज्जा (५५००१०)	१३१	१३१
सतनिबुद्धं (५१२१२२)	२८२	४०	दडगमि (५३३२३)	१५७	११७
ताननिबुद्धमोहसं (३१६)	८२	३६	संतपहोमसा (३३३)	६२	२०
तत्त्वेव (५१२१५)	२२२	१०६	संतवणे (३३६)	८६	४५
तमेव (८१६०)	४१६	१६८	दनमोहरा (६११३)	३१०	२२
तम्हा (७१६)	३४६	१०	दता (११५)	१३	२३
तसणियं (५१२१०)	२७६	३२	दते (६५५००७)	५७२	२५
तथेत्ये...भावेत्ये (५१२४६)	२८८	६८	दमणं (६११)	३०५	२
तवे (१०१४४)	४६५	५२	दगमवराणि (५१११५)	२११	६८
तवो (१११)	८	६	दममट्टिय (५११३)	२००	१८
तलं वा थावरं वा (५५००११)	१३७	४६	दमहता (५१११३)	२१०	६०
तत्स (५५००१०)	१३३	३७	दम्मा (७१२४)	३५६	३५
तथाभूतं (८१७)	३८६	१६	दवदवत्स न गच्छेज्जा (५१११४)	२१०	६३
तादणं (३११)	४७	३	दस अट्ट य ठाणाहं (६१७)	३०८	१३
तादिहं (५११२६)	२३५	१२०	दाण्डा पण्ड (५११४७)	२३५	१५१
" (६१३६)	३२१	६०	दाणमज (११३)	११	१७
तालिमंतेण (५५००३१)	१५४	१०३	दासणं ककसं (८१२६)	३६६	६८
तिबुद्धं (५११७३)	२४५	१८७	दिट्ठं (८१२१)	३६२	५०
तिव्वमल्लवरं सत्थं (६१३२)	३१६	५४	दिट्ठं (८१४८)	४१०	१३१
तिबुद्धा (३१११)	६३	५१	दिट्ठा तत्त्वं अवज्जो (६५५१)	३२४	७४
तिबुद्धे (६३३१४)	४६१	२८	दिवा वा रावो वा (५५००१८)	१४६	६४
विषयं (५११६७)	२५५	२१५	दीहुरोमनहंसिणो (६१६४)	३३०	१०२
			दीहुरदटा महामया (७३११)	३५६	४६

आचारपुस्तक संख्या	पृष्ठ संख्या	द्विपथी संख्या	आचारपुस्तक संख्या	पृष्ठ संख्या	द्विपथी संख्या
बुधवारह (३११५)	६६	६१	न निरीएज्ज (५१२८)	२७६	१३
बुधवारह (५६३)	५२१	१८१	न मिहे (१०८)	५८६	३०
बुधवं वा सुगवं वा (५१२१)	२७३	१	न पविने (५११२२)	२१६	६५
बुधकावो (७२५)	३५६	३३	न पिए न पियावए (१०१२)	५८३	११
बुधजीवी (बु० १५०१)	५१०	५	न भुंजति (२१२)	२५	७
बुद्धिद्विगु (६११५)	३११	२५	नमंसति (६१२१५)	५५५	१६
बुद्धसयं (२१६)	३१	२८	न य...किलामिह (११२)	६	११
बुद्धिहियं (बु० ११२२)	५१५	२६	न य कुप्ये (१०११०)	५६०	३५
दुस्साहं (३११५)	६७	६२	न य भोगणम्मि मिदो, बरे (८१२३)	३६३	५५
दुस्सेज्ज (८१२७)	३६६	७०	न यावि हस्सकुहए (१०१२०)	५६६	७२
दुस्सो परिखज्जए (५१११२)	२०८	५३	न वीए न वीयावए (१०१३)	५८६	१५
दंतियं (५११२८)	२२५	११७	न सयरे (५१२१२)	२७५	६
देवकिम्बिसं (५१२१५६)	२८६	६६	न सरीरं चाकिंजई (१०१२२)	५६३	५५
देवा वि (१११)	६	८	न सा महं नोवि अहं पि तीसे (२५५)	२८	१८
देहपयोपणा (३१३)	६५	२२	न से चाहं ति बुधइ (२१२)	२५	८
देहवासं अरुहं असासयं (१०१२१)	५६६	७३	न सो परिणहो बुद्धो (६१२०)	३१५	५१
देहे दुक्कं (८१२७)	३६७	७५	नहं (७५५२)	३६५	८०
दोसं (२१५)	२६	२५	नाद्धरावलोचए (५११२३)	२२०	६७
धम्मत्थकामाणं (६१५)	३०७	१०	नाण (६११)	३०५	१
धम्मप पल्लो (५५०१)	१२२	८	नाणापिण्डरया (११५)	१२	२२
धम्मपयाह (६१११२२)	५३३	१८	नामपिज्जेण...पौराण (७११७)	३५३	२१
धम्मो (१११)	६	२	नायपुल्लो (६१२०)	३१५	५०
धायं (७५११)	३६५	७७	नारीण न लने कहं (८१५२)	५१५	१५८
धारंति परिहरंति (६११६)	३६५	३६	नासीय (३१५)	६५	२५
धीरा (३१११)	६५	५५	नावणए (५१११३)	२०६	५६
धुल्लमलं (७५७)	३६८	८७	निज्जणं (६१८)	३०६	१५
धुल्लमोहा (३११३)	६५	५८	निबामि गरिणामि (५५०१०)	१३३	३६
धुल्लं (८११७)	३६०	३६	निक्कम्म (१०११)	५८३	३
धुल्लं (८१५२)	५०७	११५	निक्कम्ममात्ताए (१०११)	५८३	१
धुल्लजीवी (१०१६)	५८८	२३	निक्कित्तो (५११५६)	२३६	१६२
धुल्लसीलवं (८१५०)	५८५	१०७	निक्कित्तारो, रोमंतं (५११५२)	२३३	१५७
धुल्लकेजं (२१६)	३१	२६	निपायसाहस्स (५१२६)	१७३	१६३
धुल्ल-एति (३१६)	८६	५३	निर्णयण (३११)	५८	५
नक्कसं (८१५०)	५१३	१३६	निज्जवरुवाए (६१५०६)	५७१	१६
नगिणस्स (६१६५)	३११	१०१	निज्जाणं (८१२२)	३६३	५२
न चिट्ठेज्जा (८१११)	३०७	२७	निहं व न बद्धमनेज्जा (८१५१)	५०६	१०६
न चित्ते न चित्तावए (१०१३)	५८६	१६	निमिर्त्तं (८१५०)	५१३	१५२
न जने न जसावए (१०१२)	५८५	३३	निमिर्त्तं ज्व अवपिरो (५११२३)	२२१	६६

परिशिष्ट-१: टिप्पण-अनुक्रमिका

५४६

आचारभूत शब्दादि	पृष्ठ संख्या	टिप्पणी संख्या	आचारभूत शब्दादि	पृष्ठ संख्या	टिप्पणी संख्या
नियडी सबे (६।२।३)	४४१	५	पडिक्कमे (५।१।८१)	२४८	१६६
नियमा (बु० २।४)	बु० ५२६	१५	पडिक्कन्नाम्भि संबुडे (५।१।८३)	२४६	२०३
नियामं (३।२)	५१	१०	पडिणीयं (६।३।६)	४५८	१६
निरासए (६।४।६)	४६७	२१	पडिपुण्णायमं (६।४।५०७)	४७२	२४
निष्ठाविद्या (५।१।६३)	२४०	१६६	पडिपुण्ण (८।४८)	४१०	१३३
निष्ठावेज्जा (५।५०२०)	१५३	१००	पडिम पडिवज्जिया मसाणु (१०।१२)	४६२	४३
निसीहियाए (५।२।२)	२७३	३	पडियरिय (६।३।१५)	४६१	३०
निसेज्जा (६।५४)	३२५	७६	पडिलेहए (५।१।३७)	२३२	१४२
निसिचिया (५।१।६३)	२४१	१७१	पडिलेहज्जा (८।१७)	३६०	४५
नित्तसं (६।२।२)	४४१	३	पडिसोओ तत्त उप्पारो (बु० २।३)	५२६	२०
निट्ठइविए (१०।१०)	४६१	३५	पडिसोय (बु० २।२)	५२५	५
नीय (५।२।२१)	२८१	३८	पडमं नाए तजो दया (५।१०)	१६४	१४०
नीय कुज्जा य अज्जि (६।२।१७)	४४५	२२	पडमे (५।५०११)	१३५	६१
नीयं व आसणाण (६।२।१७)	४४५	२०	पणुपेसु (५।१।५६)	२३८	१६१
नीयं व पाए बडेज्जा (६।२।१७)	४४५	२१	पणुपेसु (७।३७)	३६२	६४
नीयं सेज्जं (६।२।१७)	४४५	१७	पणुहाय (८।४४)	४०८	१२१
नीयदुवारं (५।१।६६)	२१८	८६	पणीय (५।२।४२)	२७६	२४
नीरया (३।१४)	१६७	६३	पणीयरस (८।५६)	४१७	१५६
नीलियाओ (७।३४)	३६१	५८	परोण बा साहाए वा साहाभगेण वा (५।५०२१)	१५४	१०४
नेच्छति वतमं भोसु (२।६)	३२	३०	परोय पुण्ण पावं (१०।१८)	४६८	६६
नेव गृहे न निण्हे (८।३२)	४०१	६३	पमाया (६।१।१)	४३०	३
नेव सय पाणु अइवाएज्जा...न समणु- आसेज्जा (५।११)	१३६	४८-४६	पमज्जिए (८।५)	३६५	११
नो वि पए न पयावए (१०।४)	४२७	१६	पमयं (६।१५)	३६१	२४
पइरकया (बु० २।५)	५६६	१८	परं (१०।१८)	४६८	६७
पईवपयावट्टा (६।३४)	३२०	५६	परममसुरे (६।३।८)	४५८	१५
पडमं (५।२।१४)	२७७	२०	परमो (६।२।२)	४११	१
पडमगाणि (६।६३)	३३०	१००	परिक्कयासी (७।५७)	३६३	६८
पए पए विचियंतो (३।१)	२३	५	परिक्कयाओ (५।५०१५)	१४२	५८
पंचनिगमहणा (३।११)	६४	५३	परिक्किया (५।१।८१)	२४८	१६८
पयासावपरिक्कया (३।१०)	६३	५०	परिणामं (८।५८)	४१८	१६३
पयासावसवरे (१०।५)	४८७	२२	परिवेवएज्जा (६।३।४)	४५८	८
पक्कमं वि अहेसिणी (३।१३)	६६	६०	परिनिब्बुडा (३।१५)	४१६	६६
पगईए अंदा वि (६।१।३)	४३२	१०	परियाए (बु० १।५०१)	५१३	१३
पक्कमं वं वि मवे (५।१।३५)	२३०	१३८	परियावणेट्टा (६।३।३)	४५५	४
पज्जानिय (५।१।६३)	२३४	१४८	परिबुद्धे (७।२३)	३५७	२६
परिबुद्धं (५।१।१७)	२१३	७५	परिबुद्धं (२।४)	२७	१५
परिबुद्धमि (५।५०१०)	१३३	३८	परीसह (३।१३)	६५	५७

आचारभूत शब्दादि	पृष्ठ संख्या	टिप्पणी संख्या	आचारभूत शब्दादि	पृष्ठ संख्या	टिप्पणी संख्या
परिसहायं (१०।१४)	४६५	५०	पुष्पान्ना पत्रं (५।१।४६)	२३५	१५२
परीसहे (४।२७)	१७४	१६६	पुष्प (१।२)	६	१०
परे (१०।८)	४८६	२६	पुष्केमु...नीरयु हरिणयु वा (५।१।५७)	२३८	१५८
पलियकए (३५)	७६	३१	पुरा (५।१।३)	१६६	१४
पत्रयणस्त (५।२।१२)	२७७	१८	पुरत्वा (८।२८)	३६७	७७
पवेइया (४.सू०१)	१२१	५	पुरिसोत्तमो (२।११)	३५	४१
पत्रजक जेयसा (पु०१।१४)	५१६	३१	पुरेकम्मेण (५।१।३२)	२२७	१२३
पसठं (५।१।७२)	१४३	१८३	पूह पिलायं (५।२।२२)	२८२	४२
पस्तह (५।२।४३)	२८६	५६	पूईकम्म (५।१।५५)	२३६	१५४
पाइमे (७।२२)	३५५	२७	पेन नाभित्तिसए (८।५८)	४१८	१६४
पाणलं (५।१।४७)	२३४	१५०	पेइय (८।५७)	४१८	१६२
पाणभूवायं (४।१)	१५८	१२४	पेहेइ (६।४।सू०४)	४७०	१२
पाणहा (३।४)	७०	२७	पोयपडाया (पु०१।सू०१)	५१०	३
पाणाइवायाओ वेरमणं (४.सू०११)	१३६	४३	पोयया (४।सू०६)	१२८	२३
पाणो (५।१।३)	२००	१७	पोयस्त (८।५३)	४१५	११३
पामिच्च (५।१।५५)	२३७	१५६	फरसा (७।११)	३५१	१५
पाय (८।१७)	३८६	३३	फलमंयूणि बीयमंयूणि (५।२।२४)	२८३	४६
प सलज्जाइ (७।३२)	३५६	५१	फलिह (५।२।६)	२७६	१६
पावग (४।११)	१६७	१४६	फलिहम्मल (७।२७)	३५७	४३
पावग (६।३२)	३१६	५३	फणियं (६।१६)	३१२	३०
पावार (५।१।१८)	२१६	८२	फासं (८।२६)	३६६	६६
पासाय (७।२७)	३१६	४२	फासुयं (५।१।१६)	२१८	५७
पिटु (५।१।३७)	२२६	१३४	फासे (१०।५)	४८७	२१
पिट्टिमस न खाएज्जा (८।४६)	४००	१२७	बंध पावय कम्म (४।१)	१५८	१२६
पियाल (५।२।२६)	३८४	४८	बंधेवरवमारुए (५।१।६)	२०५	४०
पिटुलज्ज (७।३४)	३६१	६०	बहुनिषट्ठिमा (७।३३)	३६०	५६
पिटुणहत्तेण (४.सू०२१)	१५५	१०६	बहुस्सुओ (१।६)	५१५	२२
पिटुणेण (४।सू०२१)	१५४	१०५	बहुस्सुयं (पु०८।४३)	४०८	११८
पीठए (६।५४)	३१५	८०	बाहिरं (८।३०)	३६६	८६
पीठमसि वा फलमसि वा (४.सू०२३)	१५७	११८	बाहिर पोमसं (८।६)	३८६	२२
पीणिए (७।२३)	३१६	३२	बिबं (६।१७)	३११	२८
पुंछे ..सलिहे (८।७)	३८६	१८	बिहेलणं (५।२।२४)	२८३	४७
पुमल अणिमिस (५।१।७३)	२२४	१८५	बीए (३।७)	५१	४१
पुठि (४.सू०१८)	१४८	६५	बीयं (८।३१)	४००	६१
पुठि न खो (१०।२)	४८५	६	बीयहृत्तिमा (५।१।३)	२००	१६
पुठिकाइया...तसकाइया (४।सू०३)	१२१	११	मुठमयलो (१०।१)	४८३	४
पुठि समे (१०।१३)	४६४	४७	मुठमुलमहिट्टमा (६।५४)	३२५	८१
पुठो (६।५०)	३२३	७१	बीही (पु०१।१४)	५१६	३३

परिसिद्ध-१: टिप्पण-अनुक्रमिका

५४५

आधारभूत संख्या	पृष्ठ संख्या	टिप्पणी संख्या	आधारभूत संख्या	पृष्ठ संख्या	टिप्पणी संख्या
भते (५।१०१०)	१३३	३६	मणो निस्तरई बहिष्ठा (२।४)	२७	१७
भजियं संह (५।२।२०)	२७६	३६	मह्यवा (८।३८)	३६०	१३०
भसपासं (५।१।१)	१६६	५	मन्नु (५।१।६८)	२५७	२२८
भयं (८।२७)	३६७	७२	मन्ने (६।१८)	३१३	३४
भयभेदवसहसंपहासे (१०।११)	४६२	४१	मय (६।१।१)	४३०	२
भयस्येय (५।१।३२)	२२४	१२४	मयाणि सन्नाणि (१०।१६)	४६८	६६
भारहं (६।१।१४)	४३४	२१	मर्ल (८।६२)	४२१	१७८
भावसंघए (६।४।७)	४७२	२६	महत्त्वए (७।२५)	३५७	४०
भावियया (५० १।६)	५३४	२१	महत्त्वए (५।१०११)	१३६	४२
भासमाणस्म अतरा (८।४६)	४०६	१२६	महाफल (८।२७)	३६७	७५
भिदेज्या (५।१०१८)	१४६	७५	महाभाये व वायते (५।१।८)	२०४	३७
भिकन्नु (१०।१)	४८४	७	महि (६।२४)	३१८	३६
भित्ति (५।१०१८)	१८८	६६	महिष्ठिए (२।१।७)	४७३	३१
भित्ति (८।४)	३८४	७	महिय (५।१०१६)	१५०	७६
भित्तिमूलं (५।१।८२)	२०६	२०१	महियाए व पडतिए (५।१।८)	२०४	३६
भिलगसु (६।६१)	३२८	६२	महु-घय (५।१।६७)	२५६	२२१
भुजमाणस्य (५।१।३७)	२३२	१४१	महुए (५।१।६०)	२५५	२१६
भुजज्या वीजज्या (५।१।६६)	२५६	२३२	महेसिया (३।१)	४६	५
भुजज्या विजज्या (५।१।६६)	२३२	१४४	महेसिया (६।२०)	३१६	४२
भूयाहियरए (८।५०)	४१४	१४४	माउलिंग (५।२।३३)	२८३	४४
भेयाययमविजज्या (६।१५)	३११	२६	मा कुले गयणा होमो (२।८)	३३	३६
भोए (१।३)	२६	११	मासयो (७।५४)	३६७	८४
भोगेनु (८।३४)	४१४	६७	मासमएण (६।५।१०४)	४७०	१४
मद्दहियगरावे (६।२।२२)	४५७	३२	मायव (७।५२)	३६६	८१
मद्दय (७।२८)	३५८	४६	माससम्माणकामए (५।२।३५)	२८६	५४
मईए (५।१।७६)	२४७	१६४	मामग (५।१।११)	२१५	७६
मंगलमुक्किह (१।१)	७	३	मायामोस (८।५६)	४१०	१२८
मंभ (५।१।६७)	२४१	१७६	मायामोस (५।२।३५)	२८६	५४
मत (८।५०)	४१३	१४३	मालोहं (५।१।६६)	२४२	१७७
मतपय (६।१।११)	४३३	१७	मिए (६।२।३)	४४१	४
मंभ (५।१।२)	१६८	१०	मिय (८।५८)	४१०	१३२
मंभि (६।१।२)	४३१	८	मियं भासे (८।१६)	३६१	४६
मणसंवि (५।२।१२)	२७७	२२	मिय भूमि परकमे (५।२।२४)	२२२	१०३
मणज्यामाय (५।२।४२)	२८७	६३	मियासणे (८।२६)	३६८	८२
मट्टिय (५।१।३६)	२२३	१११	मिहोकाहाहि (८।४१)	४०६	१११
मट्टिया (५।१।३३)	२२८	१२८	मीलज्या (५।१।५५)	२३७	१५७
मशययकामसुंमुई (१०।७)	४८६	२८	मूचसाह (६।३।११)	४५६	२४
मसस वि न कयए (८।२८)	३६८	७६	मुणामिय (५।२।२८)	२७८	२८
मसुंसायाए कएय (५।१०१०)	१३२	३५			

संख्या संख्या	संख्या संख्या	संख्या संख्या	संख्या संख्या	संख्या संख्या	संख्या संख्या
मुली (५।१२)	१५८	६	सखण्ड	६	७
मुला (१।३)	१०	११	साममड्डो (५।१।६५)	२५५	२११
मुम्मुर् (५।१०२०)	१५१	६१	मुहविली (५।२।३५)	२५५	५३
मुसासाया (५।१०१२)	१५१	५०	मुहविली (५।२।३५)	३६५	६१
मुहाजीमी (५।१।६८)	२५६	२२२	मुहविली (५।२।३५)	१५८	६८
मुहाजीमी (५।२।४)	३६५	५८	लोड (५।१०१८)	३२६	६६
मुहायाई (५।१।१००)	२६०	२३३	लोड (५।१०१८)	५०१	६६
मुहायाई (५।१।६६)	२५८	२३१	बद्विभक्तिय (५।१।६६)	५१३	१३७
मूल (५।१६)	३११	२७	बद्विभक्तिय (५।१।६६)	५८५	६
मूलग मूलमलियं (५।२।२३)	२८३	५५	बद्विभक्तिय (५।२।२६)	२८५	५०
मे (५।१०१)	१२२	१०	बद्विभक्तिय (५।२।२६)	२१७	८६
मेहाजी (५।२।४२)	२८७	६१	बद्विभक्तिय (५।२।२६)	२२२	१०७
मेहुण ... विष्णु वा ... विष्णुजीयुं वा (५।१०१५)	१५२	५७	बद्विभक्तिय (५।२।२६)	३५५	२६
रए (५।१।७२)	२५५	१८५	बद्विभक्तिय (५।२।२६)	२३६	१५३
रयमण (५।३।१५)	५६१	३३	बद्विभक्तिय (५।२।२६)	२२६	१३१
रयहरणसि (५।१०२३)	१५६	११५	बद्विभक्तिय (५।२।२६)	८८	५४
रसनिजुड (५।२२)	३६३	५३	बद्विभक्तिय (५।२।२६)	१२	१६
रसवा (५।१०६)	१२८	२३	बद्विभक्तिय (५।२।२६)	२०६	५५
रहजोग (५।२५)	३५६	३७	बद्विभक्तिय (५।२।२६)	३६१	५४
रहस्तारविष्णुमाय (५।१।१६)	२१२	७३	बद्विभक्तिय (५।२।२६)	५६६	५४
राहसिपु (५।१०)	५०३	१०६	बद्विभक्तिय (५।२।२६)	२५६	१६१
राहमले (३।२)	५७	१२	बद्विभक्तिय (५।२।२६)	२०५	२५
राहभोगमाजी (५।१०१६)	१५३	५२	बद्विभक्तिय (५।२।२६)	३५६	३६
राग (२।५)	२६	२५	बद्विभक्तिय (५।२।२६)	२८८	६५
रायपिरे किमिच्छए (३।३)	६१	१८	बद्विभक्तिय (५।२।२६)	५५६	६
रायमन्ना (५।२)	३०६	८	बद्विभक्तिय (५।२।२६)	५६६	१५५
रासि (५।१।७)	२०५	३३	बद्विभक्तिय (५।२।२६)	५४२	८
रहसि (५।१०२२)	१५५	१०६	बद्विभक्तिय (५।२।२६)	२०२	२५
राज्या (५।१।१३)	५३३	२०	बद्विभक्तिय (५।२।२६)	२०१	२३
राज्यासमाजिली (५।२२)	३१६	५५	बद्विभक्तिय (५।२।२६)	३५६	५०
राहसिपु (५।१०२२)	५२५	६	बद्विभक्तिय (५।२।२६)	२८	१६
राहसिपु (५।१०२२)	३८३	२	बद्विभक्तिय (५।२।२६)	२५३	२०८
राहसिपु (५।१०२२)	५१५	१५६	बद्विभक्तिय (५।२।२६)	५६८	३
राहसिपु (५।१०२२)	१२७	१६	बद्विभक्तिय (५।२।२६)	३५६	१
राहसिपु (५।१०२२)	५५५	१५	बद्विभक्तिय (५।२।२६)	५३०	५
राहसिपु (५।१०२२)	२५५	२२०	बद्विभक्तिय (५।२।२६)	५३०	३
राहसिपु (५।१०२२)	६२	५६	बद्विभक्तिय (५।२।२६)	५७०	१५
राहसिपु (५।१०२२)	५११	६	बद्विभक्तिय (५।२।२६)	२८५	५८

परिसिद्ध-१ : टिप्पण-अनुक्रमिका

५४७

आचारभूत सम्भाषि	पृष्ठ संख्या	टिप्पणी संख्या	आचारभूत सम्भाषि	पृष्ठ संख्या	टिप्पणी संख्या
विपिद्विज्जर्ह (२।३)	२६	१२	संकमेण (५।१।४)	२०२	२४
विप्यमुक्कण (३।१)	४७	२	संकिमं (५।१।४)	२३४	१४८
विभूतणे (३।६)	६१	४७	सकिलेसकर (५।१।१६)	२१३	७३
विभूता (८।५६)	४१६	१५८	संभटि (७।३६)	३६२	६२
विमाणाह (६।६८)	३३२	१०८	सचट्टिया (५।१।६१)	२३६	१६३
विमं जियं (८।४८)	४११	१३४	संघाया (५।१।२३)	१५७	१२३
वियक्कणो (५।१।२५)	२२२	१०४	संजइविण (१०।१५)	४६६	५५
वियडं (५।२।२२)	२८२	४१	संजमजोगमं (८।६१)	४२०	१७२
वियडमावे (८।३२)	४०१	६५	संजमधुवजोगमुत्ते (१०।१०)	४६१	३६
वियडेण (६।६१)	३२६	६३	संजमम्मिय जुत्ताण (३।१०)	६२	४८
विरसं (५।१।६८)	२५७	२२४	संजमो (१।११)	७	५
विरानियं (५।२।१८)	२७८	२७	संजय-विरय-पडिहय-पच्चक्कया-		
विराहेज्जासि (५।२८)	१७४	१७०	पावक्कमे (५।१०।१८)	१४६	६३
विलिहेज्जा (५।१०।१८)	१४६	७३	मंजयायेव (५।१०।२३)	१५७	१२१
विलिह (८।१२)	३८८	२६	मंजाए (७।२३)	३५६	३१
विलिहगुणतयोरए (१०।१२)	४६३	४४	संकिमं (५।१।१२)	२०७	५०
विस तातउड (८।५६)	४१८	१६०	मंताणसतओ (५।१।८)	३६४	२०
विसम (५।१।४)	२०१	२१	संति साहुणो (१।३)	११	१५
विसांसिया (५।१।६)	२०५	४२	संघारं (८।७)	३६०	३७
विहारक्करिया (५।२।५)	५२७	२०	सधि (५।१।१५)	२११	६७
विट्ठमणेण (५।१०।२१)	१५४	१०२	सपली (६।२।२१)	४४७	३१
वीयणे (३।२)	५६	१५	सपत्ते भिक्खकालम्मि (५।१।१)	१६५	२
वीसमेज्ज क्खणं मुणी (५।१।६३)	२५४	२१०	सपयादमट्ठ (७।७)	३५०	१२
वुग्गहियं कम्हं (१०।१०)	४६०	३३	संपहासं (८।४१)	४०६	११०
उड्डं (८।६)	३८५	१४	संपुच्छणा (३।३)	६२	२१
वेयं (६।५।१०४)	४६६	६	संवाहणा (३।३)	६२	१६
वेयहत्ता मोक्खो, मयि अवेयहत्ता,			संबुद्धा, पडिया पयियक्कया (२।११)	३५	४०
तवसा वा मोसहत्ता (५।१।१०।१)	५१३	१४	सम्मिल्लितस्स (५।१।१३)	५१५	२८
वेराणुबंभीणि (६।३।७)	४४७	३५	संलोमं (५।१।२५)	२२३	१०८
वेसुयं (५।२।२१)	२८०	३५	संक्खरं (५।२।११)	५३०	३२
वेसोदधामं (७।३२)	३३६	५२	संबरं (५।२।३६)	२८७	६०
वेससामत्ते (५।१।६)	२०५	४१	संवरसमाहिबुलेणं (५।२।४)	५२६	१२
वेद्विमाहं (७।३२)	३६०	५४	संभहणे (७।२५)	३५७	४१
सइ अलेव मयेण (५।१।६)	२०२	२७	संसमीए अमिक्कसं (५।१।१०)	२०६	४४
सइ-काले (५।२।६)	२७५	११	संसट्ठकण्णेय करेज्ज भिक्खु सज्जाय		
संजहासं (५।१।१५)	२११	६६	संसट्ठ जइ जएज्जा (५।२।६)	५२८	२४
संक्रप्पसं कसं मजी (२।१)	२३	२४	संसेहं (५।१।७५)	२४६	१६२
संक्रमं (५।१।१०।१)	५१२	१०	संसेहना (५।१०।६)	१२८	२६

आचारभूत शब्दादि	गुण संख्या	दिग्दर्शी संख्या	आचारभूत शब्दादि	गुण संख्या	दिग्दर्शी संख्या
सकारंति (६।२।१५)	४४४	१५	सम्माहिया (५।२।१६)	२७६	२४
सम्कुलि (५।१।७१)	२४३	१८२	सम्मुच्छिन्ना (५।५।०८)	१२७	१७
समुद्रद्विपयताण (६।६)	३०७	११	सम्मुच्छिन्ना (५।५।०९)	१२६	२७
सन्निधं साधारण (१।०।३)	४८६	१७	सन्नागहृषेण (५।५।०८)	१४६	७१
सन्निधकोलपदिस्तिष्ठत्यु (५।५।०२२)	१४६	११२	सन्निधजिह्वजगुणगया (६।६।८)	३३१	१०५
सन्ध्या (६।३।१३)	४६०	२७	सन्ध्यां वि दुर्गमयं (६।३।२)	३२०	५५
सन्ध्या अवसन्ध्या (७।२)	३४६	२	सन्ध्या (५।५।०११)	१३७	४४
सन्ध्या (८।६।२)	४२१	१७७	सन्ध्यावृत्त (३।१।३)	६६	५६
सन्ध्यायोजोगं (८।६।१)	४२०	१७३	सन्ध्यावृत्त (८।१।६)	३६६	३२
सन्ध्यायोजोगे (५।०।२।७)	५३०	२८	सन्ध्यावृत्त (८।१।२)	३६७	२८
सन्ध्यायोजोगि (८।४।१)	४०६	११२	सन्ध्यावृत्त (५।१।२)	३६६	१६
सन्ध्यायोजोगि (५।१।७।१)	२४३	१८०	सन्ध्यावृत्त (८।४।७)	४१०	१२६
सन्ध्या (५।५।०४)	१२४	१२	सन्ध्या संभावण (१।०।१६)	४६७	६१
सन्ध्या (८।६।०)	४४६	१६७	सन्ध्यावृत्त (५।१।२६)	२२३	११०
सन्ध्या (५।१।७।०)	२४२	१७८	सन्ध्या पाणा परमाहृषिण्या (५।५।०६)	१२६	३०
सन्निहि (६।१।७)	३१२	३१	सन्ध्यावृत्त (५।१।३६)	२६६	५८
सन्निहि (८।२।४)	३६४	५७	सन्ध्यावृत्त (५।५।०१८)	१४६	६६
सन्निहि (१।०।१६)	४६७	५६	सन्ध्यावृत्त (८।४)	३६४	६
सन्निहि (३।३)	६०	१६	सन्ध्यावृत्त (५।१।३३)	२२६	१२७
सन्निहि (६।१।८)	३१३	३७	सन्ध्यावृत्त (५।१।३)	२०३	३१
सन्निहि (५।०।२।१)	५२४	३	सन्निहि (५।५।०१६)	१५१	८४
सन्निहि (८।२)	१२७	४	सन्ध्या (१।०।११)	४६२	४२
सन्निहि (५।५।०८)	१२७	२०	सन्ध्यावृत्त (५।५।०११)	५११	७
सन्निहि (५।५।०११)	३४७	५	सन्ध्या (५।१।१८)	२१६	८१
सन्निहि (१।३)	१०	१४	सन्ध्यावृत्त (५।१।१०)	२०७	५६
सन्निहि (५।५।०११)	१२१	४	सन्ध्यावृत्त (५।२।६)	१७२	१६२
सन्निहि (८।६।१)	४२०	१७५	सन्ध्यावृत्त (५।२।१८)	२७६	२६
सन्निहि (२।४)	२७	१४	सन्ध्यावृत्त (६।३।६)	३२१	६१
सन्निहि (६।२।०)	३१६	५१	सन्ध्यावृत्त (७।४)	३४६	८
सन्निहि (३।४)	७१	२८	सन्ध्यावृत्त (५।२।१८)	२७६	२६
सन्निहि (५।१।२)	२७४	४	सन्ध्यावृत्त (५।१।३०)	२२४	१२१
सन्निहि (६।१।१६)	४४४	२३	सन्ध्यावृत्त (१।०।६)	४६०	३१
सन्निहि (६।५।०।१)	४६८	४	सन्ध्यावृत्त (६।२।२२)	४४६	३३
सन्निहि (८।७)	३६६	२०	सन्ध्यावृत्त (५।१।३)	२६	१३
सन्निहि (५।२।२५)	२८४	४६	सन्ध्यावृत्त (१।३)	१३	१६
सन्निहि (५।२।८)	१७४	१६८	सन्ध्यावृत्त (७।४।८)	३६४	७३
सन्निहि (१।७।७)	४८८	३५			

परिचिन्तः १ : टिप्पण-अनुक्रमिका

५४६

आचार्यभूत कथावि	पृष्ठ संख्या	टिप्पणी संख्या	आचार्यभूत कथावि	पृष्ठ संख्या	टिप्पणी संख्या
सि (५।६२)	४२०	१७६	सुषं (१।४।सू०५)	४७०	१६
सिपुण (४।सू०२१)	१५३	१०१	सुष केवलिसासिं (सू०२।१)	५२४	२
सिवावि (५।१।७३)	२४५	१८८	सुषकथाया (४।सू०१)	१२२	६
सिक्का (१।२।१२)	४४३	१०	सुषत्पचम्मा (१।२।२३)	४४८	३६
सिक्काए (६।३)	३०७	८	सुषबुद्धोक्तेया (१।१।३)	४३२	११
सिषं (१।२।२)	४४१	२	सुषसामे - बुद्धि (५।३०)	३६६	८७
सिपुणं (६।६३)	३२८	६७	सुं बा मेरं का (५।२।३६)	२८६	५७
सिपुणो (३।२)	५८	१३	सुसूत (१।४।सू०४)	३६६	७
सिद्धिमगं (५।३४)	४०१	६६	सुहरे (५।२।५)	३६५	६३
सिद्धिमगमगुपत्ता (३।१५)	६७	६५	सुहायगल (५।२६)	१७१	१६१
सिप्पा (१।२।१३)	४४३	११	सुही होहिंति संपराए (२।५)	३०	२८
सिया (२।४)	२७	१८	सुहं वा बायं वा (४।सू०११)	१३७	४५
सिया (५।१।८७)	२५३	२०७	सुहं गावि (५।१।१२)	२८४	४६
सिया (६।१८)	३१३	३६	सुहं वा असुहं वा (५।१।६८)	२५७	२२५
सिया (६।५२)	३२४	७५	सुहं व सेणए (५।६१)	४१६	१७०
सिरसा वंजलीओ (१।१।१२)	४३३	१६	से (५।१।२)	१६८	८
सिरिओ (सू० १।१२)	५५५	२४	से (५।३१)	४००	८६
सिरं (४।सू०१८)	१४८	६७	से चाह (२।२)	२५	११
सिलोगो (सू० १।सू०१)	५१३	१५	सेज (५।१७)	३८६	३५
सीईभूएण (५।५६)	४१६	१६५	सेज नि वा संभारयंति वा (४।सू०२३)	१५७	११६
सीएण उतिणं वा (६।६२)	३२८	६५	सेज (५।२।२)	२७३	२
सीओवयं (५।६)	३८५	१३	सेज्जायरपिं (३।५)	७३	२६
सीओवयं (१०।२)	४८५	१०	सेट्टि (सू० १।५)	५१४	१६
सीओवय (६।५१)	३३३	७२	सेविय (५।१।३४)	२२६	१३२
सीसि (४।सू०२३)	१५६	११४	सेयं ते सरणं भवे (२।७)	३२	६४
सुअलंकिं (५।५४)	४१६	१५४	सोउमल्ल (२।५)	२६	२५
सुई (५।३२)	४०१	६४	सोण्णा (५।११)	१६५	१४४
सुउद्धरा (१।३।७)	४५७	१३	सोण्णा (५।२।३८)	२८७	५६
सुवकं (५।१।६८)	२५७	२२७	सोरटिठ (५।१।३४)	२२६	१३३
सुवके ति (७।४१)	३६३	६८	सोवकंसे (सू० १।सू०१)	५१२	१२
सुडि अण्णा (३।१)	४७	१	सोवकंसे (३।८)	८५	४२
सुड पुववीए (५।५)	३८४	८	हंति (६।४)	३०७	६
सुद्धावणि (४।सू०२०)	१५१	६५	हं सो (सू० १।सू०१)	१५८	४
सुद्धोवयं (४।सू०१६)	१५१	८२	हो (२।६)	३४	३७
सुनिविं (१०।२)	४८५	१२	हण्णं (५।१।८३)	२५०	२०४
सुपण्णा (४।सू०१)	१२२	७	हण्णं वायसंजए (५।१५)	४६५	५३
सुपण्णि (२।१०)	३५	४१	हरतणुं (४।सू०१६)	१५१	८१
सुपिणं (५।५०)	४१३	१४०	हरिणां (५।१।२६)	२२४	११३
सुषं (५।२१)	३६२	४६	हण्णालो (६।५४)	३२७	५७

असवेयानिर्णयः	पुच्छ	निम्बली	असवेयानिर्णयः	पुच्छ	निम्बली
असवेयानिर्णयः	संख्या	संख्या	असवेयानिर्णयः	संख्या	संख्या
हिसर्ग (५११)	१५८	१२५	होसति (पू० ११२)	५१५	२७
हिसर्ग न पुच्छं कृया (६१११)	३०६	१८	होसति (६११२)	५३१	७
हिसर्ग (५११०१६)	१५०	७८	होतो (पू० ११६)	५१५	२३
होसति (५११)	३८४	१५	होस कृया (५११)	१५८	१२७
होसति (६१२१२२)	५५८	३५	होसकृया (पू० ११२)	५२५	७
होसए . हिसएजा (६१३११२)	५६०	२५			

परिशिष्ट-२

पशुचिकित्सा

पदानुक्रमणिका

पद	अ	स्थल	पद	स्थल	पद	स्थल
अहमुनि न गच्छेज्जा	५।१।२४		अजयं चिट्ठमाणो उ	४।६	अणुनवेरा मेहावी	५।१।८३
अहमियं य कासम्मि	२।८, ६, १०		अजयं भासमाणो उ	४।६	अणुमाव पि मेहावी	५।२।४६
अहयारं जहकम्मं	५।१।८६		अजयं भूजमाणो उ	४।५	अणुमाव पि संजए	८।२४
अउलं गति एरिलं	७।४३		अजयं सममाणो उ	४।४	अणुबीह सव्व सव्वत्थ	७।४४
अओमया उच्छहया मरेणं	६।३।६		अजीयं परिणयं नच्चा	५।१।७७	अणुसोओ संसारो	बु०।२।३
अओमया ते वि तओ सु-उद्धरा	६।३।७		अजीवे वि न याएई	४।१२	अणुसोय-मट्टिए बहु-अणुम्मि	बु०।२।२
अकुसेए जहा नामो	२।१०		अजीवे वि वियाएई	४।१३	अणुसोय-सुहो लोणो	बु०।२।३
अय-अण्णंग-सट्ठाण	८।५।७		अज्ज आहं गणी हु सो	बु०।१।६	अणुण-साहु-भूहं	५।२।४३
अंयणे वतवणे य	३।६		अज्जए पज्जए वा वि	७।१८	अतिरिसे अचक्के	८।२६
अंठ-सुदुमं च अदुमं	८।१।५		अज्जिए पज्जिए वा वि	७।१५	अत-कम्मेहि दुम्मइ	५।२।३६
अतमिक्के रि एा बुवा	७।५३		अज्जमय-ए सुसमाहियप्पा	१०।१५	अत-संयमो सुहो	५।२।३२
अकल्पियं न इच्छेज्जा	५।१।२७; ६।४८		अज्जोयर पामिच्चं	५।१।५५	अत-संयं मनेज्ज छप्पि काए	१०।५
अकाल च विजजेरा	५।२।४		अटंत्तं सहइ अणुए र	८।४२	अत्ताणं न समुक्कसे	८।६०
अकाले चरणि भिक्खू	५।२।५		अट्ट सुट्ठमाहं पेहाए	८।१३	अत्ताणं न समुक्कसे जे स भिक्खू	१०।१८
अकुट्ठे व हए व लूसिए वा	१०।१३		अट्टावए व नालीय	३।४	अत्थमयम्मि आइच्चे	८।२८
अकेज्जं केज्जमेव वा	७।४५		अट्टिअप्पा अविस्ससि	२।६	अत्थियं तिरुयं विल्लं	५।१।७३
अकोउहल्ले य सया स पुज्जो	६।३।१०		अट्ठिय कटओ सिया	५।१।८४	अत्थि ह नाले तदे संजमे य	१०।७
अकोस-महार-तज्जणामो य	१०।११		अणंतणारोवमओ वि संतो	६।१।११	अट्ठि-चम्मे विणए अकोविए	६।२।२२
अकंठ-सुडिया कायच्चा	६।६		अणंतद्वियकामए	६।२।१६	अवीणो वित्तिमेसेज्जा	५।२।२६
अगणिसिअं जहा सुनिसियं	१०।२		अणज्जो भोग-कारणा	बु०।१।१	अडुवा वार-कोयणं	५।१।७४
अणुणालं विजज्जओ	५।२।४४		अणवज्जं वियागरे	७।४६	अहंतस्स न कुपेज्जा	५।२।२८
अणुली संघवेरस्स	६।५८		अणवज्जमककस्स	७।३	अणुवं जीवियं नच्चा	८।३४
अणालं कलिहं वारं	५।२।६		अणुगम्य नो पडिबंधं कुज्जा	बु०।२।१३	अणियाए अकोउहल्ले य वे स	
अचकिअमवसत्थं	७।४३		अणाययले चरतस्स	५।१।११	अणिये	१०।१३
अचक्खु-विअओ जत्थ	५।१।२०		अणाययिअमज्जायं	६।५३	अणिलस्स-समारंभं	६।३६
अचिरं पविनेहिआ	५।१।८, ६, ८६		अणायारं परकम्म	८।३२	अणिलेख न बीए न बीयावए	१०।३
अचिरसं येय नो हए	७।४३		अणुसए जो उ सहेज्ज कंठए	६।३६	अणं वा येण्णमाणं पि	६।४१
अचिरसकुलं न पविसे	५।१।१७		अणिए-असो समुपाए-अरिया	बु०।२।५	अणं वा पुक्क सच्चिअं	५।२।१४, १६
अचंझा वे न भूवंसि	२।२		अणिए-तेसि विन्नाय	८।५८	अणं वा मज्जयं रत्तं	५।२।२६
अचंभं आसमाणो उ	४।३		अणिलिअं वा बहु-कंठं	५।१।७३	अणं वा पि तहाविहं	५।१।७१, ८४
अचंभं अरमाणो उ	४।१		अणुलए तावए	५।१।१३	अणट्ठं पणं सयणं	८।५१
			अणुलविअ बीसिरे	५।१।१६	अण्णाली कि काही	४।१०

पद्य	स्वस	पद्य	स्वस	पद्य	स्वस
आचार्य अग्निमिवाहितवन्दी	६।३।१	आसु कुपेज्ज का परो	मा४७	इनेरिचममायारं	६।४६
आमरिच-माया पुण्ड्र अप्पवन्ना	६।१।४.१०	आसुरत्तं न वन्देज्जा	मा२४	इरियावहियमायाय	५।१।२६
आमरिचस महप्पसो	मा३३	माहन्ती शिया तत्त्व	५।१।२८	इरियाहार-मार्दसि	६।४६
आमरिया जं अण्ड भिक्खु	६।२।१६	आहरे पाण-भोयसुं	५।१।७७.३१.४२	इह कसु भो!पम्भइएसुं ..	पू० १।५०१
आमार-भोयदं श्रीं	६।४	आहारमहं सत्त्व	मा.२८	इहलोय-पारताहियं	मा४३
आमार-मल्लि-भरं	मा४६	इ		इहलोयसत्त कारणा	६।२।१३
आमार प्पयिहि सव्वं	मा१	इह सुत्तं महिसिया	६।२०.४८.मा२	इहेवधम्मो अवयो अकिरी	पू० १।१३
आमार-भाभ-तेरो य	५।२।४६	इंगल अगणि अच्चि	मा८	उ	
आमारमन्ना पुण्ड्रुद्विप्पा	६।१।३	इगलं क्षारियं राति	५।१।७	उत्त-प्यत्तने विमले व चयिमा	६।६८
आमारमहा विण्ण पउजे	६।३।२०	इवियाणि जहा-भाणं	५।१।१३	उद्धमसंछुं	५।१।३४
आमारसमाहितपुडे	६।४।५०।७	इंदो वा पडिओ छय	पू० १।२	उगम से पुन्देज्जा	५।१।६५
आमारपरिमस्सइ	६।५०	इन्धेइयाहं पंच महप्पयाहं ..	५।५०१७	उच्चारं पातवसु	मा१८
आमारो निच्च पडिया	६।५।५००३	इन्धेय छउजीवणीय...	५।५००२६	उच्चार-भूमिसपन्नं	मा१६
आमारवयति निम्हेसु	३।१२	इन्धेय ताओ विण्णएज्ज रागं	२।४	उच्छु-अहं अमिच्छुं	५।२।५१
आयावयाही चय सोउमल्ल	२।५	इन्धेय संपत्तिय कुडियं नरो	पू० १।१८	उच्छु-अहं व सिबलि	५।१।७३
आराहइयाय पुणो अलंगे	६।१।१।७	इन्धेयि छह्व जीवनिक्कायासु ..	५.५०१०	उच्छु-अहं अमिच्छुं	३।७
आराहण सोएण धम्मकामी	६।१।१६	इच्छो हियमपणो	मा३६	उच्छोपापहोइस्स	५।२६
आराहण मोमणि तथा परं	७।५।७	इच्छा देज्ज परो न वा	५।२।२७	उ छ चरे जीविय नाभिकले	१०।१७
आराहेइ सवर	५।२।४४	इच्छेज्जा परिभोत्तुं	५।१।२२	उज्जान्मि समोसहं	६।१
आलवेज्ज लेज्ज वा	७।१।७२०	इट्ठलं वा वि एयया	५।१।४६	उज्जालिया पज्जालिया निम्माधिया	५।१।६३
आलोइय इयियेव नच्चा	६।३।१	इट्ठि पत्ता महायसा	६।२।६.६.११	उज्जुप्पम्भो अगुग्गिणी	५।१।६०
आलोए गुह-सगात्ते	५।१।६०	इत्थयं व चयइ सम्भसो	६।४।७	उज्जुमहसत्तिसंजमरवत्स	५।२७
आलोए भायणे साहू	५।१।१६	इत्थियं नेवमावे	७।१६	उट्ठिया वा निसीएज्जा	५।१।४०
आलोय थिगलं वार	५।१।१५	इत्थियं पुरितं वा वि	५।२।२६	उट्ठु पडिमेहिया	५।१।८७
आकाण विमागरे	७।३७	इत्थीओ यावि सकणु	६।४८	उट्ठु अणुवितामवि	६।३३
आवज्जइ अवोहिय	६।५६	इत्थीओ सयणासि य	२।२	उत्तिग-मणरेसु वा	५।१।५६.५६.११
आसइसु सट्ठु वा	६।५३	इत्थी-गोरोण वा पुणो	७।७	उत्तल्ल अप्पसो कायं	मा७
आसएण न छइएण	५।१।८५	इत्थीणं त न निज्झए	मा४७	उत्तल्ल बीय-संसत्त	६।२४
आस एहि करेहि वा	७।४७	इत्थीण वस न यावि गच्चे	१०।१	उत्तयं संपणोस्सिया	५।१।३०
आसवी पत्तियंकए	३।५	इत्थी-पसु-विवाज्जयं	मा२१	उत्तगम्भि तथा निच्चं	मा११
आसवी पत्तियंका य	६।५५	इत्थी पुण पम्भइ गहिं वा	६।३।१२	उत्तगम्भि होज्ज निक्खलं	५।१।५६
आसवी पत्तियंकसु	६।५३	इत्थी विण्णहो अयं	मा४३	उट्ठिय कीघराहं	३।२२; ५।१६।५५
आस षिट्ठु सएहि वा	मा१३	इत्तं नेण्ण इत्तं मुंच	७।४५	उत्तण्णं नाहोलेज्जा	५।१।६६
आससुं सयणं आणं	७।२६	इत्तसं ता नेरइयस्स जंतुणो	पू० १।१५	उत्तण्णं वत्तं वा वि -	५।२।४६.१६
आसाइसाण रोयए	५।१।७७	इत्तसं ताहं मेहावी	मा१४	उत्तण्णं न विणिज्झए	५।१।२३
आसाइए से अहियाय होइ	६।१।४	इत्ता कसु वा क्खजीवणिया...	५।५००३	उत्तयं पि आसुहं सोच्चा	५।११
आसीमिहं वा वि ह्व जीवणएज्जा	६।१।६	इत्ते कसु वेरेहिं भयवेदिहि...	६।४५०३	उत्तल्लिया न पत्तिये	५।१।२२
आसीमिहो मायि परं सुसुहो	६।१।५	इत्तेरं उत्तारेण व	५।२।३	उत्तलं वा अइ वा कुल्लं	५।१।६८
आसीमिहो व कुमिहो म नक्के	६।१।७	इत्तेसु कम-भोयेसु	५।१।१	उत्तलो सत्त्वइएसु	मा१२

पद्य	लपक	पद्य	लपक	पद्य	लपक
हृदयोपसु बा पुणो	६।१०	बंभीर विचया एए	६।१५		
कुम्भा पुरिसकारियं	५।२।६	गणियागम-संपन्नं	६।१		
कुम्भा साहृहि संघर्षं	८।५२	गमियाजो पद्मयाजो	७।३५	चउभकसायावगए अणिसिए	७।५७
कुम्भोहि विहम्मद	५००१७	गमयागमलो वेव	५।१८१	चउभकसायावगए स पुज्जो	६।३।१५
कुम्भुप्यनानिय	५।२।०३	गहोलेसु न चिद्विज्जा	८।२१	चउभह सल्ल भासाए	७।१
कुम्भु बा ययदतिय	५।२।१५; १६	गामे कुले बा नगरे व देते	५००२८	चउभ पायमेव य	६।५७
कुम्भो हव अल्लोपनीए गुणो	८।५०	गामस्सुवटटण्डाए	६।५५	चउभिहा सल्ल आमारसमाही	
कुलं उच्छावयं सया	५।१।१४; ५।२।२५	गामस्सुवटटण्डाणि य	३.५	चउभिहा सल्ल तवसमाही	अवह... ६।५।५०७
कुलस्स भूमि जाणिएता	५।१।२४	गायानम विभूसलो	३।६	चउभिहा सल्ल विणयसमाही	अवह... ६।५।५०६
कुले जाया अयधले	२।६	गिहाहि साहृमुण मूचन्साहृ	६।३११	चउभिहा सल्ल सुयसमाही	अवह... ६।५।५०४
कुम्भव देवकिम्बिसं	५।२।४६	गिर च सुट्ट परिवज्जए सया	७।३	चउभिहा सल्ल सुयसमाही	अवह... ६।५।५०५
कुम्भह सो पयसेमपणो	६।५।६	गिर मासेज्ज पन्नव	५।२।४०		
केरत्थ देवलोपसु	३।१४	गिहत्था बि स्र गरहति	५।२।४५		
केह सिज्झति नीरवा	३।१४	गिहत्था बि सं पूर्वनि	५।२।४५		
कोह पणपरिवज्जए	५।१।२०	गिर मासेज्ज परिवज्जए जे स भिक्खू	१०।६	चएज्ज देह न उ चम्मसाससु	५००१।१७
कोह पणिभूतं बा	५।१।२२	गिहजोग समायरे	८।२१	चए टियप्पा अगिहे जे स भिक्खू	१०।१७
कोपपुण्णा आबो	५।१।१०	गिहजो उवमोगट्टा	६।२।१३	चक्खुसे व अक्खुसे	६।२।३०, ५२, ५५
कोहं माणं च माय च	८।३६	गिहजो त न आहवसे	८।५	चत्तारिए व कसिया कसाया	८।३६
कोहा बा जद व भया	६।११	गिहजो वेयावज्जिय	३।६	चत्तारि बसे सया कसाए	१०।६
कोहो पीए पयासेह	८।३७	गिहजो वेयावज्जिय न कुज्जा	५००२।६	चरिया गुणा य नियया	५००२।५
कोहो य माणो य अणियग्घीया	८।३६	गिहसिचव न कुज्जा	५।५२	चरतो न विणियज्जाए	५।१।१५
		गिहो पक्खए न से	६।१८	चरे उच्छ अयपिरो	८।२३
		गिहतरनिसेज्जा व	३।५	चरे मदनयुग्घिमो	५।१।२
संघाजो पक्खा समुवेति साहा	६।२।१	गुक्कासुचरिय लि य	७।५३	चरे पुणो पचरएतिपुणो	६।३।१५
सन्ती य चम्मबेर व	५।२।७	गुणालं च विवज्जजो	५।२।४१	चापल्लवियपेहिय	८।५७
समेह अवराहं मे	६।२।१८	गुणालं व विवज्जजो	५००२।१०	चिह्णित्ताए च सजए	५।२।८
समिया गुक्कम्मार्ह	३।५	गुणालं व गुणो सय वा	८।६०	चिह्णज्जा गुक्कसिए	८।५५
सचित्ता कम्मं वद्दमुत्तमं मय	६।२।२३	गुणो आयरियस्मए	६।३।११	चित्तमिति न निज्जाए	८।५४
सवेति अप्पाणमोहदसिया	६।६७	गुणोहि साहृ अयुलोहिज्जाहृ	६।३।२	चित्तमतनचित्त वा	६।१३
सामं साहं तहा	५।१।४७, ४८, ५१	गुक् तु मासायवई स पुज्जो	६।३।१०	चित्तं पविसे कुल	
	५३, ५७, ५८, ६१	गुक्कपसायामिगुहो रमेज्जा	७।११	चुयस्स भम्मा उ अहम्मसेवियो	५००१।१७
सिणं वण्णत्ति अमरमक्खणाहं	५।२।८	गुक्कजोवधावली	३।३।१५	चुनिय तु पक्कलामि	५००२।१
सुपियासाए परिगया	६।२।८	गुक्कससासे विणुय न सिक्खे	५।१।३६	चोहो कुणई नरो	६।२।४
सुहं पिपासं दुस्सेर्यं	७।५१	गुक्खीए उवन्तव	५।१।४०	चोहो बहई र्हं	६।२।१६
सेनं धामं सिधं ति वा	८।१८	गुक्खीए कासमासिया	५।१।३४		
सेलं सिधए जल्लियं	६।११५	गुक्खय थियण देहिय	५।१।२, २४, ५।२।६		
से साहृई विमले अणमपुक्के	५००१।३४	गोवरमणजो मुणी	६।५७		
	७।२८	गोवरमणविट्ठस्स	५।१।१६; ५।२।८		
गदं व मण्णे अणमिभियं दुहं	३।२	गोवरमणविट्ठो उ	६।६१		
गहिया व अणं सिधां	५।१।६६	चसासु विजुगासु य			
गंघाल्ले य बीमले					
गंभीरं कुंहरि वेष					

पद्य	स्वल्प	पद्य	स्वल्प	पद्य	स्वल्प
विदित्यु आहमराष्टस्त बंधाणं	१०।२१	जया बयह संजीवं	५।१८	काहता नस्त ओमाहं	८।५
ज		जया जीवे अजीवे य	५।१४	आहमंता इमे स्वभा	७।११
बह सं काहिसि भावं	२।६	जया जोवे निहं भिता	१।२४	आहमराजो मुच्यहं	६।१७
अह तस्य केह इच्छेज्या	५।१६४	जया धुसुह कम्मरयं	५।२१	जाए सडाए निहंभंलो	८।६०
बह तेरा न समरे	५।२।२	जया निविदए मोए	५।१७	जा वा वच्छसि मारिओ	२।६
बह मे अणुभाहं कुज्या	५।१६४	जया पुण्णं ब पावं ब	५।१६	जाएणु ता इमे समजा	५।२।३४
बह ह रंमंतो परिवाए	५०।१।६	जया मुडे भविताणं	५।१६	जाणिऊण महेसिणी	५।१६८
जओ पावस्त आगमो	७।११	जया य कुकुडवस्त	५०।१।७	जाणिय परोय पुण्यपावं	१०।१८
ज गिर भासए नरो	७।५	जया य बयई धम्मं	५०।११	जा य आजीववित्तिपा	३।६
ज ब निस्तकिय भवे	५।१।७६	जया य बेरओ होह	५०।१६	जायतेय न इच्छंति	६।३२
जं जेय त समायरे	५।६६	जया य पुदमो होह	५०।१४	जा य बुद्धे हिआइल्ला	७।२
ज जहा गहिय भवे	५।१।६०	जया य माणिमो होह	५०।१४	जा य सज्जासमा वित्ती	६।२२
ज जाणेऊण विराधोभं	५।१।७६	जया य बदिमो होह	५०।१।३	जा य सज्जा अवराध्मा	७।२
ज जालेऊण सुणेऊजा वा	५।१।७७, ४६, ५१, ५३	जया सोमलोग ब	५।२३	जावति कोए पाणा	६।६
ज जलसुट्टी ब मात्री वा	७।२८	जया सज्जाऊण नाएणं	५।२२	जावज्जीव वय चोरं	६।२५
ज तत्थेससिय भवे	५।१।३६, ३८	जया सवरमुक्किट्टं	५।२०	जावज्जीवाए वज्जए	६।२८, ३१, ३५, ३६, ४२, ४५
ज तु नामेइ सामय	७।४	जराए अभिभूवस्त	६।५६	जाव ए न विजोएऊजा	७।११
जं पि वरधं ब पाय वा	६।१६, ३८	जरा जाय न पीनेइ	८।३४	जाविदिया न हायति	८।३५
जं भवे भत्तपाए तु	५।१।४४, ५०	जलसित्ता इव पायवा	६।२।१२	जिदिहए जो महई स पुज्जो	७।३८
ज कोए परम-मुच्यर	६।५	जबणट्टया सत्तुपास ब निष्ण	६।२।४	जिदिहए सच्छराए स पुज्जो	६।२।३३
ज सुगिणु सपुनराए	५०।२।१	जसं मारकज्जमण्णो	५।२।३५	जिणमयनिज्जो अभिगमकुमने	६।२।३५
जज्जा सवमि बुडिण	८।३०	जस्तएण धम्मपायाह सिक्खे	६।२।१२	जिणवययरए अविस्सो	६।५५
जहो हवइ सजमो	६।६०	जस्त धम्मो सया मणो	१।१	जिणो जाणइ केवली	५।२२।२३
जतेरा कल्ल ब निवेमयमि	६।३।१३	जस्तेयं दुहो नाय	६।२।२१	जीयाजीवे अयाएतो	५।१२
जत्व पुण्णइ बीयाइ	५।१।२१	जस्तेरिता जोग जिह्दियस्त	५०।२।१५	जीवाजीवे वियाएतो	५।१३
जय सज्जा भवे ज तु	७।६	जस्तेवमपा उ हवेजज निच्छिओ	५०।१।१७	जीविउं न मरिज्जउं	६।१०
जत्थेव पावे कइ हुयउत्तं	५०।२।१४	जहा कायव्व भिक्खुणा	८।३	जु वे अणलतो धुवं	८।४२
जल्लमि विज्जमयमिवप्पये	५०।१।१२	जहा क्खुक्खुओपायस	६।५३	जुला ते सत्तिहदिवा	६।२।१४
जमट्ट तु न जालेऊजा	७।८	जहा धम्मस पुकेसु	१।२	जुलो य समणयम्ममि	८।४२
जय अपरिसाउय	५।१।४६	जहा निगते तज्जणच्चिमासी	६।१।१४	जुलो सया तवसमाहिए	६।४४
जय वेदे जय चिट्ठे	५।८	जहा ससी कोमइजोगुत्तो	७।१।७२०	जुव नवे ति ए हूया	७।२५
जय चिट्ठे मिय भाते	८।१६	जहा पे परिस्सोत्तो	२।११	जे आयरिय उवज्जक याएणं	६।२।१२
जय परिट्टवेज्जा	५।१।८१, ८६	जहा पिस्सोत्तो	६।११११	जे उ भिक्खु विणासतो	६।६६
जय परिहृष्टति य	६।३८	जहा पिस्सोत्तो	६।३।२	जेए गच्छइ सोमाहं	८।४३
जय भुंजतो भासतो	५।८	जाइ अत्तारिओऊजाहं	६।४६	जेएणं पडइ इदुलरे	६।६६
जयभाते जय सए	५।८	जाइं छनतिं भूयाहं	६।५।१	जेण किति सुवं सिगं	६।२२
जयमेव परक्कमे	५।१।६, ५।२।७	जाइं जाणितुं संजए	८।१३	जेण जाएसि तासिहं	५।२।४०, ४५
जया ओहाविओ होइ	५०।१२	जाइं पुच्छेऊण संजए	८।१४	जेणज्जो कुप्पेऊण न तं बएऊजा	१०।१८
जया कम्मं बविताए	५।२५	जाइं बातोअरज्जकई	६।७	जेण बंधं बहं चोरं	६।२।१४
जया गइं बहुविहं	५।१५	जाइं दूया नपासतो	६।२३	जे दिक्खे वे य माएसुते	७।१६।१७

पद	स्थान	पद	स्थान	पद	स्थान
के न बदे न से मुने	५।२।३०	ण		तणखलसमीयगा	८।२
के निवारं ममार्यति	६।५१	न य क्वेतु मरा करे	८।१६	तसानिष्पुड्ढोदत	३।६
के न्वन्ति अणित्तिगा	१।५	त		ततो वि से चइत्ताणं	५।२।४८
के न्वन्ति जिहदिया	६।५।१			तत्थ अनयरे ठाणे	६।७
के भागिया समयं माणयति	६।३।१३	तज्जुय न गच्छेज्जा	५।२।७	तत्थ विट्ठेज्ज संजए	५।२।११
के मे मुसययमणुसासयति	६।१।१३	ततो कारणमुत्पन्ने	५।२।३	तत्थ भिक्खु सुप्पणिहदाए	५।२।५०
के य कते पिए भोग	२।३	ततो तम्मि नियतिए	५।२।१३	तत्थ भु जेज्ज सजए	५।२।८३
के य नडे मिए थडे	६।२।३	ततो भु जेज्ज एकको	५।२।६६	तत्थ से चिट्ठुमारुस्स	५।२।२७
के य तन्निस्सिया जगा	५।२।६८	ततो से पुप्फ व फल रसो य	६।२।१	तत्थ से भु जमायस्स	५।२।८५
के यावि नडे मइइइकारवे	६।२।२२	त अट्ठकमित्तु न पविने	५।२।११	तत्था वि मे न याणाइ	५।२।७७
के यावि नाग बहर ति नन्था	६।२।४	त अण्णा न गेण्हति	६।१४	तत्थिम पडम ठागा	६।८
के यावि मंदि रि भु बिरसा	६।२।२	त अण्णा न पिवे	५।२।८०	तत्थेव धीरो पडिप्साहेज्जा	५०।२।१५
के लोए सति साट्ठणो	१।३	त उन्निमवित्तु न निषिखवे	५।२।८५	तत्थेव पडिप्सेहेज्जा	५।२।२५
केसि पिओ ततो सजमो य	५।२८	त व अक्खवित्तु पूय	५।२।७६	तत्थेव लोए पडिबुज्जीवी	५०।२।५
के सिमा सन्निहीकामे	६।१८	त व उन्निमदिया देज्जा	३।२।३६	तमेव अणुपालेज्जा	८।६
के हीलीया सिहिरिक्क भाम कुज्जा	६।२।३	त व सपट्ठिया दग	५।२।६५	तम्हा अणवाहमुत्ताभिकंको	६।२।१०
के एवमप्याणभित्तांसएज्जा	६।३।५	त व गणु विवा दग	५।२।१५	तम्हा अणपणाणइ	६।४६
के कामे न निवारए	२।१	त व सम्महिया दग	५।२।१६	तम्हा आयरपरक्कभेण	५०।२।६
के जोग व समणधम्मन्नि	८।५२	त व होज्ज अकामेण	५।२।८०	तम्हा उहेमिय न भु जे	१०।४
के जमना पायकवल	८।१७	त व होज्ज चलावल	५।२।१५	तम्हा एय विद्याणिता	५।२।११; ६।२६, ३२
के छन्दमागहइय स पुज्जो	६।३।१	त चर्गण धधगवण्हणो	२।८	तम्हा गच्छामो यक्खामो	७।६
के जीवे वि न याणाइ	५।२२	त त सपडिवाय	६।२२०	तम्हा त नादवत्ताए	७।६
के जीवे वि विद्याणाइ	५।१३	त नाग्गि नो पयवत्ति इ दिया	५०।१।१७	तम्हा गेय न गच्छेज्जा	६।२।१६
के जो त जीवियकाणा	२।७	त देहवाय असुद अरामय	१०।२१	तम्हा ने न विद्यायति	६।१२
के पव्वय तिरसा भेतुमिच्छे	६।२।८	त न जणे न जलावए जे स भिक्खु	१०।८	तम्हा पाणवड थोरं	६।१०
के पावग जलियमवक्कमेज्जा	६।२।६	त न निहे न निहावए जे स भिक्खु	५।२।४२	तम्हा मावेहिउ भिक्ख	५।२।६६
के पुक्खरत्तावरत्तकाले	५०।२।२२	त निक्खिवित्तु रोयत	६।३५	तम्हा मेहुणमन्ति	६।१६
के पागवोसेहि समो स पुज्जो	६।३।११	त पईपयावट्ठा	८।३३	तम्हा मोसं विवज्जए	६।१२
के पा वए ससिअमे पहरं	६।२।८	त परिगिम्भ वायाए	७।४।७	तम्हा सो पुट्ठो पावेण	७।५
के पा विसं कायइ जीवियट्ठो	६।२।६	त पि धीरो विवज्जए	६।१६	तया कम्म खविताणं	५।२५
के सइइ इ गामकटए	१०।११	त पि सजमलजट्ठा	५।२।४२	तया गय बहुविहं	५।२५
ठ		त मवे वत्तपाए तु	५।२।४२, ५।३।४८, ५०, ५२, ५४, ५६, ५८, ६०, ६२, ६४, ६६, ६८, ७०, ७२, ७४, ७६, ७८, ८०, ८२, ८४, ८६, ८८, ९०, ९२, ९४, ९६, ९८, १००	तया नयइ सजोग	५।२७
ठवियं सकमट्ठाए	५।२।६५			तया जोगेनिर भित्ता	५।२३
ठिओ ठावयई परं	६।४।५			तया भुणइ कम्मरय	५।२०
ड				तया निम्बिदए भोए	५।१६
डहरं वा महल्लयं	५।२।२६	त से उवाहरिस्सामि	८।१	तया पुण्णं व पावं व	५।२५
डहरं वि य परिमायवेट्ठा	६।३।३	तं सुखेह जहा तहा	६।६	तया मुडे भविताए	५।१८
डहरं वि य धुयुट्ठोवेया	६।३।३	तं से होई कइयं फल	५।१.२.३.४.५.६	तया लोम मत्थयत्थो	५।२५
डहरं वत्तपाए तु	६।३।२	तज्जुयसअट्ठ जई जएज्जा	५।२।८४	तया लोममत्थयत्थो	५।२२
डहरं वत्तपाए तु	६।३।२	तज्जुयसअट्ठ जई जएज्जा	५।२।८४		
डहरं वत्तपाए तु	६।३।२	तज्जुयसअट्ठ जई जएज्जा	५।२।८४		
डहरं वत्तपाए तु	६।३।२	तज्जुयसअट्ठ जई जएज्जा	५।२।८४		
डहरं वत्तपाए तु	६।३।२	तज्जुयसअट्ठ जई जएज्जा	५।२।८४		
डहरं वत्तपाए तु	६।३।२	तज्जुयसअट्ठ जई जएज्जा	५।२।८४		
डहरं वत्तपाए तु	६।३।२	तज्जुयसअट्ठ जई जएज्जा	५।२।८४		
डहरं वत्तपाए तु	६।३।२	तज्जुयसअट्ठ जई जएज्जा	५।२।८४		
डहरं वत्तपाए तु	६।३।२	तज्जुयसअट्ठ जई जएज्जा	५।२।८४		
डहरं वत्तपाए तु	६।३।२	तज्जुयसअट्ठ जई जएज्जा	५।२।८४		
डहरं वत्तपाए तु	६।३।२	तज्जुयसअट्ठ जई जएज्जा	५।२।८४		
डहरं वत्तपाए तु	६।३।२	तज्जुयसअट्ठ जई जएज्जा	५।२।८४		
डहरं वत्तपाए तु	६।३।२	तज्जुयसअट्ठ जई जएज्जा	५।२।८४		
डहरं वत्तपाए तु	६।३।२	तज्जुयसअट्ठ जई जएज्जा	५।२।८४		
डहरं वत्तपाए तु	६।३।२	तज्जुयसअट्ठ जई जएज्जा	५।२।८४		
डहरं वत्तपाए तु	६।३।२	तज्जुयसअट्ठ जई जएज्जा	५।२।८४		
डहरं वत्तपाए तु	६।३।२	तज्जुयसअट्ठ जई जएज्जा	५।२।८४		
डहरं वत्तपाए तु	६।३।२	तज्जुयसअट्ठ जई जएज्जा	५।२।८४		
डहरं वत्तपाए तु	६।३।२	तज्जुयसअट्ठ जई जएज्जा	५।२।८४		
डहरं वत्तपाए तु	६।३।२	तज्जुयसअट्ठ जई जएज्जा	५।२।८४		
डहरं वत्तपाए तु	६।३।२	तज्जुयसअट्ठ जई जएज्जा	५।२।८४		
डहरं वत्तपाए तु	६।३।२	तज्जुयसअट्ठ जई जएज्जा	५।२।८४		
डहरं वत्तपाए तु	६।३।२	तज्जुयसअट्ठ जई जएज्जा	५।२।८४		
डहरं वत्तपाए तु	६।३।२	तज्जुयसअट्ठ जई जएज्जा	५।२।८४		
डहरं वत्तपाए तु	६।३।२	तज्जुयसअट्ठ जई जएज्जा	५।२।८४		
डहरं वत्तपाए तु	६।३।२	तज्जुयसअट्ठ जई जएज्जा	५।२।८४		
डहरं वत्तपाए तु	६।३।२	तज्जुयसअट्ठ जई जएज्जा	५।२।८४		
डहरं वत्तपाए तु	६।३।२	तज्जुयसअट्ठ जई जएज्जा	५।२।८४		
डहरं वत्तपाए तु	६।३।२	तज्जुयसअट्ठ जई जएज्जा	५।२।८४		
डहरं वत्तपाए तु	६।३।२	तज्जुयसअट्ठ जई जएज्जा	५।२।८४		
डहरं वत्तपाए तु	६।३।२	तज्जुयसअट्ठ जई जएज्जा	५।२।८४		
डहरं वत्तपाए तु	६।३।२	तज्जुयसअट्ठ जई जएज्जा	५।२।८४		
डहरं वत्तपाए तु	६।३।२	तज्जुयसअट्ठ जई जएज्जा	५।२।८४		
डहरं वत्तपाए तु	६।३।२	तज्जुयसअट्ठ जई जएज्जा	५।२।८४		
डहरं वत्तपाए तु	६।३।२	तज्जुयसअट्ठ जई जएज्जा	५।२।८४		
डहरं वत्तपाए तु	६।३।२	तज्जुयसअट्ठ जई जएज्जा	५।२।८४		
डहरं वत्तपाए तु	६।३।२	तज्जुयसअट्ठ जई जएज्जा	५।२।८४		
डहरं वत्तपाए तु	६।३।२	तज्जुयसअट्ठ जई जएज्जा	५।२।८४		
डहरं वत्तपाए तु	६।३।२	तज्जुयसअट्ठ जई जएज्जा	५।२।८४		
डहरं वत्तपाए तु	६।३।२	तज्जुयसअट्ठ जई जएज्जा	५।२।८४		
डहरं वत्तपाए तु	६।३।२	तज्जुयसअट्ठ जई जएज्जा	५।२।८४		
डहरं वत्तपाए तु	६।३।२	तज्जुयसअट्ठ जई जएज्जा	५।२।८४		
डहरं वत्तपाए तु	६।३।२	तज्जुयसअट्ठ जई जएज्जा	५।२।८४		
डहरं वत्तपाए तु	६।३।२	तज्जुयसअट्ठ जई जएज्जा	५।२।८४		
डहरं वत्तपाए तु	६।३।२	तज्जुयसअट्ठ जई जएज्जा	५।२।८४		
डहरं वत्तपाए तु	६।३।२	तज्जुयसअट्ठ जई जएज्जा	५।२।८४		
डहरं वत्तपाए तु	६।३।२	तज्जुयसअट्ठ जई जएज्जा	५।२।८४		
डहरं वत्तपाए तु	६।३।२	तज्जुयसअट्ठ जई जएज्जा	५।२।८४		
डहरं वत्तपाए तु	६।३।२	तज्जुयसअट्ठ जई जएज्जा	५।२।८४		
डहरं वत्तपाए तु	६।३।२	तज्जुयसअट्ठ जई जएज्जा	५।२।८४		
डहरं वत्तपाए तु	६।३।२	तज्जुयसअट्ठ जई जएज्जा	५।२।८४		
डहरं वत्तपाए तु	६।३।२	तज्जुयसअट्ठ जई जएज्जा	५।२।८४		
डहरं वत्तपाए तु	६।३।२	तज्जुयसअट्ठ जई जएज्जा	५।२।८४		
डहरं वत्तपाए तु	६।३।२	तज्जुयसअट्ठ जई जएज्जा	५।२।८४		
डहरं वत्तपाए तु	६।३।२	तज्जुयसअट्ठ जई जएज्जा	५।२।८४		
डहरं वत्तपाए तु	६।३।२	तज्जुयसअट्ठ जई जएज्जा	५।२।८४		
डहरं वत्तपाए तु	६।३।२	तज्जुयसअट्ठ जई जएज्जा	५।२।८४		
डहरं वत्तपाए तु	६।३।२	तज्जुयसअट्ठ जई जएज्जा	५।२।८४		
डहरं वत्तपाए तु	६।३।२	तज्जुयसअट्ठ जई जएज्जा	५।२।८४		
डहरं वत्तपाए तु	६।३।२	तज्जुयसअट्ठ जई जएज्जा	५।२।८४		
डहरं वत्तपाए तु	६।३।२	तज्जुयसअट्ठ जई जएज्जा	५।२।८४		
डहरं वत्तपाए तु	६।३।२	तज्जुयसअट्ठ जई जएज्जा	५।२।८४		
डहरं वत्तपाए तु	६।३।२	तज्जुयसअट्ठ जई जएज्जा	५।२।८४		
डहरं वत्तपाए तु	६।३।२	तज्जुयसअट्ठ जई जएज्जा	५।२।८४		
डहरं वत्तपाए तु	६।३।२	तज्जुयसअट्ठ जई जएज्जा	५।२।८४		
डहरं वत्तपाए तु	६।३।				

पद	स्थान	पद	स्थान	पद	स्थान
दत्त मयु ठापाई	६१७	देवयोगसमागो उ	५०१११०	नमस्तत्तं सुमिरां ओमं	८१५५
द्वे उत्तरयो वि य	६१३३	देवा जमला य गुणमगा	६१२११०, ११	नमस्तत्तात्तारागपपरिबुद्ध्या	६१११५
दाकुष्ठिं चोरविं न नाग	५०१११२	देवांश्च मरुयाणं च	७१५	नमिणस्त वा वि मृष्टस्य	६१२५
दाण्डा पाण्डं दमं	५१११७७	देवा वि तं नमस्तंति	१११	न चरेज्ज वासे वातने	५११८८
दाणमरं सरो रया	११३	देवे वा अपरए महिष्ठिए	६१४७७	न चरेज्ज वेससामने	५१११६
दायमसुगयस्स हू	५१२१२०	देहे दुणल महाका	८१४७८	न चिट्ठे कम्भुगोयरे	५११११६
दायम्भो होजकमिए	५०२१२	दोणं तु मु जमासाण	५११३७१३८	न चे सरीरेज्ज इमेण वेस्सई	५०१११६
दारमं वा कुमारियं	५१२१४२	दोणं तु बियाय मिक्खे	७११	न जाइमत्ते न य रुक्कमत्ते	१०११६
दासुए कम्पस कास	८१२६	दो न भागेज्ज सज्जसो	७११	न न उवहसे सुणी	८१४६
दिज्जमाणां न इच्छेज्जा	५१११३५, ३७	दो वि एए चियासो	४११४	न त भासिज्ज पलां	७१२, १३
दिज्जमाणां पडिच्छेज्जा	५१११३७, ३८	दो वि गच्छति सोमहा	५११११००	न तत्थ पडिओ कुप्पे	५१२१२७
दिट्ठं भिप अत्तसिद्धं	८१४८	दो वि तत्थ निमतए	५११३८	न तेण भिक्खू गच्छेज्जा	५१११६६
दिट्ठि पडिज्जमाहरे	८१४४	दोस दुगइयड्डुल	५११११, ६१२८, ३१, ३५, ३६, ४२, ४५	न ते वायमुद्धरेति	६१३८
दिट्ठिवायमहिज्जग	८१४६			न ते बीडउमिच्छन्ति	६१३७
दिट्ठो तत्थ असंजमो	६१४०			न ते सन्निहिमिच्छन्ति	६१३७
दित गोए ह्य गय	५११११०			न वे देव दित गिर वएज्जा	७१२२
दिया ताह विवज्जेज्जा	६१२४			न नितीएज्ज कायई	५१२१८
दिक्ख मो तिरिमेज्जति	६१२४			न निजेज्जा न पीडए	६१४४
दीमत्ति दुहेहेता	६१२४, ७, १०			नन्तव पुरिमं बुत्तं	६१५
दीसत्ति मुहमहेता	६१२४, ६, ११			न पक्खओ न पुरओ	८१४५
दीहोमनहसिगो	६१६४			न पडिमेहन्ति सज्जा	५१११६६
दीहवट्ठा महालया	७१३१			न पडिमेवज्जा सयणासणाह	५०२१८
दुक्कराह करेताण	३११४			न पर वएज्जाति अयं कुसीले	१०११८
दुगय वा सुगय वा	५१२११			न बाहिर परिमहे	८१३०
दुगओ वा पओएण	६१२११६			न भूय न भविस्सई	६१५
दुत सओ य से होइ	५१२१३२			न मे कएण तारिस्	५११२८, ३१, ३२, ५१, ४३, ४४, ४५, ४६, ४७, ४८, ४९, ५०, ५१, ५२, ५३, ५४, ५५, ५६, ५७, ५८, ५९, ६०, ६१, ६२, ६३, ६४, ६५, ६६, ६७, ६८, ६९, ७०, ७१, ७२, ७३, ७४, ७५, ७६, ७७, ७८, ७९, ८०
दुन्नामगोस च विहुज्जणमि	५०१११३			न मे कोह विवाणई	५१२३७
दुक्कमागो पववेज्जा	५१११६८			न मे चिरं दुक्कमिणं भविस्सई	५०१११६
दुल्लह सुयई तारिसपस्स	५१२६, २७			नमोक्कारेण वारेता	५१११६३
दुल्लहं वणिमु सामण्य	५१२६			न य क्कं समायिज्जा	८१४५
दुल्लहा उ मुहाइहा	५१११००			न य कुप्पे निहुइविए न संते	१०११०
दुब्बाई निययी सई	६१२३			न य केणइ उवाएणं	८१२१
दुत्तहासं सहेण म	३१४			न य कोइ उवहम्मई	११४
दुहोमणीमस्स किंसेवत्तिओ	५०१११४			न य दिट्ठं सुमं सज्ज	८१२०
द्वरओ परिवज्जए	५१११२, १६, ६१५८			न य पुप्फं कित्तामेइ	११२
देतिमं पडियाइक्खे	५११२८, ३१, ३२, ४१४०, ४२, ४४, ४६, ६०, ६२, ६४, ७२, ७४, ७६, ७८, ७९, ८०, ८१, ८२, ८३, ८४, ८५, ८६, ८७, ८८, ८९, ९०, ९१, ९२, ९३, ९४, ९५, ९६, ९७, ९८, ९९, १००			न य भीयपमि विट्ठो	८१२३
				न य थाणपएण सज्ज	६१४३
				न य दुग्गहियं कंहुं कहेज्जा	१०११०
देवता व बुद्धा ठापा	५०११३				

पद्य	स्थल	पद्य	स्थल	पद्य	स्थल
न वा लजेष्वा निजयं सहायं	५०२।१०	निगंवा उज्जुवसिभो	३।११	नेष पुंजे न संलिहे	८।७
न योधि कोष्ठां गुह्रीलपाए	६।१।७, ८, ९	निगंवा मिहिमायए	६।५२	नेवं भासेज्ज पन्म	७।१५, २५, २६, २६, ५७
न याधि हसकुट्टए जे स भिक्खू	१०।२०	निगंधाग भरेसिं	३।१, १०	नेव भिदे न संलिहे	८।४
नरयं तिरिक्खजोधि वा	५।२।४८	निगंधागं गुह्रीह ने	६।४	नो एं मिग्धावाए सुभो	८।८
नस्सत्तयवेसिंस्	८।५६	निगंधा पम्माजीणि	६।१६	नो सां संघट्टए सुभो	८।८
न लवे अघाहं साहू ति	७।५८	निगंधा पडिनेहाए	६।५	नो भायए भय-भेरहाइ विसू	१०।१२
न लवेज्जोवधाइ	८।२१	निगंधा राइभोयए	६।२५	नो भावए नो बि य भाविपय्	६।११०
न लाभमते न सुएणमसे	१०।१६	निगंधा वज्जयंति एं	६।१०, १६	नो य एं कलं वए	५।२।२६
नबाइ पाबाइ न ते करंति	६।६७	निज्जं कुलसओ भयं	८।२३	नो बि अन्न वयावए	६।११
न विभीएज्ज वट्टिए	५।२।२६	निज्जं चित्तसमाहिओ हवेज्जा	१०।१	नो बि अन्नस्स दावए	५।१।८०
न बीएज्ज अप्पभो कार्यं	८।६	निज्जं होवज्जय सिया	८।३	नो बि गेष्ठावए पर	६।१४
न सम्ममालोइयं होज्जा	५।१।६१	निज्जुविग्गिओ जहा तेणो	५।२।३६	नो बि पए न पयावए जे स भिक्खू	१०।४
न सरीरं बाभिकलई जे स भिक्खू	१०।१२	निट्ठाए रसनिज्जुहं	८।२२	नो होलए नो बि य सिसएज्जा	६।३।१२
न सा महु नो बि अह पि तीते	२।४	निट्ठं क न वहुमज्जेज्जा	८।११		५
न ते भाइ ति बुज्जई	२।२	निट्ठं सवली पुण जे गुरूए	६।२।२३	पए वए विसीमंनो	२।१
न सो परिणहो वुभो	६।२०	निमंतेज्ज जहकम	५।१।६५	पकोमंनो जहा नागो	५०।१८
न हएणो बि भायए	६।६	निमिंत्तं मत भेसज	८।५०	पवनिमाहणा धीरा	३।११
न हासमापो बि तिरं बएज्जा	७।५४	नियच्छई जाएणं बु भवे	५।१।४	पव य कासे महव्यायइ	१०।५
नाद्धासालोयए	५।१।२३	नियट्ठेज्ज अयपिरो	५।१।२३	पंचास परिलाया	३।११
नाणदसणसंनं	६।१।७।४	नियट्ठिं च सुएह ने	५।२।३७	पचासवसरे जे स भिक्खू	१०।५
नाणमेगणचित्थो य	६।५३	नियत्तए वट्ठ सच्चवाई	६।३।३	पचिदियाण पाणाए	७।२१
नापापिबरमा वता	१।५	नियाममहिहाणि य	३।२	पंडय पढेते ति वा	७।२२
नापाहुईमत्तपयाभिसिं	६।१।११	निरज्जोव जाणिय दुक्खमुत्तम	५०।१।११	पंडिया पवियक्खणा	२।११
नारुणायाति संजया	६।१४	निज्जाए क न मच्छई	५।२।३२	पक्कमाति महेभिजो	१।१२
नामयिज्जेण एं बुया	७।१७	निसन्ना भा पुगुट्टए	५।१।४०	पक्कवे जलिय जोइ	२।६
नामधेजेज्ज एं बुया	७।२०	निसिज्जा जस्स कएण	६।५६, ५६	पक्कलव व संजए	५।१५
नामपुत्तबओरमा	६।१७	निस्सकिय भवे णं तु	७।१०	पक्क वा बि सरीसि व	७।२२
नायपुणेण ताइथा	६।२०	निस्सेणि कलं पंड	५।१।६७	पगईए मदा बि भवंति एणे	६।१३
नायपुरेण भासिं	५।२।४६; ६।२५	निस्सें बाभियच्छई	६।२।२	पक्कवसओ पडिणीयं क भासं	६।३।६
नाययंति कभाइ वि	६।५५	नीयं कुज्जा म अजलि	५।२।१७	पक्कवसे बि य बीसओ	५।२।२८
नाययंति ममाइ	६।२१	नीयं कुसयइकम्म	५।२।२५	पक्कप्यन-मणाग	७।८, ९, १०
नाययंति सुभो सोए	६।१५	नीयं क आसणाणि य	५।२।१७	पक्काकम्म जहि भवे	५।१।३५
नापाहेइ सर	५।२।३६, ५१	नीयं क पाए ववेज्जा	६।२।७	पक्काकम्मं पुरेकम्म	५।५२
मारि वा सुजलकिय	८।५४	नीय सेज्जं गहं ठाणं	६।२।१७	पक्का होइ अपूहमो	५०।१४
मारीयं न लवे कहुं	५।५२	नीयपुवारं तमसं	५।२।२०	पक्का होइ अविमो	५०।१३
मासं तण्हं विणिए	५।१।७८, ७९	नीयियाओ छवि इ य	७।२४	पडिकुट्टं कुलं न वचिसे	५।१।१७
माबाहिं ताटिमाओ ति	७।३८	नीयाए पीडएण वा	५।२।५	पडिकीहो अमारिं	६।५७
मासदीपलियंकेपु	६।५४	नेच्छति वंतं भोल	२।६	पडिमाहेज्ज संजए	५।१।२७; ६।५७
मिक्कम्ममापाय बुद्धवयणे	१०।१	नेयं ताईहिं सेधियं	६।३६, ९६	पडिमाहं संविहित्ताणं	५।२।१
मिक्कम्म वज्जेज्ज कुलीसलियं	१०।२०	नेव किच्चाव पिट्ठो	८।५५	पडिक्कलमियं लंडुडे	५।१।८३
मिगंधागो भस्सई	६।५	नेव नूहे न मिग्घवे	८।३६	पडिपिक्कज्ज सोच्चा वा	५।१।७६

पद	स्थान	पद	स्थान	पद	स्थान
पविष्णुनामयमयपट्टि	३१४३	परीसहे विघ्नतस्त	४१२७	पुत्री विसर्गमनकाया...	४१०४
पविष्णुर्न विघ्नं विघ्नं	३१४४	परीषेयुहम्माई	७१२३	पुत्रवी समे मुणी हुत्तेजा	१०१३
पविर्न पविर्निजया मराणै	१०१२	पविर्बोवर्षं किञ्च सावरीवर्षं	७०१११५	पुत्रो पविर्कमे तस्त	५११३६
पवित्विहासा कासुं	५११८२	पवडते व से ठत्त	५११५	पुण्ड्रा पवडं दम्	५११४६
पवित्विहासा हेवहि	६१२२०	पवित्सुत्त परागारं	८०१६	पुत्तवारपरिकिण्णो	७०१८८
पवित्वेहि ए वित्ते वा	५१२१३	पवेय ए जज्जपय महापुणी	१०१२०	पुत्ते नत्तुगिय त्त य	७१२८
पविसोमो आसयो तुविहिवाणं	७०२१३	पव्वहा ए अण्णारिय	५११८१६	पुत्तेसु टोच्च उम्मीतं	११४
पविसोमो तस्त उत्तारी	७०२१३	पव्ववाणि बणाणि य	७१२६३०	पुत्तवो जुग-माया ए	५११३
पविसोयमेव अण्ण	७०२१२	पहारगाह त्त व गाढमालवे	७१२२	पुत्तवा य अण्णुगए	८१२८
पविसोमलद्वलकणै	७०२१२	पाइण पडिण वा वि	६१३३	पुत्तिसं नेवमाकवे	७१२०
पवमं नारा ततो धवा	५११०	पाणट्टा ए व जए	५१२१००, १३३	पुत्तिस मोत्तेण वा पुणी	७१२६
पवमे भंते महम्मए...	५१११	पाणट्टा भोयणस्त वा	८११६	पुत्तकमेण हुत्तेण	५११३२
पणयं बीय हरिषं व	८११५	पाण्णूपाइ हिस्सि	५११, २, ३, ५, ६	पुत्तिय पण्डा व व कडं	५११६१
पणिय नो विवागरे	७११४	पाणण अक्खे व्हो	६१४७	पुत्त-पम् व छाहुं	५११५५
पणियट्ठ ति तेणं	७१३७	पाणा तुपडिहेहा	५११२००, ६१५५	पुत्तणट्ठो जलोकावी	५११३५
पणियट्ठं लमुण्णे	७१४६	पाणा निवडिया महि	६१२४	पेयं नाभिनिवेसए	८१२६५८
पणियाय जिह्वा	८१४४	पाणिजेण त्त नो वए	७१३८	पेयं हिवापुसासणं	६११३
पण्यं वज्जए रस	५१२१८२	पाण्णित्त तहेव य	८१३५	पेयं हिवापुसासणं	६११२
पणीयसंभोग	८१५६	पाणो व वगमट्टियं	५११३	पोगताव परिणामं	८१५६
परासई केवल भारह तु	६१११५	पावज्जजाह नो वए	७१३२		
पमज्जित्तु निसोएज्जा	८१५	पाव कम्म न बंधई	५१७१०, १६		
पमामं वुरिहिणं	६११५	पावण जनहत्तए	६१३२		
पयतक्खिन् त्त व क्खिन्मालवे	७१४२	पातेज्ज विविह जण	८१२२		
पयत्तपक्के त्त व पक्कमाववे	७१४२	पित्तिसिए, भारोएज्ज त्त	७१५५		
पयत्तल्लु त्त व कम्महेउय	७१४२	पिट्ठिमं न साएज्जा	८१४६		
पयायसात्ता विडिमा	७१३१	पिड्ठेज्जं व तत्तं व	६१४७		
परक्कमेज्जा तव मज्जमग्नि	८१४०	पिया एगड्ठो तेणो	५१२३७		
परस्सट्टाए नित्थिय	७१४०	पिण्णो मरे साहस हीणपेसणो	६१२२२		
परिपक्कसासी सुवमाहिहंदिए	७१४७	पिड्ठियासवत्स वत्तस	५१६		
परिट्ठप पडिक्कमे	५११८१	पिड्ठुज्ज त्त नो वए	७१४४		
परिट्ठप पडिक्कमे	५११८६	पीएए वंगवेरे य	७१२८		
परिट्ठावेज्ज संजए	८१२८	पुच्छति निहुअप्पानो	६१२		
परिणामं पोमलाण उ	८१५८	पुच्छेज्जलविण्णुअ	८१४३		
परियाओ महेसिए	७०११०	पुट्ठो वा वि अपुट्ठो वा	८१२२		
परियायट्टाणमुत्तमं	८१६०	पुडि व सणो न सणावए	१०१२		
परियाव व दासए	६१२१४	पुडि निस्स त्तनं तेणुं	८१४		
परिज्जंते विट्ठज्जा	५११२६	पुडिकायं न हिससि	६१२६		
परिज्जुवै त्त नं वया	७१२३	पुडिकायं विहिससि	६१२७		
परिज्जुवै व वयस	७११	पुडिकायसभारं	६१२८		
परिज्जुवै व वयस	५११२८	पुडि-वीये पि हिस्सेज्जा	५११६८		
परीसहृदिज्जता	३११३	पुडि-तण-मिस्सियानं	१०१४		
		पुडि वय अण्णि मावय	८१२		

पद्य	स्वल्प	पद्य	स्वल्प	पद्य	स्वल्प
बहुं बुधेऽ कम्प्येहि	५।२०	भासायास्तु अर्थात्	५।४६	महिषाए व पर्वतीए	५।१।५
बहुनिबद्धिमा फला	७।३३	भासनामो न मोयरे	५।१।१४	महाकारसमा बुद्धा	१।५
बहुमाहता अमाहा	७।३३	भासाए कोते व पुणे व भाषिया	७।५६	मनुष्यं व मुजेज संजए	५।१।३७
बहुविषयोद्या यावि	७।३३	भासुमरसं वई वय	६।३।१५	मात्रका भाइमेज त्रि	७।१५
बहुसमाणि तित्वाणि	७।३७	मिबन्धू अभाउमरिहृद	५।२०	मा कुपे मथला होमो	२।५
बहुसलितुपलोदया	७।३३	मुञ्जो असनपावाह	६।५०	मायं मधुवया जिने	३।३५
बहुस्तुय पञ्चुवातेज्या	५।४३	मुखिपु गोपाह पञ्जज येवता	५।१।१४	मायसन्मानकामए	५।२।३५
बाहिरं वा वि योगकं	५।३	मुजेज्या दोसवज्जियं	५।१।३६	माणो विणयनासणो	५।३७
बिहमुज्जेदमं लोणं	६।१७	मुज्जमार्थ विज्जयेज्जा	५।१।३६	मामयं परिज्जए	५।१।३७
बिहेलं पियासं च	५।२।२४	मुत्तसेलं पञ्चिखए	५।१।३६	मा ये अक्कं मिलं पुई	५।१।७५
बीएसु हरिएसु वा	५।१।५७ ५।११	मुञ्जोवधाणि भासं	७।२६	मा मेयं वाहय संतं	५।२।३३
बीयं व वासं न तहि वसेज्जा	५।२।११	मुनिभाय विवक्तणो	५।२।२५	मायं वज्जवमणिण	५।३५
बीयं सं न समावरे	५।३१	मुययक्क त्रि वा पुणो	७।३३	मायने एणारए	५।२।२६
बीयमंयुणी जाणिया	५।२।२४	मुयाणमेसमाबाओ	६।३४	माया मिलाणि नासिह	५।३७
बीमाणि मया विज्जयंती	१०।३	मुयाहिरण्य पणं	५।५०	मायामोस च विवक्तुणो	५।२।३७
बीयाणि हरियाणि य	५।१।२६, २६	भेमाययणवज्जिणो	६।१५	मायामोसं विवज्जए	५।२।४६, ५।४६
बुद्धा मुत्तमहिदुया	६।५४	भोच्चा सज्जायरए जे स भिक्खु	१०।६	माया य लोभो व पवट्टमाणा	५।३५
बुद्धा ममनि तारितं	६।३६, ६६	म		मायासल व कुम्भई	५।२।३५
बुया उवचिए त्रि य	७।२३	मईए ईसणेण वा	५।१।७५	मा वा होउ त्रि नो वए	७।५०, ५।१
बोही जल्प मुकुलहा	५।२।४५	मयं कीलं व पासायं	५।१।६७	माहणा अट्टव सत्तिया	६।२
बोही य से नो सुलमा पुणो पुणो	५।१।१४	मयं पासायलएसु वा	६।५३	मियं अट्टं अणुवीह भासए	७।५५
म		मच्छो म्म गलं मिलिता	५।१।३६	मियं भूमि परक्कजे	५।१।२४
मएज्ज सयणासणं	५।५१	मज्जणमाय विरमो	५।२।४२	मिहो कहाहि न रये	५।४१
मक्खर पिच दट्टेण	५।५४	मक्खययायसुसंयुजे जे स भिक्खु	१०।७	मीसजाय व वज्जए	५।१।५५
मट्टा सामिय मोमिए	७।१६	मगला काय वक्कणे	५।३	मुच्चा परिणहो बुद्धो	६।२०
मट्टे सामिणि गोमिणि	७।१६	मगला वयसा कायसा	६।२६, २६, ५०, ५०	मुणालिं सासवकारियं	५।२।१५
मसट्टाए समागया	५।२।७	मगला वि न पत्थए	५।२।२६, ५।२६	मुणी एगमवत्तिए	५।१।११
मत्तपाण मयमए	५।१।१६, ५।२।३	मणोसिका अजने लोणे	५।१।३३	मुणी चरितस्स जओ न हाणी	५।२।६
मत्तपाण व सजए	५।२।२५	मत्तबीवणकुच्छणे	६।५१	मुसाबाओ य लोमम्मि	६।१२
मत्तपाणे व मजए	५।१।५६	मत्तकुम्मासमोयणं	५।१।६५	मुहत्तमुक्का ह हवंति कंटाया	६।३७
मद्वं पावयं त्रि वा	५।२।३३	मने अन्नयवामणि	६।१५	मुहाजीवी अलक्कजे	५।२४
मद्वं मद्वम भोच्चा	१।२	मपसमासं न कट्ठिचि कुञ्जा	५।२।२५	मुहाजीवी वि सुल्लहा	५।१।१००
ममरो आभियद रसं	१०।११	मयाणि सन्नाणि विवज्जइत्ता	१०।१६	मुहायाई मुहाजीवी	५।१।१००
मयरेवसहसंपहाने	१०।११	महाकाए त्रि आकने	७।२३	मुहाल्लं मुहाजीवी	५।१।६६
मवह निरासए निज्जरट्टिए	६।५।४	महामरा आवरिया महेष्ठी	६।१।१५	मूलए त्रिपवेरे य	३।७
मवह य वंते भावसंवाए	६।५।५	महाभोससमुक्कयं	६।१५	मूलं परमो से मोक्को	६।२।२
भाविमप्या बहुस्तुओ	५।१६	महाभिरवसारिओ	५।१।१५	मूलयं मूलगतियं	५।२।२३
भासं महियगामिणि	५।५७	महाभाए व वायंते	५।१।१५	मूलमेयमहम्मस	३।१५
भासं न भावेज्ज सया स पुज्जो	६।३।६	महावीरेण देविणं	५।५	मुलाओ कंचप्पमवो मुमस्स	६।२।१
भासं निरिद अतर्चं	५।५७			मुल्लया जससंस्स	६।५४
				मोक्कसाहणईउत्तव	५।१।६२

पद	स्वल्प	पद	स्वल्प	पद	स्वल्प
श्रीहृत्संवापसंतो	पृ० १५	कोट्टं पउमवाणि य	६ १३	बाभो बुद्धं व सीउण्हं	७१५१
र		लोमं च पावयद्दुणं	५१६३	बायसंभए संजइदिए	१०१५४
एण परिहासियं	५११७२	लोम सतोसओ विणे	५१३५	बाया अउव कम्भुणा	५११०२
रणो सुयसमाहिण	५१४१३	लोमस्सेतो अणुकासो	६१२५	बायाइओ अणु हठो	२१६
रणो गिहवर्धनं च	५१११६	लोमेष विणिगुहई	५१२३१	बायाइकुत्ताणि बुद्धराणि	६१३७७
रमेउअ तहए परिवाय पंदिए	पृ० ११११	लोहो सम्भविणासणो	५१३७	बासामु पडिअंलोभा	३१२२
रवाणं अरवाणं तु	पृ० १११०	व		बाहियो वा अतोगी वा	६११०
रवाण परिवाए तहएवाणं	पृ० ११११	वइविमलसिय नच्चा	५१४६	बाहिमा रहओम ति	७१२४
रहत्साराविस्सयाण य	५१११६	वईमए कण्णसरे व पुउओ	६१३६	बाहिंयं वा वि रोमि ति	७१२२
रहत्से महत्सए वा वि	७१२५	वएउज न पुणो ति य	६१२१२	बाहिस्स तवत्तिणो	६१३६
राइणिएसु विणयं पउंणे	५१४०/६१३३	वएउज बहुसभूवा	७१३३	बाहिवाण च के पुणा	६१६
राइमसे सिणाणे य	३१२	वएउज बुडे हियमाणुलोमियं	७१५६	बाही जाव न बइइई	५१३५
राओ तस्य कहुं चरे	६१२	वएउज वा इट्ट बलाहए ति	७१५२	विउत्त जाईमरणं महकमयं	१०११४
रायपिडे किमिच्छए	३१३	वाए वरिसिणि ति य	७१३१	विउत्त अत्तसजुत्तं	५१२१३
रायाणो रायमच्छा य	६१२	नए सवहण्णे ति य	७१२५	विउत्तएणभाइस	६१५३
राया व उज्जपममट्टो	पृ० ११४	वत्त इअसिअ आवेउ	२१७	विउत्तहियमुत्तावह पुणो	६१४६६
रिदिमत्तं ति आवणे	७१५३	वत्त नो पडियायई के स भिक्खु	१०११	विउत्तहियाण व संजए	५११२२
रिदिमत्त नर विस्स	७१५३	वत्तमाणो न जाएउआ	५१२१२	विक्कायमाण पसठं	५११७२
रवत्तस तणगस्स वा	५१२१६	वडिओ न समुक्कसे	५१२३०	विज्जमाणे परक्कमे	५११४४
रवत्ता महत्स पेहाए	७१२६, ३०	वक्कमुत्त न धारए	५१११६	विज्जसं परिउजए	५११४४
रुद्धा बहुसभूवा	७१३५	वक्कसं वावि कोट्टए	५११२२	विणएण पडिसिआ	५११५५
रुक्तेगो य के नरे	५१२१४६	वज्जए वेससात	५११११	विणए सुए अ तणे	६१४११
रोइयमाणुतवयणे	१०१५	वज्जंतो बीवहरियाई	५११३३	विणयं पि जो उवाएणं	६१२१४
रोमाळोणे य आमए	३१५	वज्जवर्त्ति डिमप्पाणे	६१४६	विणयसमाही आयपट्टिउए	६१४२
रु		वइइई सोडिया तस्स	५१२३५	विणिमट्टुत्ति भोवेसु	२१११
रुज्जा दया सन्नमबंभवेरं	६१११३	वणस्सइ न हिसंति	६१४०	विणिमट्टज्ज भोवेसु	५१३४
रुज्जं न चिकत्थयई स पुउओ	६१३४	वणस्सइहमारंभं	६१४२	विणीयतण्हो बिहरे	५१३६
रुज्जुण वि वेवत्तं	५१२१४७	वणस्सई चित्तमतमक्खाया अणेन	५१४०५	वित्तं पि तहामुत्तं	७१३५
रुज्जे विपिट्ठिकुइई	२१३	जीवा पुडोसता....		वित्ति सहाण देसिया	५११६२
रुक्खिही एलमुय	५१२१४५	वणिमट्टा पगळं इमं	५१११५१	विणएण्णाई कोट्टए	५१२२१
रुहत्तं वययणस्स वा	५१२१२२	वणीमणपडिणाओ	६१५७	विणयुक्ताण ताइयं	३११
रुह्मयविहारिणं	३११०	वणीमणस्स वा तस्स	५१२१२	विणुत्ता इयिसंतमो	५१५६
रुह्मा भज्जयालो ति	७१३४	वत्थयंभयसंकारं	२१२	विणुत्तावत्तियं वेयं	६१६५
रुक्खालाणं न विहिंसे	५१२१	वत्थीकाम विरेयणे	३१६	विणुत्तावत्तियं भिक्खु	५११५०
रुह्वित्ति सुतोसओ	५१२३४	वये वत्तादि ओत्ते उ	५१३६	विणयं वा ततमिण्डुं	५१२२२
रुह्वित्ति सुत्तपुट्टं	५१२५	वयं च विस्ति अण्णामो	११४	विणयेण पडिच्छियं	६१६३
रेवमयाए संजए	५१२११	वह ते समपुज्जाति	६१४५	विणयिआ अण्णमण्णएणं	६१३११
रोए बुधंति साहणो	७१४५	वहत्तं तलवावराण होइ	१०१४	विणयई कम्म-वणमणि अवणए	५१६३
रोहंति नराणिको	६१२१७, ६	वाककायसमारंभं	६१३६	विणयई सुरमज्जे व हंतो	६१११४
रोहंति वा वि लेवेण	५१११५५	वाक चित्तमतमक्खाया.....	५१४०७	विणयं विरसमाहरे	५१२३३

[illegible]

वर्ग	स्वस	वद	स्वस	वद	स्वस
सेज्जमुक्काररुमि व	८११७	सो वीरुड संजयवीमिएन	५०२११५	हृजेज्ज वयदे वंते	८१२६
सेज्जा मिबीहियाए	५१२१२	सो व धीयेइ अण्यं	११२	हृजेज्ज अगमिस्सिए	८१२५
सेज्जम्बररिडं व	३१५	सो रट्ठिय पिट्ठ कुक्कुस कए व	५११३५	हृज्जवाहो न संसको	६१३५
सेट्ठिठ वव कम्मवे लूढो	५०११५	सो वक्कमे सिक्खे सोमे	३१५	हंसतो नागिगच्छेज्जा	५१२-१५
से तत्थ मुण्डिए बाले	५०१११	सोड्डु माहीइ संजयं	५११३	हिसइ उ तयस्सिए	६१२७, ३०, ५६, ५५
से तारिसे दुग्गल सहे जिईहिए	८१६३	हु		हिसं न मुसं बूया	६१११
से पावई सिद्धिमणुत्तर	६१११७	हुं वि वम्मत्तकामाणं	६१५	हिजेज्ज पाणुमूयाइ	५११५
से भिक्खू वा भिक्खुणी वा...	४०, २१, २२, २३	हत्वं पायं व कायं व	८१५५	हियमट्ठं साममट्ठिठको	५११६५
सेयं से मरणं मये	२१७	हत्वं पायं व सुत्तए	५११६८	हीलति पं मुग्घिहिं कुलीका	५०११२२
सेलेवि पडिवज्जई	५१२३, २५	हत्थं संपमज्जिता	५११८३	हीलति मिच्छं पडिवज्जमाणा	६११२
से हु वाइ ति पुच्चई	२१३	हत्थमग्नि दकाहि मे	५११७८	हेमतेषु जवाउडा	३११२
सो वेव उ तत्स अणूइवाको	६११११	हत्थपायपडिक्कित्तं	८१५५	हे हो हन्ते ति अन्ते ति	७११२
सोच्चा वाणइ कल्माणं	५१११	हत्थसंजए पायसजए	१०१५५	होति साहूण वट्ठज्जा	५०२१५
सोच्चा वाणइ पावयं	५१११	हत्थी व वंयमे बडो	५०११७	होज्ज कट्ठं सिलं वा वि	५११६५
सोच्चाण विणवासयं	८१२५	हत्थेसु सं गदेऊयं	५११८५	होज्ज वयाणं पीला	५१११०
सोच्चाण मेहावी सुमासियाइ	६१११७; ६१३१५	हरियाणि न छिने न छिदावए	१०३	होज्जा तत्थ विसोत्तिया	५११६
सोच्चा निस्संकिम सुद्धं	५११६३	हले हले ति अन्ते ति	५११३३	होज्जा वा किच्चुवत्सए	७१२६
			७११६	होक्को योक्क वसुले ति	७११६

परिशिष्ट-३

सूक्त और सुभाषित

सूक्त और सुभाषित

धम्मो षंगलसुविकटु' । (१११)

धर्म सबसे बड़ा मंगल है ।

देवा बि तं नमसति

जस्त धम्मो सया मयो । (१११)

उसे देवता भी बन्दना करते हैं, जिसका मन धर्म में रमता है ।

कहू न कुज्जा सामन्ण

जो कामे न निवारए । (२११)

बहू क्या श्रमण होगा जो कामनाओं को नहीं छोड़ता ?

सत्थगयमलकारं इत्थीओ सयणाणि य ।

अच्छन्दा जे न भुंजन्ति न ते चाइ ति बुच्छइ ॥ (२१२)

जो बरन, गन्ध, अनकार, मित्रियों और पनगों का परवश होने से (या उनके अभाव में) सेवन नहीं करता, वह त्यागी नहीं कहाला ।

जे य कन्ते पिए ओए लडे बिपिट्टिहुम्बई ।

साहीनं चयइ ओए ते ठु चाइ ति बुच्छइ ॥ (२१३)

त्यागी वहू कहालाता है जो कान्त और प्रिय भोग उपलब्ध होने पर भी उनकी ओर में पीठ फेर लेता है और स्वाधीनता-पूर्वक भोगों का त्याग करता है ।

न सा महू नोबि अहु पि तीने ।

इच्छेव साओ बिणएज्ज रायं ॥ (२१४)

‘बहू मेरी नहीं हैं, मैं उनका नहीं हूँ’—इसका आलम्बन ने राग का निवारण करे ।

आयावयाही चय सोउमल्लं

कामे कमाही कमियं जु दुक्कलं ।

छिन्नाहि सोल बिणएज्ज रायं ।

एवं मुही होहिसि सपराए ॥ (२१५)

अपने को तपा । मुकुमारता का त्याग कर । काम-विषय-वासना का अतिशय कर । इससे दुःख अपने-आप कान्त होगा । (संयम के प्रति) द्वेष-भाव को छिन्न कर । (विषयों के प्रति) राग-भाव को दूर कर । ऐसा करने से तू संसार में मुक्त होगा ।

वंसं इच्छसि आयेवं तेथं ते अरपं जने । (२१७)

वसन पीने की अपेक्षा मरना अच्छा है ।

कहू चरे कहू बिट्ठे ऊह्वासे कहू लए ।

कहू मुंजतो भासतो पार्थ कम्मं त बंधइ ॥ (५१७)

कैसे चले ? कैसे सड़ा हो ? कैसे बँटे ? कैसे लोए ? कैसे लाए ? कैसे बोंये ? जिसने पाप-कर्म का बन्धन न हो ।

जयं चरे जयं बिट्ठे जयमासे जयं लए ।

जय मुंजतो भासतो पार्थ कम्मं त बंधइ ॥ (५१८)

यतनापूर्वक चलने, यतनापूर्वक खड़ा होने, यतनापूर्वक बैठने, यतनापूर्वक सोने, यतनापूर्वक खाने और यतनापूर्वक सोलने वाला पाप-कर्म का बन्धन नहीं करता ।

सब्ब भूय पभूयस्स सम्म भूयाइ पासओ ।

पिहिपासवस्स वंत्तस पाउं कम्म न बंधई ॥ (५१९)

जो सब जीवों को आत्मवत् मानता है, जो सब जीवों की सम्यक्-दृष्टि में देखता है, जो आत्मव का निरोध कर चुका है और जो शान्त है, उसके पाप-कर्म का बन्धन नहीं होता ।

पदमं नाभं लभो दया । (५१९०)

आचरण में पहुँचे जानी । पहुँचे ज्ञान है फिर दया ।

अन्नाणी कि काही

कि का नाहिइ छेय पावम । (५१९०)

अजानी क्या करेगा जो श्रेय और पाप को भी नहीं जानता ? सोचना जाणइ कस्साभं सोच्चा जाणइ पावम ।

उभयं पि जाणई सोच्चा भं छेयं तं समारो ॥ (५१९१)

जीव मुन कर कल्याण को जानता है और मुनकर ही पाप को जानता है । कल्याण और पाप मुनकर ही जाने जाते हैं । वह उनमें जो श्रेय है, उसी का आचरण करे ।

जो जोवे बि न साभाइ अजीवे बि न याणई ।

जीवाजीवे अजावतो कहू सो नाहिइ संजमं ॥ (५१९२)

जो जीवों को भी नहीं जानता, अजीवों को भी नहीं जानता, वह जीव और अजीव को न जानने वाला, सम्यम को कैसे जानेगा ? जो जोवे बि बिनाबाइ अजीवे बि बिप्राणई ।

जीवाजीवे बिप्राणतो सो ठु नाहिइ संजमं ॥ (५१९३)

जो जीवों को भी जानता है, अजीवों को भी जानता है, वही जीव और अजीव दोनों को जानने वाला, संयम को जान सकेगा ।

कच्चमुसं न वारए । (५१९१६)

मल-मूत्र का वेग मत रोक ।

अहो किमोहि असावज्जा विसी साहुम वैसिया ।

मोचसाहुमहेउल्ल साहुवैल्ल कारणा ॥ (५।१।६२)

कितावा आरम्भ है—जिनेवर अगवान ने साधुओं को मोक्ष-साधना के हेतु-भूत संयमी शरीर की धारणा के लिये निरवध-वृत्ति का उपदेश किया है ।

हुल्लहा उ मुहावाई मुहावीवी वि हुल्लहा ।

मुहावाई मुहावीवी वो वि गच्छति सोमई ॥ (५।१।१००)

मुधावायी दुर्नम है और मुधावीवी भी दुर्नम है । मुधावायी और मुधावीवी दोनों सुगति को प्राप्त होते हैं ।

कासे काल समायरे । (५।१।१४)

हृर काम ठीक समय पर करो ।

असावो लि न सोएज्जा

लवो लि अहियालए । (५।१।१६)

न मिलने पर चिन्ता मत करो, उसे सहज तप माली ।

अवीवी विंतिमेतेज्जा । (५।१।२६)

मूहनाज मत बनी ।

वि न वंवे न ते कुले

वदिमी न लयुक्कले । (५।१।३०)

सम्मान न मिलने पर क्रोध और मिलने पर गर्व मत करो ।

पूवणट्टी जसोकावी मलसम्मानकामए ।

अहुं पसवई वावं मायासल्लं च कुण्वई ॥ (५।१।३५)

पूजा का अर्थ, यश का कामी और मान-सम्मान की कामना करने वाला मुनि बहुत पाप का अर्जन करता है और माया-शक्त का आचरण करता है ।

पणीयं वण्णए रलं । (५।१।४२)

विचार बढ़ाने वाली वस्तु मत लाओ ।

मायाभोलं विवज्जए । (५।१।४६)

भूट-कपट में हूँ रहो ।

अहिंसा निउण विट्ठा

सम्भपूएसु सज्जो । (६।६)

सब जीवों के प्रति जो संयम है, वही अहिंसा है ।

सज्जे जीवा वि इवद्धन्ति जीविउं न वरिण्णउं ।

तम्हा पाणवहं खोरं निगंथा वण्णयंति वं ॥ (६।१०)

ममी जीव जीना चाहते हैं, मरना नहीं । इसलिये प्राण-वध को भयानक जान कर निग्रय उसका वर्जन करते हैं ।

न ते सग्निहिंमिच्छन्ति नायपुसवओरया । (६।१७)

भगवान महावीर को माननेवाले सचय करना नहीं चाहते ।

के सिया सग्निहीकासे मिहो पण्णए न ते । (६।१८)

जो संग्रह करता है वह एही है, सायक नहीं ।

मुण्ण परिण्णो वुत्तो । (६।२०)

मुण्ण ही परिण्ण है ।

अवि अयमो वि हेहमि

मापरंति मयाइवं । (६।२१)

अपने शरीर के प्रति भी यमस्व मत रखो ।

सज्जा वि ता न वसज्जा

जजो पावस्स आमो (७।११)

बैसा सत्य भी मत बोली, जिससे पाप लगे, दूसरों का धिक्करो ।

वहवे इमे असाहु लोए वुण्णन्ति साहुमो ।

न लवे असाहुं साहुं लि साहुं लि आलवे ॥ (७।७)

ये बहुत सारे असाधु लोक में साधु कहवाते हैं । असाधु को साधु न कहें, जो साधु हो उसी को साधु कहें ।

माववसवसवण्ण सज्जे य लवे रयं ।

एवंगुणसमाउल्लं सज्जय साहुमालवे । (७।५६)

ज्ञान और दर्शन से सम्पन्न -- संयम और तप में रत—इस प्रकार गुण-समायुक्त संयमी को ही साधु कहें ।

भासाए दोसे थ गुणे थ जागिया ।

तोसे थ बुद्धे परिवज्जए सया । (७।५६)

बाणी के दोष और गुण को जानो । जो बोधपूर्ण हो, उसका प्रयोग मत करो ।

वएण्ण बुद्धे हियमाणुलोमियं । (७।५६)

हित और अनुकूल वचन बोलो ।

पुणं च पदिहेजेज्जा । (८।१०)

शाश्वत की ओर देखो ।

न य क्वेमु नवं करे । (८।१६)

कर्म में कृता मत लो ।

मिय भाते । (८।१६)

कर्म बोलो ।

अहुं गुणेइ कण्णेहिं अहुं अण्णीहिं वेण्णइ ।

न न विहुं पुणं वणं निक्खु अक्काउमरिहइ ॥ (८।२०)

वह कामों से बहुत चुपचा है, ओलों से बहुत दैखता है ।

किन्तु मय देखे और गुणों को कहना भिन्न के लिये उचित नहीं ।

न य भोयणम्मि मिट्ठो । (८।२३)

जिह्वा-लोपुप मत बनी ।

आसुरलं न मण्णजेज्जा । (८।२५)

क्रोध मत करो ।

वेहे कुणं महाकणं । (८।२७)

जो कष्ट आ पड़े, उसे सहन करो ।

मियासले । (८।२६)

कर्म लाओ ।

मुवज्जमे न जण्णेज्जा । (८।३०)

ज्ञान का गर्व मत करो ।

ते जावज्जमां वा कहुं अहन्निमं वणं ।

लंकरे विज्जयज्जां वीर्यं तुं न समायरे । (८।३१)

जान या अजान में कोई अवयव-कार्य कर बैठे तो अपनी आत्मा को संसरे घुसपट्ट हटा दो, फिर दूसरी बार वह कार्य मन करो ।

अपार्याय परमकर्म ।

नैव धृष्टे न निष्कृष्टे । (८।३२)

अपने पाप को मत छिपाओ ।

अथा जाय न पीतेऽद्वाही जाय न बभूव ।

आविश्या न ह्ययंति ताव धर्मं समाये ॥ (८।३५)

जब तक अरा पीड़ित न करे, व्याधि न बढ़े और इन्द्रिय क्षीण न हो, तब तक धर्म का आचरण करे ।

कौहुं माधं च मायं च लोभ च पावककुलं ।

मये अरःरि होसे उ एच्छते ह्यिमल्पयो ॥ (८।३६)

क्रोध, मान, माया और लोभ -- ये पाप को बढ़ाने वाले हैं ।

आत्मा का हित चाहने वाला इन चारों दोषों को छोड़े ।

कोहो पीडं यथासेद माणो विजयनास्तयो ।

माया नितापि नासेद लोहो सम्भविनास्तयो ॥ (८।३७)

क्रोध प्रीति का नाश करता है, मान विजय का नाश करने वाला है, माया मित्रों का विनाश करती है और लोभ सब (प्रीति, विजय और मैत्री) का नाश करने वाला है ।

उत्तमेन हृणे कौहुं माधं महृषया विभे ।

सायं वज्रवभावेण सीधं संतोषमो विभे ॥ (८।३८)

उपशम मे क्रोध का हनन करो, श्रुता से मान को जीतो, ऋषुभाष से माया को जीतो और सन्तोष से लोभ को जीतो ।

रादृष्टिगुण विभवं पठंते । (८।५०)

बड़ों का सम्मान करो ।

निहं च न बहुमनेज्ज्वा । (८।५१)

नींद को बहुमान मत दो ।

बहुस्तुभं वज्रुवासेज्ज्वा । (८।५३)

बहुभुज को उपासना करो ।

अपुच्छिभो न भासेज्ज्वा

भासमागस्त अंतरा ॥ (८।५६)

बिना पूछे मत बोझो, बीज में मत बोझो ।

विद्विन्मं न आएज्ज्वा । (८।५६)

दुगली मत करो ।

अप्यतिथं ज्ञेय सिधा आनु कुप्येज्ज्वा वा वरो ।

सम्पत्तो सं न भासेज्ज्वा भावं अद्विष्यामिभि ॥ (८।५७)

जिससे अजीब उत्पन्न हो और दूसरा बीज भ्रुति हो ऐसी अद्विष्यकर साधना सर्वथा न दोसो ।

विहं विमं अविमं वदितुमं विमं विमं ।

अव्यथिरमनुविमं भावं विमिर अत्यं ॥ (८।५८)

आरथवाद, द्वन्द्व, परिचित, अव्यथित, प्रतिपुर्ण, व्यस्त, परि-

चित, बाधासता-रहित और अथ-रहित भाषा बोले ।

आचार्यपम्पतिचरं विद्विष्यामहिष्यमं ।

बद्विष्यतिमं नञ्वा न सं उबहते मुषो ॥ (८।५९)

आचार्यांग और प्रज्ञति को बारण करने वाला तथा दृष्टिवाद को पढ़ने वाला मुनि बोलने में स्थलित हुआ है (उमने वचन, लिंग और वर्ण का विपर्यास किया है) यह जानकार भी मुनि उसका उपहास न करे ।

विहिंस्यमं न कुञ्जा । (८।५२)

गृहम्भ से परिचय मत करो ।

कुञ्जा साहृति संयम । (८।५२)

भलों की संगत करो ।

हृत्पयायपद्विष्मिन्मं कम्पनासचिपिपिय ।

अवि वाससद् नारि वमयारी विवज्ज्वा ॥ (८।५३)

जिसके हृत्प-पद्वि कटे हुए हों, जो काम-नाक से विकल हो बैसी सी वर्ष की बूझो नारी से भी बह्मचारी दूर रहे ।

न यावि मोक्षो मुहोलीगम्प । (८।५३)

बड़ों की अवज्ञा करने वाला मुक्ति नहीं पाता ।

अस्तंति ए वममवयद् विस्ते

तस्तति ए वेण्दय पठंते ।

सककार ए सिरसा पंजलीओ

कायगिरा ओ वमनसा य विम्व ॥ (८।५३)

जिसके समीप धर्मपदों की धिंदा लेता है उसके समीप विनय का प्रयोग करे । धिर को झुकाकर, हाथों को जोड़कर, (पंचाम यन्दन कर) काया, बाणो और मन से सदा सकार करे ।

लज्जा इवा संयम वममेर ।

कल्लाभाभिस्त विमोहिठाण ॥ (८।५३)

विशोषी के चार स्थान हैं--लज्जा, दया, संयम और ब्रह्मधर्म ।

सुस्तुस ए आयरिप्यमरतो । (८।५३)

आचार्य की सुधूषा करो ।

वमस्त विमो भूळ । (८।५३)

धर्म का मूल विनय है ।

विमरतो अविमोयस्त संपरी विमिप्यस्त य ।

अस्त्येय ब्रह्मो नायं विस्ते ते अविमप्यद्वा ॥ (८।५३)

अविमोत के विपति और विमोत के सम्पत्ति होती है--ये दोनों जिसे बात हैं, वही शिक्षा को प्राप्त होता है ।

अविमोयतो ब्रह्मस्त बोधवो । (८।५३)

संविमाग के बिना मुक्ति नहीं ।

आधारमद्वा विमवं पठंते । (८।५३)

चरित्र-विकास के लिये अनुशासित बनो ।

मियरावे बहुर सचववाई ॥ (१३।३)

साथ का लोक नष्ट होता है ।

बककरे त पुज्यो । (१३।४)

अनुशासन मानने वाला ही पूज्य होता है ।

मुद्रासुपका हु हंसि कंठवा

अमीमया ते बि तजो सुजहरा ।

बायाहुएस्ताणि हुकहराणि

बेरापुर्बोणि सहमभाणि ॥ (१३।७)

लोहमय कांटे अल्पकाल तक दुःखायी होते हैं और वे भी शरीर से सहजतया निकास जा सकते हैं, किन्तु पुर्बचन कपी कांटे सहजतया नहीं निकाले जा सकने वाले, बैर की परम्परा को बढ़ाने वाले और महाभयानक होते हैं ।

मुणैहि सगु अमुणैहिस्ताहु । (१३।११)

साधु और असाधु गुण से होता है, जन्म से नहीं ।

मिग्हाहि साधुगुण मूंचस्ताहु । (१३।११)

साधु बनो असाधु नहीं ।

सुयं मे भविस्सति अज्झादयम्भं भवइ । (१४।सू०५)

मुझे श्रुत प्राप्त होगा, इसलिए अध्ययन करना चाहिए ।

एगण्णित्तो भविस्सति अज्झादयम्भं भवइ । (१४।सू०५)

मैं एकग्रचित्त होऊँगा, इसलिए अध्ययन करना चाहिए ।

अप्याणं डावइस्सति अज्झादयम्भं भवइ । (१४।सू०५)

मैं आत्मा को धर्म में स्थापित करूँगा, इसलिए अध्ययन करना चाहिए ।

ठिमो परं डावइस्सति अज्झादयम्भं भवइ । (१४।सू०५)

मैं धर्म से स्थिर होकर दूसरों को उसमें स्थापित करूँगा, इसलिए अध्ययन करना चाहिए ।

भो इहलोयदठ्ठयाए तवमहिदठ्ठेज्जा,

भो परलोयदठ्ठयाए तवमहिदठ्ठेज्जा,

भो कित्तियणसहसिलोयदठ्ठयाए तवमहिदठ्ठेज्जा,

मन्तव निज्जरदठ्ठयाए तवमहिदठ्ठेज्जा । (१४।सू०६)

(१) इहलोक के निमित्त तप नहीं करना चाहिए ।

(२) परलोक के निमित्त तप नहीं करना चाहिए ।

(३) कीर्ति, वर्ण, वाद और श्लोक के लिए तप नहीं करना चाहिए । (४) निर्भरा के अतिरिक्त अन्य किसी भी उद्देश्य से तप नहीं करना चाहिए ।

निर्बं बिससमाहिओ हवेज्जा । (१०।२)

सदा प्रसन्न (आत्म-मीन) रहो ।

वंतं नो पट्ठियावई । (१०।२)

धम्म को मत पीओ ।

अत्तसने वण्णेष्व ज्जिण काए । (१०।३)

सबको आत्म-मुक्त मानो ।

न य दुग्गहिमं कम् कहेज्जा । (१०।१०)

कलह को बढ़ाने वाली चर्चा मत करो ।

समपुत्तुबुक्कल्ले । (१०।११)

सुख-दुःख में समभाव रखो ।

न सरीरं चापिक्कल्ले । (१०।१२)

शरीर में आसक्त मत बनो ।

मुक्खि सने मुचो हवेज्जा । (१०।१०)

पृथ्वी के समान सहिष्णु बनो ।

न रसेषु पिण्डे । (१०।१७)

स्वाद-लोभु मत बनो ।

न परं वएण्णसि अय कसिसे । (१०।१७)

दूसरों को नुरा-भला मत कहो ।

अत्ताण न समुक्कसे । (१०।१८)

अहंकार मत करो ।

न जाइमसे न य कवमसे,

न साममसे न सुएणमसे । (१०।१९)

जाति, कप, लाभ और श्रुत का गर्व मत करो ।

पत्तं यं पुण्णपावं । (सू० १।सू० १ स्था० ५१)

पुण्य और पाप अपना-अपना है ।

अनुयाण बोधिणं कुसमाजसद्धिबुक्कल्ले । (सू० १।सू० १ स्था० १६)

यह अनुपम-जीवन कुशल की नोक पर टिके हुए अल-विमल की तरह चंचल है ।

वेचलोमसमाणो उ परिआओ महेत्तिणं ।

रयाणं अरयाणं तु म्हाभिरवसारिसे ॥ (सू० १।१०)

संघम में रत महत्तियों के लिए बुद्धि-पर्याय देवलोक के समान ही सुख होता है । और जो संघम में रत नहीं होते उनके लिए बही महानरक के समान दुःख होता है ।

संनिमवित्तस्स य हेदुदओ गई । (सू० १।१२)

आचार-ग्रन्थ की दुर्गति होती है ।

न ने चिरं बुक्कणिमं भविस्सई

अतासया ओधपिणस जुंभुओ ।

न के सरीरेण हमेव वेत्ताई

अविस्सई ओक्खियण्णवेण वे ॥ (सू० १।१६)

यह नेत्र दुःख चिरकाक तक नहीं रहेगा । कीर्णों की योग-पिपासा अभावमत्त है । यदि वह इस शरीर के होते हुए न मिटी तो मेरे जीवन की तथार्थिक के समय तो अवश्य ही भिन्न जायगी ।

अएण्ण वेहं न उ अण्णसाळं (सू० १।१७)

शरीर को छोड़ दो वरं धर्म को मत छोड़ो ।

अपुत्तोओ संसारो । (सू० २।४)

परिशिष्ट-३ मुक्त और सुभावित

५७५

जो सुभावना है, वह संसार है ।
यन्मोक्षोऽस्त्वसंसारो (ब्र० २।३)
प्रतिष्ठाप मोक्ष का पथ है—प्रवाह के प्रतिकूल चलना मुक्ति
का मार्ग है ।
असंनिवृत्तिं सर्वं वसेज्जा । (ब्र० २।६)
वसेज न करने वालों के साथ रहो ।
सर्विकारं अप्यवश्यम् । (ब्र० २।१२)
आत्मा से आत्मा को देखो ।
तथाह सोऽपिबुद्धजीवो
सो जीवद संजयजीविष्य । (ब्र० २।१५)
वही प्रतिबुद्धजीवी है, जो संयम से जीता है ।

अप्यास्तु सर्वं रक्षितयन्मो ।
सर्वविहिं सुसमाहिहि ।
अरक्षितो जायते ज्वेद
सुरक्षितो सव्यवहाण मुच्यते ॥ (ब्र० २।१६)
सब इन्द्रियों को सुसमाहित कर आत्मा की सतत रक्षा
करनी चाहिए । अरक्षित आत्मा जाति-पथ (जन्म-मरण) को
प्राप्त होता है और सुरक्षित आत्मा सब दुःखों से मुक्त हो
जाता है ।

प्रयुक्त ग्रन्थ एवं संकेत-सूची

अक्षर संकेत	प्रयुक्त शब्द नाम	अक्षर संकेत	प्रयुक्त शब्द नाम
अं० पू०	अंगपण्णत्ति चूलिका	अ० नि०	ओषनिर्मुक्ति
अत०	अंतगद्दशा	ओष० नि०	ओषनिर्मुक्ति भाष्य
अ० पू०	अगस्त्यसिंह वृत्ति (दशवैकालिक)	अ० नि० पा०	ओषनिर्मुक्ति वृत्ति
अ० वे०	अथर्ववेद	अ० नि० पू०	ओषपातिक
अनु०	अनुयोगद्वार	ओष०	ओषपातिक टोका
अनु० छ०	अनुयोगद्वार वृत्ति	ओष० टी०	कठोपनिषद् (शाङ्ख्य भाष्य)
अन्त०	अन्तकृतवशा	कल्प०	कल्पसूत्र
अ० चि०	अभ्ययोगव्यवच्छेदनात्मिका		कात्यायनकृत पाणिनि का वास्तिक
अमर०	अभिधान चिन्तामणि		कालिदास का भारत
अ० प्र०	अमरकोष	कौटि० अर्थ०	कौटिल्य अर्थशास्त्र
	हारिभद्रीय अष्टक प्रकरण	कौ० अ०	कौटिल्य अर्थशास्त्र
	आध्यात्म्यी (पाणिनि)		गच्छाचार
आ० अ०	आयम अठोत्तरी	गीता० शा० भा०	गीता (शाङ्करभाष्य)
आ०	आयारी	गोमिल स्मृ०	गोमिल स्मृति
आ० पू०	आचारचूला	च०	चरक
आचा० नि०	आचाराङ्ग निर्मुक्ति	चरक सिद्धि०	चरक सिद्धिस्थान
आचा० नि० छ०	आचाराङ्ग निर्मुक्ति वृत्ति	च० सू०	चरक सूत्रस्थान
आचा० पू०	आचाराङ्ग वृत्ति	चू० (दश०)	चूलिका (दशवैकालिक)
आव०	आवदयक	छान्दो०	छान्दोग्योपनिषद्
आ० नि०	आवदयक निर्मुक्ति	छान्दो० शा० भा०	छान्दोग्योपनिषद् (शांकरभाष्य)
आ० हा० पू०	आवदयक हारिभद्रीय वृत्ति	अम्बू०	अम्बूद्वीप प्रस्ताव
आव० हा० पू०	आत्मिक प्रकाश	अ० ध०	जय धवला
	उत्तराध्यायन	ज० प्र० ख०	जातक प्रश्न खण्ड
उत्त०	उत्तराध्यायन वृत्ति	जि० चू०	जिनदास वृत्ति (दशवैकालिक)
उत्त० नि०	उत्तराध्यायन निर्मुक्ति	जीवा० चू०	जीवाधिगम वृत्ति
उत्त० वे० पू०	उत्तराध्यायन तैत्तिरीय वृत्ति	जी० चू०	जीन भारती (साप्ताहिक पत्रिका)
उत्त० पू०		जै० प्रा०	जीन सत्य प्रकाश (पत्रिका)
उत्त० पू० पू०	उत्तराध्यायन बृहद् वृत्ति		जीन सिद्धान्त दीपिका
उ० च०	उत्तराध्यायन सर्वार्थसिद्धि टीका	जै० ति० दी०	जीन सिद्धान्त दीपिका
उपा०	उपासकवशा	जै० ति०	
उपा० टी०	उपासकवशा टीका	जात०	जाताधर्मकथा

ग्रन्थ-संकेत	प्रयुक्त ग्रन्थ-नाम
ठा०	ठाणं
तत्त्वा०	तत्त्वार्थविगम सूत्र
तं भा०	तत्त्वार्थ भाष्य
तत्त्वा भा०	
तत्त्वा० भा० टी०	तत्त्वार्थ भाष्य टीका
दशवै०	दसवेआलिपि सुतं
दस०	दशवैकालिक
	(के० बी० अभ्यङ्गुर)
	(मनसुल लाल)
	(जी० वेलाभाई)
	(तिलकाचार्य वृत्ति)
दशवै० पू०	दशवैकालिक बूलिका
दस० पू०	
दशवै० बी०	दशवैकालिक दीपिका
टी०	
दश० नि०	दशवैकालिक निरुक्ति
दशा०	दशाभुतस्कन्ध
दे० ना०	देशी नाममाला
द्वा० कु०	द्वादश कुलक
घ० ना०	घनञ्जय नाममाला
घन० नाम०	
धम्म०	धम्मपद
	धर्म निरपेक्ष भारत की प्रजातन्त्रात्मक
	परम्पराएँ
नं०	नन्दी सूत्र
नं० सू०	
नन्दी सू०	नन्दी सूत्र भाषा
नं० सू० भा०	
नाया०	नायाधम्मकहा
	नालन्दा विशाल शम्भू-सागर
नि०	निर्लोच
नि० पू० उ०	निर्लोच बृजि उद्देशक
नि० पू०	निर्लोच बृजि
नि० पी०	निर्लोच पीठिका
नि० भा०	निर्लोच भाष्य
नि० भा० भा०	निर्लोच भाष्य भाषा
नि० पी० भा० पू०	निर्लोच पीठिका भाष्य बृजि
नि० पी० भा०	निर्लोच पीठिका भाष्य
वि० ना०	निरुक्ति भाषा (दशवैकालिक)
	नृसिंह पुराण
पन्न०	पन्नवणा
पन्न० भा०	पन्नवणा भाष्य
पाद० ना०	पादय नाममाला

ग्रन्थ-संकेत	प्रयुक्त ग्रन्थ-नाम
पा० भा०	पादयसहस्रहृण्य
पा० व्या०	पाणिनिकासीन आरम्भ
पि० नि०	पाणिनि व्याकरण
पि० नि० पू०	पिण्ड निरुक्ति
पि० नि० टी०	पिण्ड निरुक्ति टीका
प्रज्ञा०	प्रज्ञापना
	प्रबन्ध पर्यालोचन
	प्रभावक चरित्र
	प्रवचन परीक्षा विश्राम
प्र० सारी०	प्रवचन सारोद्धार
प्र० सा०	
प्र० टी०	प्रवचन सारोद्धार टीका
प्र०	प्रवराध्यय
प्र० प्र० अब०	प्रथमरति प्रकरण अवबुद्धि
प्र० प्र०	प्रथमरति प्रकरण
प्रथम०	
प्र० उ०	प्रथन उपनिषद्
प्रथन० (आखव०)	प्रथन व्याकरण आखवद्याय
प्रथन०	प्रथनव्याकरण
प्र० वृ०	प्रथनव्याकरण वृत्ति
प्रथन० सं०	प्रथनव्याकरण संवरद्वार
	प्राचीन भारत
	प्राचीन भारतीय मनोरंजन
बृ० हि०	बृहत् हिन्दीकोष
	ब्रह्मचर्म
भग० जो०	भगवती जोड़
भग०	भगवती
भग० टी०	भगवती टीका
भग० पू०	
भा० गा०	भाष्य भाषा
बिभु सं०	बिभुसंघ रत्नाकर
बिभु०	बिभुसंघानुशासन
	बिभुसंघानुशासन
भ० नि०	बिभुसंघ पाणिनीय
भ० दृष्ट०	बिभुसंघ विद्या
भ० भा०	बिभुसंघ विद्या
महा०	महाभारत
महा० शा०	महाभारत शास्त्रिक
	महाभारत (विमल पिठक)
मुक्ता०	मुक्ताभाष्य
मेघ० उ०	मेघवृत्त उत्तरार्द्ध
	मोहत्याभाष्यक

अथ संकेत	प्रयुक्त अथ नाम	अथ संकेत	प्रयुक्त अथ नाम
अ० अ०	अनुवृत्त	सु० नि०	सुत निपात
अ० स्मृ०	रत्नकरज आषकाचार	सु० नि० (गुज०)	सुत निपात (गुजराती)
अ० वि०	रत्नरंमिणी	सु०	सुसुत
अ० अ०	सपुहारीत	सु० वि०	सुसुत चिकित्सा स्थान
अ० स्मृ०	सनस्पति अश्वमेध	सु० सु०	सुसुत सूत्र स्थान
अ० वि०	वशिष्ठ स्मृति	सु०	सुसुत सूत्र स्थान
	विनय पिटक	सु० अ०	सुसुत सूत्र स्थान
	विनय पिटक महावग्ग	सु० टी०	सुसुत सूत्र स्थान
	" " सुल्लवग्ग	स्था० टी०	स्थानाङ्क टीका
	" भिक्खुनी पातिमोक्ष छलवग्ग	स्था० अ०	स्मृति अर्थशास्त्र
	" भिल्लु पातिमोक्ष	हल०	हलायुध कोष
	अ० पातिमोक्ष	हल०	हलारिभट्टी टीका (दशवैकालिक)
	विष्णु मार्ग भूमिका	हल० टी०	हिन्दु राज्यतन्त्र (हूरसरा लखन)
	विष्णु पुराण	हैम०	हैम शब्दानुवाचन
	वृद्ध मोक्ष स्मृति	हैमस०	
	अवधार		
	अवधार भाष्य		
	अवधार भाष्य टीका		
	आलिप्राप्त निषण्टु नृपण		
	शुक्लीति		
	अथन सूत्र		
	श्री महावीर कथा		
	अथमायाचन्द्रिका		
	संयुक्त निकाय		
	सर्वेष्ट विषयविधि		
	समवायाङ्ग		
	समवायाङ्ग टीका		
	सामाचार्यी शतक		
	समीक्षासूत्र उपदेश (गो.जी.पटेल)		
	सिद्ध चक्र (पञ्चिका)		

